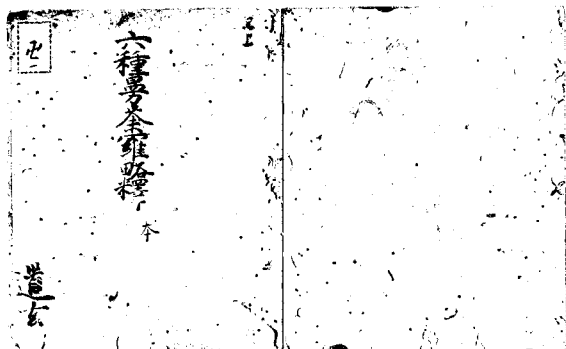

藏經閣
PDF

卷

第一一切如來真實權大乘現證
教王經物品中六種曼荼羅尊像標幟
解水寺圖略釋 并安言集
樂卷并序

夫三世菩薩坐喜提場持結佛位
青若須伽會衆不注證明不獲證
果自大教東流同師傳授隨其所習
章句生焉代有其人或凡或聖

者三乘各執凡者約父祖中真
教王未傳諸夏開元初有善
崇三藏化緣此土歷險而未洞曉
珍如寶待往矣十萬餘僧無不隨
盼諸帝安心煅生性圖盡傳像序
至真言拳然可觀受者必讚譽七
莫觀矣八十年龍力所加而不墜
吾要長弘揚之際將百三藏金
智浮海而來深達瑞伽真宗究竟
全則至理所集莊嚴與西來者略同
登此岸颶風暴怒賊船沉溺主務
其船艇指諸寶目猛痛銷難與貨物
復浪湧之時同遭委弃及二大士相
如探珠焉然論去要若合符契有妙

門一行者因請清願振法音也
諸僧瑞伽達成兩部梵本復自創
三歲入室弟子大痛解不安金剛藏
密教有類傳祝及祈師瑞澤大高僧
乃謂僧欲國復有施智阿闍黎皆八百
餘歲遊心此道無所不通月請益昌
龍智教曰金師即吾所教之今又遇
余余恐所聞其極遠之自愛通之
於焉同達言瑞迴棹獨步中原為三
則國師三乘教主有同昨日每開法
復轉乃譯其實教王經三卷有金剛
智所傳瑞伽中略出合誦經四卷此兩
本各演真義與吾要異其緒有同類
而此因初查金剛界大尊余雅明二

像寺其工巧也稍素之上長了餘
住此此寺真容標燦定言平中每尊
皆具勒成一卷以紙模寫世有凡能製
掌據衆聖果集其名号等皆題梵
鈔乃譯為唐海觀陳授藥非院主微
金剛界大尊余雅面及觀其門弟一
不可言言不可不婆伽梵此虛無耶如
未尊容如未相好同諸菩薩嚴難
垂散具五佛冠金品與怡慶連臺
此其座金邑師子同共奉持威服衆
嚴儀智奉亦極有中位衆聖武膽
項背圓光現月輪內周身威嚴顯照
十方因系可乎標燦於蓮臺上蓋三
角狀而作赤色三角標兩傍各燈

畫一三股金剛棒其法插獲一腰

持棒杆側有乾起

此項自歐遠近那如未至金剛舞

菩薩廿九尊皆標煉在石胸席尔

母尊直下波序耶處左次已下位

下方為諸觀門天難值宜安立案

言聖号統月輪水題之標及中各

各隨時宜而書

要言

這這可也 可也可也可也

發臂多鋒難處大卸迎哥拜

這可也可也可也

密跡口開 三拜耶

平尔金剛合掌 三昧中

上三三三三三三三三三三三三

二平合掌或指中指右打左

轉度皆

右手握大拍成拳以頭指捨大拍

替 高款 化雲 二各

知尔即智拳字已 二手各作拍

摩奉舒左頭指以右拳持其初

各二平處心胃之間其操纖手平

等各在重座之上蓮花捧寫此

後諸尊標煉盡余

聖加梵阿閣軒如未尋容

具佛相好編組石肩左金剛奉持

袈裟角朝腕當心舒右平五指以

慶右膝指端至地頭光及跪膝如

平金剛而後連座有青色象拜

戴

標幟一盡三舞紅色序片珠紫

之標以三枚三股并統之 客言

這可也這可也這可也

這可也這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

戴

標幟一盡三舞紅色序片珠紫

之標以三枚三股并統之 客言

這可也這可也這可也

這可也這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

這可也這可也

相好如前佛取不露肩臂手舒

前重疊你在肩下兩手間垂衆

策角以孔雀求座

自不可更

標燄如羊賓珠三杆如寶生之者

約端有蓮花客言曰

不可更言

佛度令華勝式度令

佛度

佛度

佛度 膝上三麻地下 升此佛度

舒二手右押左你直蓮臺上二手

開秀少繁策角二大指頭腕相持

聖如兒不空滿就如未尋客

相好如前寶生如未左拳持策滾

角退席之左右手揚散舒五指拳

与右乳膚有金毛如索羅求座

目下如前佛度

目下如前 標燄如前三難寶珠

以三杆圓透杆取如前拳有十字

三股杆客言

它升手升此

佛度 佛度 佛度 佛度 佛度

手不 施無畏

舒右手五指揚掌腕在虎臺上

舒前五佛背金獅正坐前有圓虎

繞身跪其肩連身數數各滿七

區而展之一才亦升

全則度佛身容

具各度網好五佛冠首無眼眼身

續其圖先左右各有四道入光背

佛外燄披連虎座軍家表之家月

有翅左金剛拳以手背倚左臂上

右金剛拳當心制掌向外持獨收拳

則行拳如而生右向胸礼已後請拳

身外四處三膝火光盡同

擦燄 作三收金剛行而有點起

齊言

這可系 升可

查時日雅 金剛担騎

手小金剛心不盡石拳執獨收金剛

行在花臺之上 可系升可

金剛產堆大下

二手中指無名指外相又合掌大

指頭指小指舒而相合大指雙舉

金剛主尊容

祇只掌座如前金剛產堆准以存手

執釣之柄釣曲向內直上有獨收

金剛行 可系手何指何系可系

擦燄 盡金剛釣釣背有獨收手行

上具三收半行曲向石容言

這可系 可系

查時日即 引短接 可系可系

手小 金剛釣中

盡石金剛拳執釣柄釣如專手行

之者 升可系可系可系

釣台一切下

二手中指無名指外相又屈三頭指中

指相舒舒二大指雙拳舒二小指

相合

金剛變身

善權狀儀如示元典在左馬標

膝石及牛堅持進乳

一揮槍 一乃一茅弓稍有三股行

箭鏃獨股行其和指三股半持形

弓在右箭在左

這不界升

帝轉日羅羅升我

手巾一切庫羅卡舒右手在頭

中及大肩去持一足半

發金一四寸 二手中名指外叉舒

左指屈右頭指約分柱左指屈右

指約分柱左頭指面舒合二小指及

大指

金剛變身

如前儀表二手住中平相二手中名指

因相差舒大指中相至二小指舒而

相合二頭指屈屈相柱

相合 住十字獨股金剛行舒

指四指

這不界升

帝轉日羅羅升我

手巾 獨意亦

右奉舒大指頭指約全之面

金剛善亦 二手中名指外相又

二大及小指舒而各相並屈二頭指

相柱其中勢圓

已前金剛部世善權立以有翅之

要說和果蓮生家首肯而專

乃左向

全剛寶尊容

左奉如前居解側右頭指格大指

第一節而之中散舒指掌向水追

右乳

據牌如前僅上水圓珠珠大

密言

密言

手平如前僅上水圓珠珠大

手平如前僅上水圓珠珠大

如平身右手執寶像手相勢之勢

全剛寶尊 二手中右指外相又

鈴二大小指各相合二頭指屈中身

同或如寶收引引不可不其引其

全剛光尊容

左奉如前居解側右頭指格大指

第一節而之中散舒指掌向水追

右乳

據牌如前僅上水圓珠珠大

密言

密言

手平如前僅上水圓珠珠大

手平如前僅上水圓珠珠大

如平身右手之平

密光下 微屈二頭指相相其勢

如平身右手之平

全剛寶尊 二手中右指外相又

鈴二大小指各相合二頭指屈中身

同或如寶收引引不可不其引其

標幟 懷上有圓珠珠小於前等
者客言

它可介 不可

燈騎曰羅計都

半中 右手金剛拳

如意佛珠隨中 二手太指頭指脈

而相捨散舒二中指與名及小指舒

而相合仍令二臂堅之如鐘

金剛雙尊容

左拳如箭右拳當心執笑契之狀

而接長四屏具雙掌道具中逐長

以雙掌分之於兩肩傍界道次月各

蓋十區為部象人笑時開口之狀而

有短柄

何事不可對等

標幟 揚麾下如奉尊今而執笑契

而稍增之令大有短柄隨手執之左

右皆盡一三股持美之短柄之次而

向引二半三股持此標幟以右奉持

之二半持在奉之兩傍外垂客言

燈騎曰羅珠研云

手作 金剛雙下

斗屈二頭指中身以頭相柱大開天

指舒之合腕中及名指外淺相又

小指舒而相合已前寶部四喜在

並以赤色有翅之鳥跪而育臂右

臂美連座尊乃左向

金剛法尊容 散像光眼如諸善

在奉持紅蓮座進香花為心等

四向一通義開其心一矣未數石奉
翻掌向外近心作開花勢
標幟主獨收杆杆鋒有一朵似蓮
花、葉兩向各具一開者中胎令
而未數茶言

言可弄
卷縛口羅連序

手平 翻席下 石手大指捨頭指

中側仍以大指連相中指中側散

舒名小等

金剛蓮花下 二手中名指外相又

二頭指頭相柱中如連乘秋大及小

指舒而相合

金剛觀尊容 左拳屈臂石奉

執釣竿近心 言可弄
標幟望盡一紐具威焰容言

言可弄 引香

卷縛口羅地侍使那 三合

翻席下 石金剛奉

金剛觀尊容 如前金剛蓮花下舒

二中指往後屈第一節如鉤弓

金剛觀尊容 左拳如前屈臂

石奉翻掌當心舒頭指、端金

剛輪以相轉繞之 通掌引平

標幟盡一大輪先相圓之容

言可弄 石

卷縛口羅系那

手平 翻席下 石奉舒頭指

指法有餘

金剛輪字

二平頭指相結屋中所

如實舒二大指相並斜

中中指相

合如連茶二元名舒而令成斜

舒二小指更之如十字為輪

金剛結專容

左拳如茶石拳

執花茶其花堂上有

標城連在堂上畫右相空言

它可

金剛

手平陽度中

指施沙中

手平陽度中

石金剛茶

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

二平頭指相

舒二大指間

已前連花部四大菩薩五手

如而主背有北有毛如如茶

而員於連座首者向石花尼

繩拳其尾之末微現專專

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

舒二大指間

金剛護尊容 左奉屈臂右如

前有十字杵銚指四隅被明光中

身

右奉屈臂

捧燄 畫三股十字杵 密言

這可界 尺香

奄轉曰羅 七又

手中 羯磨中 右金剛奉

由中 二平外相又舒二頭指相柱

屈示指下節指背相署

金剛樂又尊容 左奉如前右

解石持獨股手中二相如半三股

杵其中銚微曲狀如鈎牙

厚煖如本尊今之手執者並畫

成雙合具牙勢相背 密言

金剛護尊容 左奉屈臂右如

這可界 尺香

奄轉曰羅 樂又 手中

羯磨中 右奉舒頭指

金剛樂又太中 二平外淺相

屈二小指下節指背相署二舒

而頭相去二三分大指並舒

金剛奉尊容 二金剛奉相連

解石持獨股一手獨股金剛杵

奄轉曰羅 散地 手中

羯磨中 右金剛奉

金剛合中 二平外相交成奉

已前羯磨部四大寸並半如而

虔臂有金色如葉羅主而臂其

蓮座初二尊為首向左右次尊

為首向左右尾背散舒尊慈局

陳曰羅摩怛微尊容

二奉相至其中共持獨金剛杵現

其半具波羅密秋衣服嚴嚴不

為形體連座一象跪而承之奉

前左尊上左向

持堅蓋三股杵 密言

密言

密言

密言

密言

密言

密言

密言

密言

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

二奉相當四十持三持摩尼像

卷一 佛母容息音同

手巾

金剛蓮花中 金剛轉舒令二

指如蓮 素散 又一本即前

亦屈三頭指第一節中背相着

羯磨 尊容 二卷合而當心

上有十字獨收并金翅鳥之而承

座其首向左尊面左向

標藏 右大及頸指之頭相柱交輪

連押中指中節側斜右及小指於

名指上橫置三股全杆案言

此五式可修

卷一 佛母容息音同

手巾

大印 金剛轉屈三頭指中背相

著舒令二中指針

卷一 佛母容息音同

手巾

已下佛母容息音同

厥喜 尊容 二卷各居幹跪

象承座象首向左尊上左頭

標藏 尊容 二卷合而當心

上有十字獨收并金翅鳥之而承

座其首向左尊面左向

標藏 右大及頸指之頭相柱交輪

連押中指中節側斜右及小指於

名指上橫置三股全杆案言

此五式可修

卷一 佛母容息音同

手巾

大印 金剛轉屈三頭指中背相

著舒令二中指針

如花奈探而下垂至磨龍馬承

座首乃左向尊亦左頭

標識陸上盡圓拱長實殊密言

立可升 可也

卷時曰羅摩禮

平中

陽慶中

右平金剛拳

時亦盡二拳如今之專二前持持

歌 尊容

左拳屈臂右持持

頸稍女肩上乘立孔產首左專

亦左向白乘標識必獨股持持

較連密言

立可升 可也

卷時曰羅義諸

平中

陽慶中

右平金剛拳

歌 尊容

右拳執執邑項

舞 尊容

右平揚掌近右乳

側臥屈頭拍左舒指作掌近唇

微屈頭拍作舞勢柔俯伏全規

舞馬左專六左向白乘延左標識

十字三股金剛持之指四云密言

立可升 可也

卷時曰羅密里端

平中

陽慶中

右平金剛拳

舞 尊容 右平頭大拍頭相捨屈中

拍過大指下散舒餘二指

已前四供養并五派羅密歌

焚香 尊容 左拳屈臂右拳

近心下執小獨股持之端有香爐

象乘座首左身和左向白乘延左

標識半獨股上盡大香爐密言

金線口雁皮用

手巾

錫磨中 右金剛拳以兩屈頭指

之前向下按花臺

焚香中 二手金剛佛向下按之

此金剛焚香位下有六種成就觀

密言

佛曰雅俗地

觀門

蓮花臺

上盡一善薩正立當心有五股金

剛杆堅安之二手各作金剛拳兩

傍垂臂密言 又曰曰

觀門 如前盡立并舒左手仰而

磨下掌三股并之當心右屈頭

指以大指押之餘三指皆舒揚

掌也乳密言 又曰曰

金線口雁皮用

手巾

蓮花臺

觀門 如前盡并面向右側當

口外有三股并之攢狀一頭按着心

左手頭大指相捻餘皆散舒臂

下垂右舒五指掩心密言

又曰曰

錫磨俗地

觀門

如次前并側之盡之當心有五

十字金剛杆以右手舒指扼之左

舒指下散垂臂兩肩各有三上

股并冠中向上及歸左右各有三

三股并

花 尊容 左奉右臂右全

手持開敷蓮花差託馬乘座首

曰左尊之右顧

畫一秦連花大原直上居

各一小連次有茶密言

禮曰羅意權

禮曰羅意權

頭相拾

花中 二千金前持此金剛花

不有四種成就

禮曰羅意權

數方座半跏而虔舒二千右臂左

身面向前對空池以寶砌中有

三股十字杆密言

禮曰羅意權

座作如來秋半跏平如准前密言

曰左尊之右顧

禮曰羅意權

數方座半跏而虔舒二千右臂左

身面向前對空池以寶砌中有

三股十字杆密言

禮曰羅意權

座作如來秋半跏平如准前密言

禮曰羅意權

數方座半跏而虔舒二千右臂左

身面向前對空池以寶砌中有

三股十字杆密言

禮曰羅意權

座作如來秋半跏平如准前密言

禮曰羅意權

數方座半跏而虔舒二千右臂左

身面向前對空池以寶砌中有

三股十字杆密言

香爐台觀地明

平水

陽磨水

右作常奉舒大指

燈水

金剛佛五舒二大指如燈

此金剛燈位下有四種成就觀門

密言

可平 〇 〇

時口羅歌雅

觀門

面一月輪左邊有一并奉左足及

左手奉盞之輪後有三股持微

現其鉢密言 丁可 〇 〇

觀門 月輪中立盞一并右顧二

手左右直臂持一圓珠此尊及

次後二并月輪周身俱長密言

以 〇 〇

破那摩歌雅

平水

觀門

月輪中

面向右盞立并右手掌一教連

引臂向前左舒指作掌連心寶

密言

可平 〇 〇

觀門

如次前昇

右手掌三收十字持左手下至

達香 尊容 左奉后舒右執

寶盞以立金翅鳥承座

面向右尊左顧 標城丰獨股

持上有雙香盞中香泥河起密言

密言 丁可

平水

觀門 月輪中

大舒右手五指揚掌交

二大頂

已前四供養并

此金剛造善位下有二種成就觀

門密言

佛曰羅漢曰羅 觀門 裏一

并右回半如而廣舒二手右肘

左肩左頂右頂左及右右肩肘

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

二大頂

掌一染紅蓮花頂上及頭左右各

有一佛臂已上湧出兩肩外各

有一佛膝空而未如入身勢肘而

向又有二佛湧出膝兩脰各有一

佛膝空而未如入勢密言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

觀門如前善位言

電傳白關非捨

手平

鶴鹿中

右全月奉周頭指像店

如釣

釣中二手中名外相文大

及小相舒而相合舒開二頭指像

屈如釣

此全則釣位下有四中

中名

中相

舒二手五指右中舒

相文

中名

中相

全則傳

相文

中名

中相

全則傳

指中即相押成法奉

中名

中相

全則傳

全則傳

中名

中相

全則傳

全則傳

尊容左奉如前居臂右執前索

索如探迎乳跪散馬求花座首

向左尊亦左顧

電傳白關非捨

手平

標燭實索如探一結二面頭有傷

股許垂下密言

古可亦

電傳白關非捨

手平

鶴鹿中

右全月奉周頭指像店

如釣

釣中二手中名外相文大

及小相舒而相合舒開二頭指像

屈如釣

此全則釣位下有四種成就觀門

密言

傳曰雅博檢

觀門連座

上盡一井定跌而履舒二手右稱

左面向左前有方座以上面對大

井有一井半如二手如上無項各

先其取授小容言 可不可

跨口羅引尾捨 觀門如次前

連座上畫井其前有一并合掌

即如八大并即執其首与并心

相當容言

轉口羅訶那

觀門畫一五并 面向左舉右臂舒五指向下

左手奉而近心舒頭指於前有一并

半跪舒二手右押左無光燭寺容言

轉口羅訶那

觀門 連座上 畫一并半跪而虔金剛佛右頭指

下振左頭指并而右於前有一并

即坐方座上舒二手右押左無光燭

鎖專容

左奉后舒右執一

盤如羅結處二帶垂下以五孔

連座上向左尊大左願 擇鐵堅

三股特向下二外股各有一拳執之容

言 轉口羅訶那

手 轉口羅訶那

轉口羅訶那 石金剛奉頭及大指頭相捨

如羅鎖 鎖 金剛轉二小指

舒而相合頭大指各相約捨如三

相繼

此金剛錯位下有四種虔觀門容言

卷素信使摩 轉口羅訶那

觀門 於團座上畫一偈金剛而虔

袈裟蒙身及頭唯露其面手亦不

現面向右於前畫一月輪容言

言 可不可

卷頭頭雁轉口雁 觀門二如

前僧儀式亦對月輪空言

卷底器說轉口雁

觀門如前僧觀月輪之內立盡

五股持空言

古武亦又又亦

卷僧寶雁轉口雁

觀門 月輪內盡蓮花打鼓臺

上有如來形全砌而慶相好具足

軒二平右押左

聲 尊容 左奉后解右觀

聲之把上是獨股持手邊右乳空

金翅鳥承座背向左尊亦左顧

自承是手標幟 獨股金剛合

持之下有聲空言

古武亦 山風

卷持口雁獻說

亦右手金剛奉

聲中 二手中名指外相又小指舒

而相合屈二頭指中背相背屈

二大指並而入掌

已前四攝喜慶

此金剛聲位下有四種成就觀門

何似因何更其又不其亦其亦不

可平其口亦通不

第一并觀門 於月輪內有一香

半伽而處左顧左奉后解右舒

諸相掌獨股全打進慶打上股

中有一連花而折鋒過花微現

第二并觀門 如前月輪內畫

并左奉后解右仰掌有獨股

全行工上有兩枝連花

第三并觀門 如前月輪內畫

并左奉后解右持三股全行翻

拳約看

第四并觀門 如前月輪內畫并

左奉后解右舒而掌十字意

行當心 前四觀門 并背冠

內有佛像

更不取道及政界可也此也

金剛界太學奈羅

金剛界秘參陀羅左易奈羅壹

已後五種壇場未詳其文

以廣遜耶如 尊容 具并相

好月輪珠周全如止生處連生

須背有光燭鑄繞身二金剛奉

左頭抱一石奉握約分石手當心

更及手

標幟面三辨序后臂寬或光

盡此秘空壇諸尊標幟序后

之下方具鰲摩中處右鰲摩

中在左空言及聖号繞月輪外懸

之標字名各隨所宜而書空

空法摩野安世先

手印 陽曆下 石片作金剛奉

奉字三奉如本尊今所持字

金剛界自在

尊容手印左而

手當心合掌之間持寶塔之上而

尊顯聖磨塔在短柄幢臺之上

已後諸尊皆四面及身左內具破

塵容狀頭先熾威身威爛繞慶月

輪中

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

金剛界自在

尊容手印左而

手當心合掌之間持寶塔之上而

尊顯聖磨塔在短柄幢臺之上

已後諸尊皆四面及身左內具破

塵容狀頭先熾威身威爛繞慶月

輪中

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

金剛界自在

尊容手印左而

手當心合掌之間持寶塔之上而

尊顯聖磨塔在短柄幢臺之上

已後諸尊皆四面及身左內具破

塵容狀頭先熾威身威爛繞慶月

輪中

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

黃羅飯那縛日里今作

平下 金剛合掌下 二手作金

剛合掌 大下金剛縛

連麻縛日里尊容 捧三股立杆

鉢有開敷蓮花 自然蓮花 持鉢

有大開敷蓮花容言

口口口口口口口口

電連麻縛日里今作

大下二手作金剛合掌

金剛縛下 二手作金剛縛

羯磨縛日里 尊容 捧三股立杆

杆之鉢指四心方 自然蓮花

標識 盡十字三股杆之鉢指心

方容言 電羯磨縛日里今作

口口口口口口口口

口口口口口口口口

平下 大下二手作金剛合掌

大下 二手作金剛縛

香鬘并 尊容 捧三股立杆

標識 三盡三股杆容言

口口口口口口口口

口口口口口口口口

口口口口口口口口

口口口口口口口口

金剛合掌下 二手作金剛合掌

大下二手作金剛縛

如來鈎尊容 捧金剛鈎分兩口

直上有三股杆 自然蓮花

標識如本尊所持之鈎容言

口口口口口口口口

口口口口口口口口

半中 金剛釣金剛合掌半二半作

金剛合掌

金剛傳

羅帶羅利加尊容 捧堅弓及

一隻三其半 又弓又代目

腰城並堅弓箭弓稍有三股持

莊康容言

莊康容言

莊康容言

金剛合掌半二半作金剛合掌

金剛傳

善哉 尊容 金剛合掌當心

頭及大指頭相約合虎口中並持

二半三股持 白前一辨同

短小 標城 二三股半持相

並具鋒各散向外指俱有短柄

其柄相文密言

金剛合掌半二半作金剛合掌

金剛傳

羅多弩多金剛尊容 捧菊回

藥長寶珠自此已後至壇果諸

尊容 金剛合掌於虎口中捧

持 標城

標城 懷上有寶珠之頭同扶長

尾合勝里針

金剛合掌半二半作金剛合掌

金剛傳

羅多弩多金剛尊容 捧菊回

藥長寶珠自此已後至壇果諸

尊容 金剛合掌於虎口中捧

持 標城

標城 懷上有寶珠之頭同扶長

尾合勝里針

金剛合掌半二半作金剛合掌

其下平密言

它可齊 也 又 又 又

查博口羅廣西野羅因那末

摩密針

手平金剛合掌下 二手作金

金掌

金剛博下 二手作金剛博

羅多弩羅也 尊容 捧日輪

標幟 盡山滿月輪密言

它可齊 也 又 又 又

查博口羅廣西野鈴羅解

針 手平 秘密下 三手金剛合

波摩耶下 二手作金剛博

勝博 尊容 一 捧日 竿上有

作初月狀中安山寶珠竿懸小

旗幡自系是平 標幟 盡寶樓

本尊所持者 幡一 幡二 竿 燈月

之下 旗三角 次 幡之下 密言

奄歇博 意廣西喬針

手平秘密下 二手作金剛合掌

波摩耶下 二手作金剛博

變尊容 捧笑契 如人 當笑

之際 口開 露牙 唇 望 盡 已 兩

傍 以 照 三 股 特 夫 之 自 示 是 要

標幟 如今 本尊 所 執 之 契 密 言

它 也 五 是 也 又 也 也 也

查廣西野賀 波博 日里 針

手平 秘密下 二手作金剛合

字作金剛縛

金剛法秘密 尊容 捧堅三股

持一端有兩數蓮花

標識 如今本尊前持之者

密言

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

字作金剛縛

引事

平下 四多見

秘密下 二平作金剛合掌

金剛傳中 二平作金剛傳

悉皮為多羅 尊容 捧十字

三股杆、鋒指四心方 見承其

總攝 如今之本尊所持持鵝磨杆

密言

人

密言 日羅廣如野鵝海摩

密言 手平 是承

合掌下 金剛傳中 二平作金剛傳

一切護尊容 佛明元甲甲尊容

摩竭指股杆上有甲甲尊容

密言 承其 承其

密言 日羅廣如野迎持制針

引事

平下 四多見

秘密下 二平作金剛合掌

金剛傳中 二平作金剛傳

烏悉撒多行聖像 尊容 捧十字

中、相於蓮臺上相背表三股半

杆其杆中股如鈎牙 見承其

總攝 如今之本尊所持三牙牙密

密言 日羅廣如野鵝海摩

引事 承其

密言 手平 是承

合掌下 二平作金剛合掌

金剛傳中 二平作金剛傳

陀羅庄母耶羅 尊容 捧三股

三杆其杆下股兩傍各有一卷

執之 承其

標識如本尊金所執者哥二

密言 四多 月 月 月 月

喻時日離廣四野女器有針

手作合掌中二手作金剛合掌

金剛中二手作金剛持

前波羅密 尊容 持三股十

字持持指四隅

標識如本尊金所執者哥二

標識如本尊金所執者哥二

二指四隅密言

古 四 多 月 月 月 月

廣四野望恒陽白雲針

手作秘密中二手作金剛合掌

羅多那持四聖一尊容 持金

標識如本尊金所執者哥二

鑄契，相以云板三股小金所持者未

相接成環更廣以二杆合如獨磨

杆 可亦取正月 月 月 月

標識如本尊前持者密言

手作金剛合掌

標識如本尊前持者密言

手作秘密金剛合掌下二手

作金剛合掌 金剛持中二手作

金剛持

連摩持四聖 尊容 持此

具三法三關項端嚴以未數

連一柱兩持之花臺可亦取正

標識如本尊前持者密言

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

密合掌下三手作金剛合

蓮臺具諸花臺三分直上者開
數兩傍者未結也

標幟 匠平度奉執一花臺具花
大較而具八素一綠色外臺中有

開花臺臺皆足素闊而大密
臺下作 四旁 四角

有障曰羅廣四郭以障障也
不孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔

布意波廣高陸障布絲錦羅
不孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔

傳羅多羅針
手巾 秘密合掌下二平作金剛

合掌
金剛障巾 二平作金剛障

秘密燈 尊容 蓮台合掌
拆寶蓋之中燈燭也

標幟 如本尊前捧燈蓋臺
台孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔

查廣障廣而 路迦布若針
不孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔

羅精羅一多囊三蓮臺花廣
不孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔

緝布緝針羅 障羅多郭
不孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔

針
手巾 秘密合掌下二平作金剛

合掌下 婆摩耶尔 二平作金剛
此尊位之下有二規門 密言

古可 不 不 不 不

奄轉曰羅 羅引如較

觀門數圍後上有并半如正室

大開金剛掌大指頭相柱舉過其

頭掌向外 答言

古可 不 不 不 不

奄轉曰蓋非合二弱 觀門

有一并執取如前二半 舒指而

拍聚因屈如約拳臂与耳席約

向外并屈中有半三張杆在腋之

秘密蓮香 尊容 掌捧蓮

香盃 現香 泥累然湧起

揮威如拳舞所持之蓮香盃容

古可 不 不 不 不

奄轉曰蓋非合二弱 觀門

古可 不 不 不 不

奄轉曰蓋非合二弱 觀門

有一并執取如前二半 舒指而

拍聚因屈如約拳臂与耳席約

向外并屈中有半三張杆在腋之

秘密蓮香 尊容 掌捧蓮

香盃 現香 泥累然湧起

揮威如拳舞所持之蓮香盃容

古可 不 不 不 不

奄轉曰蓋非合二弱 觀門

有一并執取如前二半 舒指而

拍聚因屈如約拳臂与耳席約

向外并屈中有半三張杆在腋之

秘密蓮香 尊容 掌捧蓮

香盃 現香 泥累然湧起

觀門并較自如前左觀各舒二

手五指交臂石內左外手內向垂

秘密鈎籌容 虛宰擇鈎一直平

具三股持鈎曲內身也香香則自來

擇威如本尊而持之鈎容言

言也容 否可 非非非非

卷度加卷 矩勢 詭勢 詭勢

平作 秘密容掌 二年作金剛合掌

金剛持中 二年作金剛持

此尊位之下有四觀門 容言

寶持四羅 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

觀門蓋二目開敷通悅 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

觀門蓋二目有脰稍大用容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

觀門 蓋肩眼按容眼目有脰

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

容言 容言 容言

觀門 畫局眼瞻視

秘容索尊容 捧案如探近下

作結之下索末各具三股金剛持

自系于衣如本尊兩捧之案旁言

官心 系 系 系 系 系

金 廣四野 播勢 針

手 金剛合掌中 三 三 三 三 三

金掌 金剛持中 二 二 二 二 二

此尊位之下有二 中 中 中 中 中

金剛合掌秘密大 中 中 中 中 中

金剛秘密大 中 二 二 二 二 二

不受手背同掌

金剛合掌容 得三股持自系于衣

標幟 堅三股持其下兩傍收各有

一小奉持之容言

官心 系 系 系 系 系

金 廣四野 系 系 系 系 系

手 金剛合掌中 二 二 二 二 二

金掌 廣四野 中 二 二 二 二

此尊位之下有二 中 中 中 中 中

金剛持中拍相柱而回 中 中 中 中 中

送二拳舒胸指以第一所相更

石押左容言

官心 系 系 系 系 系

金 廣四野 中 二 二 二 二

手 金剛合掌中 二 二 二 二 二

金掌 廣四野 中 二 二 二 二

轉地實也

金判磨

尊容

排懸以三投金

炸无把自來可至

標徽 畫磨

以三股半炸无把客言

官好

以與

非却非却

查

廣四野

獻滯

惡

中

按客合掌

二毛按金判磨

金判磨

二毛按金判磨

此尊位之下有二

官好

不

查

廣四野

多士雅

以

野

索

二毛舒五指左作右神之義是相

掩

客言

官好

以與

非却非却

查

廣四野

獻滯

惡

中

按客合掌

二毛按金判磨

金判磨

二毛按金判磨

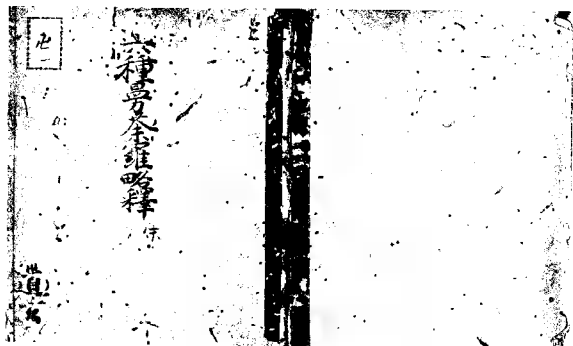
此尊位之下有二

官好

不

查

廣四野

金剛經疏卷第三

薄伽梵願度迦耶如來尋客

具喜慶爾好全如正生侍留奉

願且与及意庄之下等三引之

林疎現半三全明行育具同光

烟路統不代才不實下不不物民系可奉

標識造玉角界烟路風起空

卷

古詩

可

不

金素佳使再二時口在娘業

其

婆摩耶計

手

石平作金剛奉

碧奉中二全明奉舒左頭指石

奉持其初分

薄伽梵願度迦耶如來尋客

如前願度迦耶如來相好開全明

傳則掩唇下席口中堅持五股金

好行心端直不至收盡此一壇病

林疎正坐全如開以掩其唇下

系可奉標識堅盡二三股金行直

此故烟路清尊標識時居尋之下

方其時，諸侯咸以安時，天下無事。

察言及履步繞月輪外遊之標幟

宣子答

五、六、七、八

如左

蜚傳曰
安坦傳
素佑使

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

琳八娘義士癖野合

[illegible]

平宋 錫磨

金下惠津壽耶尔

壽如鏡生如木

有雨田夫是密来

卷之五

3. 4. 5.

安摩野牛

手不釋卷

右手作金剛拳

惠臨耶大

二平作金剛傳

傳知梵瓦重

如來

持三股拳棒，上有剛數蓮花。

標城

花上臺諸家書令具足其上花箱

授受

ॐ व न

५५५५

一 查 陳 口 羅 達 庫 佑 使 庫 娘 黃 字 庫

Dr. N. C.

5

生

•

凡作此字以四指
為加能成其新如未

俸三股丁字并鋒指四心方自承其

陳纖三股十字并鋒指四心方客

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

凡作此字以四指
為加能成其新如未

俸三股丁字并鋒指四心方自承其

陳纖三股十字并鋒指四心方客

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

查博口羅陽庫素佑使序娘

而路為及。言其兩傍。一橫腹全杆。

石丰作金剛拳

二 作金剛鍊

我手不使竹不送事可月本

海客

一曰如木浪意下

排盤細 月平可也

建威 堅畫一細客言

卷細里 娜清口雅勾錄

手平 獨磨下 右手作金剛拳

律摩那惠下 二平作金剛清

大輪惠下 尊容 排用教連

上安八福同輪此後九尊並

排教連上安上置標威月平生手

標威 如手尊而持之輪客言

手平 可也 可也 可也

應基託時口雅考獨雅細里

可也

可也

可也

可也

我手不使竹不送事可月本

那隨

手平 獨磨下 右手作金剛拳

律摩那惠下 二平作金剛清

上安百要

標威 畫如高而舞客言

卷細里 娜清口雅勾錄

手平 獨磨下 右手作金剛拳

律摩那惠下 二平作金剛清

大輪惠下 尊容 排用教連

上安八福同輪此後九尊並

排教連上安上置標威月平生手

標威 如手尊而持之輪客言

手平 可也 可也 可也

應基託時口雅考獨雅細里

可也

可也

推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

黃柳里柳陽口羅迦海者

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

黃柳里柳陽口羅迦海者

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

守護惠下 尊容 柳連花 臺上

三眼十字杆針指四隅

一推搡 如本尊而行之陽樓柳案三

手平 獨度下 石非金則

建摩耶惠下 二平金則

一切如未鈎惠下 尊容 捧數

獨半行而用症厥自至平

摩威如平尊而待之鈎容

官至 平永 平

香滿里 城南可 炸錄

事下 獨度下 若手作金則

建摩耶惠下 二平作金則

一切如未鈎惠下 尊容 捧數

臺上有索盤屈如彈其結也

臺索末向右垂者有三股半行

向左垂者无行

向左垂者无行

向左垂者无行

向左垂者无行

手平

摩威如平尊今所待之索容

官至可以行也

變娘索接合鈴羅火合

獨度下 右手作金則

建摩耶惠下 二平作金則

一切如未鈎惠下 尊容 捧數

連於臺上安聯鎖下以垂三股

全行一下股兩傍各有一拳執

之拳唯現背

摩威如平尊而待之鐮下容

官至可也

查娘索接合

手平 獨度下 右手作金則

手平 獨度下 右手作金則

手平 獨度下 右手作金則

什摩耶惠下 二手作金剛勢

一切如來摩惠下 尊容 捧

摩惠下 獨股合杆无犯此犯此摩

及摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

什摩耶惠下 二手作金剛勢

一切如來摩惠下 尊容 捧

摩惠下 獨股合杆无犯此犯此摩

及摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

摩惠下 摩惠下 摩惠下 摩惠下

向安復帶

標燭如亭尊而榜銅鉸空

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

卷之四 多他加多娘囊概底

手不釋摩下
石平作金剛

摩耶堂
二手作金剛

一如舞臺中尊容

六六六

連臺上具舞字者花臺上

五手中名小三指舒散頭及大

相檢身中如彈仍打名及小相端

三股十字杆鋒指四正方

如本而持者弄一小手執之

茶

ॐ श्री गणेशाय नमः

奄薩傳多他加多娘翼倫里帝

手字 羯磨字 石手作金时参

二平作金剛傳

焚香自惠下
尊容
如前蓮臺

上有燒香爐、在獨股之全杵之

上盡左拳執之香煙散起因尋

如平尊而持焚香壺

卷之六

ॐ नमः

電報震怒

千手 羯磨
石手作金卷

二午作金日德

花東下 尊容 如市臺上安

花部者別畫一五聲於音

100

之探索其下現今之藏

標始亦以左拳執花樣之末卷

卷後轉多他如多眼裏補黃

手作 羯磨下 右手作金剛拳

坐摩耶下 二手作金剛拳

持摩蓋下有柄勢曲執摩

之下燈有觸起因氣也平

標城畫一左拳執蓋之柄容

白當可也

電娘量路計

手作 羯磨下 右手金剛拳

坐摩耶下 二手作金剛拳

塗香裏下 尊容 蓮臺上

升香裏下 尊容 蓮臺上

畫一左手舒五指作掌持蓮

香蓋之中塗香果然湧起

標始以右手作掌持蓮香蓋

容言

電娘量獻

手作 羯磨下 右手金剛拳

坐摩耶下 二手作金剛拳

金剛界羯磨儀容尊容第

薄如梵此處通耶如未 尊容

具佛相好全如心生左金剛拳

聚法前下止處下右視勝極

指端与肩應屈中指以大指中

節押其甲項食四光月輪圍繞

輪圓而諸名花及摩尼等寶

元庵大德卷此會并巳每日明
內志兩張實及名元庵承對
標識蓋佛頂具肉髻及鬘天之
相空言

此札竟不取竹不可
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

此札竟不取竹不可
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

元庵大德卷此會并巳每日明

半竹律法頭及大相捨一
教之連引臂向若若奉之

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

庵薩勝多他伽多勝日寶勝
庵薩勝多他伽多勝日寶勝

雁步持盾高針

手字 雁步下 右手作金剛拳

雙膝耶下 二手作金剛持

薄如梵寶生如來 尋容

如次前佛相好 左手並舒五指相作

掌口外相端下 乘石如常持蓮花

臺有寶珠 續接長而有細起

身如 像戲如本尊所持寶珠等

官刊者不此打不夏不

卷薩持多他伽多持口龍雅

不 牙 丁 且 甚 丁

多羅司怒多羅布卷薩頗雅

我我我我

那樂廣高針

雁步持盾高針

手字 雁步下 右手作金剛拳

雙膝耶下 二手作金剛持

薄如梵阿於陀如來 尋容

如前佛相好 右手持紅蓮華蓮

右膝左屈頭中名以大及頭相格

花葉開之直舒五指花白也心之

下身身身像戲盡用數大蓮花

密言

官刊者不此打不夏不

卷薩持蓮座 怒多羅布卷

我 丁 且 甚 丁

雙端龍那樂廣高針

手字 雁步下 右手作金剛拳

雙膝耶下 二手作金剛持

天中... 萬容

如次... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

天中... 萬容

如次... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

... 萬容

洋家佳雖是索，細而長專以
手執其索末鈎直上三股半
并內度有獨股半持在厥口未平
像感去鈎如本等前執者案

這升平不中打不升升
金龍嘴多他加多產勝身多

摩徐羅野多實怒多羅
可也 正以不致不何案

布意速順羅那陽陰能施若

半中 陽磨下 右手作全川拳

一切如未無上 算客左執

近此天州各見三腰持右持圖

近石乳舒以拳背向外目擊要
操城堅平去弓采如本等前
執者案

這升平不中打不升升
金龍嘴多他加多產勝身多

摩徐羅野多實怒多羅
可也 正以不致不何案

布意速順羅那陽陰能施若

半中 陽磨下 右手作全川拳

一切如未無上 算客左執

近此天州各見三腰持右持圖

皆近乳持種茶兩頭徑

茶末各有一小花其葉圓整

節下葉如深不至磨自平是

標嫩盡一左拳執獨股全片之

中而整密言

白乳更不可不取可

取產陸多他如多摩多摩餘

不可不取可

野怪多葉疎度

又取可取可

酒龍那鴨房觀墨知

半下阿摩下 石手金剛拳

摩那下 二平金剛持

摩那下 摩那下

摩那下 摩那下

摩那下 摩那下

皆近乳持種茶兩頭徑

茶末各有一小花其葉圓整

節下葉如深不至磨自平是

標嫩盡一左拳執獨股全片之

中而整密言

白乳更不可不取可

取產陸多他如多摩多摩餘

不可不取可

野怪多葉疎度

又取可取可

酒龍那鴨房觀墨知

半下阿摩下 石手金剛拳

摩那下 二平金剛持

摩那下 摩那下

摩那下 摩那下

摩那下 摩那下

摩那下 摩那下

विष्णुसहस्रनाम

番那莫產博多他伽多素

部奇

妙得口羅帝命作而得レ擁撤

手乍 羯磨下
右手作金剛拳

要廣那字
正平作金剛

10

大齊古集
客
左琴居

上日陳審及廣

不才性

今所仇之重

今正解之有案

專方也。如方引今成。

奄非莫商

सिद्धि

11

里布羅肌震多匹駭騁意

श
अ
व
आ
इ
ए
अ

汽ニ 煙ニ 砂ニ 傳ニ 口ニ 飛ニ 駛ニ 傳ニ 蒸ニ 汽ニ

永

聖
不
夢
覺

平下
不遇平下
石手作金界

三平金剛寺

面
左

寺園遊覽圖卷上畫口牧田

寺之狀已後看

今知左顧

全張方局

性如女身可持家守志

寄 友 書

奄那莫薩摩多化多因

儀則不更手亦不
 建康也羅多寧持口
 手序有分里
 手序有分里
 儀則不更手亦不
 建康也羅多寧持口
 手序有分里
 手序有分里

儀則不更手亦不
 建康也羅多寧持口
 手序有分里
 手序有分里
 儀則不更手亦不
 建康也羅多寧持口
 手序有分里
 手序有分里

羅伽鹽水觀 格研席面履

羅伽鹽水

羅伽鹽水

手下一獨摩下

右手金剛拳

羅伽鹽水

二手金剛拳

羅伽鹽水

一手金剛拳

奉當心持矩柄爾教不連上

羅伽鹽水

八角輪

付元

標榜畫一八角輪

答言

卷薩博多他伽多者

羅伽鹽水

法又羅跋里時羅多那地

羅伽鹽水

時末多羅多那喬羅伽

羅伽鹽水

羅伽鹽水

手下一獨摩下

右手金剛拳

羅伽鹽水

二手金剛拳

羅伽鹽水

一手金剛拳

奉當心持矩柄爾教不連上

羅伽鹽水

八角輪

付元

標榜畫一八角輪

答言

卷薩博多他伽多者

羅伽鹽水

法又羅跋里時羅多那地

羅伽鹽水

時末多羅多那喬羅伽

有气鼓寒底 專容

示念怒自左拳居勝右當心執
獨鈔牙契、如三股半并中鋒刺

牙已向左微曲 自平是至

標城盡獨股鈔牙寒言

官此重不中打不 示反

奪產博多他如多并路出入博

龍

揮法頭 羅那布惹獨頭

不丁是又

婆羅婆羅

手不 獨摩下 右手金剛拳

婆摩那下 二手金剛博

乾陀博底割帝 專容 二奉

各執一半獨股并近肩并頭相柱

有气鼓寒底

何是標城二奉各執半獨股并

鋒深相更右押左寒言

治則重不中打不 示反

奪產博多他如多微跌婆羅

婆羅婆羅 羅那布惹獨頭

不丁是又

婆羅

手不 獨摩下 右手金剛拳

婆摩那下 二手金剛博

乾陀博底割帝 專容 二奉

各執一半獨股并近肩并頭相柱

全獨股并作拳相近以并鋒下柱

卷三

此曼荼羅中可分作三層

第一層為多他如多慕寫羅

第二層為可呵利曼

第三層為加波慕那羅

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

卷三

此曼荼羅中可分作三層

第一層為多他如多慕寫羅

第二層為可呵利曼

第三層為加波慕那羅

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

此曼荼羅中

手巾 獨席巾 石手金剛拳

此即此拳 二手金剛拳

地運多柔佳 尊容 二手金剛

舒掌 中各堅二獨股小杆身平

探敵並盡二獨股小杆身平

此此竟不似打不玉 石手

拳產轉多他加多休里 多布

不可何此可也 石

意須加望慕那雅 二連頭

又此此此可也 石

雅那安席高針

手巾 獨席巾 石手金剛拳

此此此 二手金剛拳

此此此 二手金剛拳

此此此 尊容 石手金剛拳

石椅燒香爐 下有獨股金針

之八拳執杆鋒之下引臂灼毒爐

爐散起 石手

探敵 盡寶香爐 爐起來言

此此竟不似打不玉 石手

拳產轉多他加多休里 多布

不可何此可也 石

意須加望慕那雅 二連頭

又此此此可也 石

雅那安席高針

手巾 獨席巾 石手金剛拳

此此此 二手金剛拳

此此此 二手金剛拳

此此此 尊容 石手金剛拳

特開教連表花用側向尊容信

金龜石以此及後兩佳者
世罕僅此花臺上有圓紋通則畫
之案向在案上

古刻中有此石有司
查後時多他如多補器破布
不實此石是也

查宜如宋墓等類

宋墓商針

手巾 獨磨下 石半金剛拳

宋墓商針 二千金剛佛

北漢墓客 右持燈盞也右乳

左奉后勝蓋中似狹長乳右奉

后勝蓋中似狹長實珠光顯

宋墓商針 實燈盞中狹長珠光顯

古刻中有此石有司

查後時多他如多補器破布

不實此石是也

查宜如宋墓等類

宋墓商針

手巾 獨磨下 石半金剛拳

宋墓商針 二千金剛佛

北漢墓客 左奉后勝右針五

指作中持燈盞有蓋一中有香

燈盞起 石半

宋墓商針 實燈盞中狹長珠光顯

古刻中有此石有司

帝薩特多他伽多譽跋

可何其更平 甚 正其

真伽婆鼻那羅婆頌羅那

可何其

摩商針

半定 羯磨 右手金剛

摩耶耶 二手金剛

羯磨

尊容 全伽正坐金剛

微開於膝下於虎口中持金

剛約曲在右後及上臂手執

持業嚴之

持如本尊所持之鈎

官此才不吐其不取

帝薩特多他伽多羅羅那

可何其更平 甚 正其

真伽婆鼻那羅婆頌羅那

可何其

摩商針

半定 羯磨 右手金剛

摩耶耶 二手金剛

羯磨

尊容 全伽正坐金剛

微開於膝下於虎口中持金

剛約曲在右後及上臂手執

持業嚴之

持如本尊所持之鈎

官此才不吐其不取

帝薩特多他伽多羅羅那

可何其更平 甚 正其

舍布意宜如法蒸茶那羅

可正其式則亦

頭羅那法所高針

手下^可羅度字 石手金剛界

法所那下 二手金剛界

滿駐 尊容 傳中持小連

有蓋屈如深聯錄未相

衣半妻月手標燭如手再新

之懸錄案三

它其意不似可不可有

查薩博多他加多滿駐不基

外可其可乎 焉 可正其

冥加法蒸茶那羅法頭羅

法可其

法可其

廣奇針

手下^可羅度字 石手金剛界

法所那下 二手金剛界

法所那下 二手金剛界

以手約股打康之活要新

針觀現具針 自手

標燭如今不妻可持之歷案

法所那下 二手金剛界

查薩博多他加多滿駐不基

外可其可乎 焉 可正其

冥加法蒸茶那羅法頭羅

法可其

法可其

法可其

安海耶下 二手金剛佛

金剛界養養等茶作

此後有二月輪相次安其止

兼一月輪內上位有并金剛正

坐金剛佛同而側掩摩下數以

方物免座偏袒右肩當膝直上

三股半并膝兩傍掩施半

三股之并次兩肩亦有二股半

并兩臂亦有二股半并兩膝亦

有兩股如上月并膝下兩當身

直下有一并垂與膝生者相應都

是十二并後身來言

不亦 不亦

薄口羅 迦野

此月輪

以月輪左傍方座物上有如來

像金剛正坐金剛佛開而側掩

膝下當頂有一并露出而坐次

繞即兩傍倫次各有五如未像

露出止於兩膝之上客言

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

此月輪

後骨石手持三股金杆

更奇不引

沒歇計野

月輪之石方廣上有一并走股

正坐定中如第骨有三股金杆

傳

更奇不引

沒歇計野

月輪之石方廣上有一并走股

正坐定中如第骨有三股金杆

傳

更奇不引

沒歇計野

月輪之石方廣上有一并走股

正坐定中如第骨有三股金杆

後骨石手持三股金杆

更奇不引

沒歇計野

月輪之石方廣上有一并走股

正坐定中如第骨有三股金杆

傳

更奇不引

沒歇計野

月輪之石方廣上有一并走股

正坐定中如第骨有三股金杆

傳

更奇不引

沒歇計野

月輪之石方廣上有一并走股

正坐定中如第骨有三股金杆

懸掩於席下右邊有一井

舒工手指排生井之結空

加勝口羅

金剛家四下事余羅第五

具禮房一大且結其

右更有小月輪中位月明之

連臺之上何孫氏如來身佛相

全如所處舒二牛指右押左

於磨下即有皆有光燭容

台科者不也

帝薩勝多他加多藥芬

於東方佛市月輪中盡金

金剛家四下事余羅第五

具禮房一大且結其

右更有小月輪中位月明之

連臺之上何孫氏如來身佛相

全如所處舒二牛指右押左

於磨下即有皆有光燭容

台科者不也

帝薩勝多他加多藥芬

於東方佛市月輪中盡金

原寶珠也制奉白外當心統

空言

這這牙

金羅多葉一博口羅一泰葉

智多院

寶奉羅路

西南隔連臺上無股全杆白

之端有圓珠

西方月輪全用法并全

奉持獨股全杆連唐下歸有兩

款大連花右平舒指以頭及大

指捻開花勢首戴元量光架

泰言

原寶珠也制奉白外當心統

空言

這這牙

金羅多葉一博口羅一泰葉

智多院

寶奉羅路

西南隔連臺上無股全杆白

之端有圓珠

西方月輪全用法并全

奉持獨股全杆連唐下歸有兩

款大連花右平舒指以頭及大

指捻開花勢首戴元量光架

泰言

標紋

賜唐奉標紋下

於東北隅連臺上有三股十字

金剛佛四下尊余雅

院四下尊余雅有五道半中及

一標紋 標紋 於壇外

西北隅有日月輪圓畫并背面

心坐手亦向前相掩首戴一寶塔

其右

其右

其右

又於壇外東南隅畫

金剛薩埵大尊

金剛佛舒二中指頭相合如持之

又於壇外西隅畫

寶金剛大尊

金剛佛舒二中指

頭相合微屈中節如寶

又於

此隅畫

金剛佛舒二

指頭相合屈第一節感如蓮花

是狀

又於坎前中之下畫

尾結佛薩埵大尊 金剛佛舒

二中指密合如針

又於坎前中之下畫

金剛佛舒二中指

以度有一并湧現膝已上合掌

立項背光耀周身大勝

金剛界一切曼荼羅

於月輪內而金剛薩埵合於而

摩連曼之上右內而願左奉

將石符三股金持斷奉當心頭

光爛洗身無火瑞

此則金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

人

石

胸

標

大金剛標

手

右

中指頭相令如杆之符

金

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

金

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

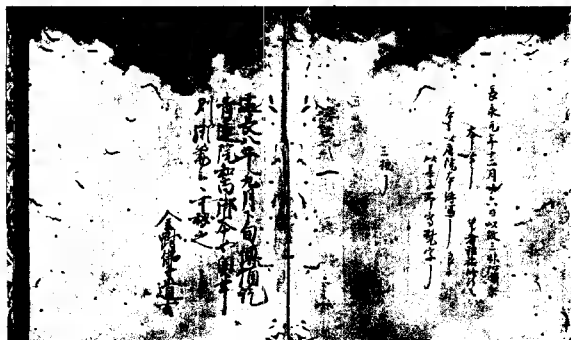
金

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

金剛界一切曼荼羅

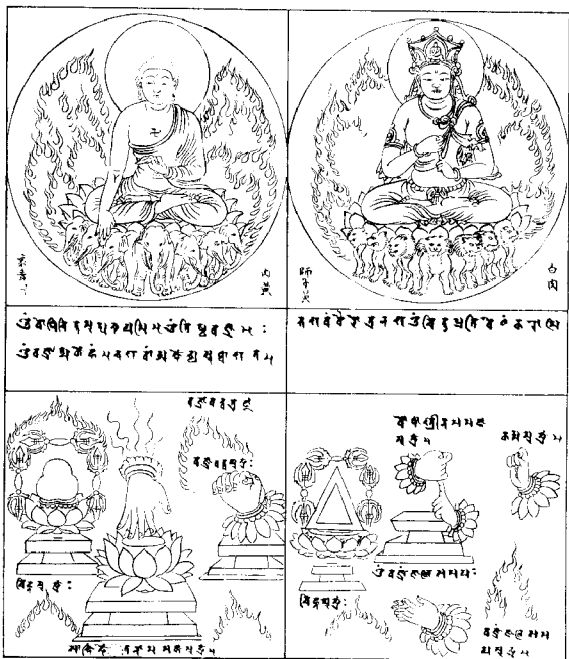
哩多僧慈囉五部心觀

一	婆伽梵毘盧遮那如來	以下皆之	三
二	婆伽梵阿閼鞞如來		二
三	婆伽梵寶生如來		四
四	婆伽梵無量光如來		四
五	婆伽梵不空成就如來		五
	已上五佛		
六	金剛薩埵		五
七	金剛王		六
八	金剛愛		六
九	金剛善哉		七
	已上東方金剛部四菩薩		
一〇	金剛寶		七
一一	金剛光		八
一二	金剛幢		八
一三	金剛笑		九
	已上南方寶部四菩薩		
一四	金剛法		九
一五	金剛說		一〇
一六	金剛因		一〇
一七	金剛語		一一
	已上西方蓮華部四菩薩		
一八	金剛羯磨		一一
一九	金剛護		一二
二〇	金剛藥叉		一二
二一	金剛拳		一二
	已上北方羯磨部四菩薩		

三	轉日羅薩怛微	三
三	羅怛薩薩怛微	四
三	跋納摩薩怛微	四
三	羯磨薩怛微	五
	已上四佛母	
三	戲喜	五
三	金剛變	六
六	歌	六
六	舞	七
	已上內四供養菩薩	
三	焚香	七
三	花	八
三	燈	八
三	香	九
	已上外四供養菩薩	
三	鉤	九
三	索	一〇
三	鎖	一〇
三	聲	一一
	已上四攝菩薩	
三	思慮遮那如來	一二
三	金剛界自在	一二
三	轉日羅囉日哩	一二
三	囉怛那囉日哩	一二
三	達磨囉日哩	一二
三	羯磨囉日哩	一二
三	普賢菩薩	一二
三	如來鉤	一二

三	囉帝囉引伽	三
三	薄伽	三
三	囉多摩多摩	三
三	囉多摩囉迦	三
三	勝幢	三
三	榮	三
三	金剛法秘密	三
三	阿歡囉囉	三
三	一切輪	三
三	契詞契囉引振多者	三
三	悉度烏多囉	三
三	一切護	三
三	烏惹撥多訶哩	三
三	陀囉尼母那囉	三
三	金剛波羅蜜	三
三	達磨囉日哩	三
三	羯磨囉日哩	三
三	秘密焚香	三
三	秘密花	三
三	秘密燈	三
三	秘密塗香	三
三	秘密鉤	三
三	秘密索	三
三	秘密鎖	三
三	金剛聲	三
	已上金剛界秘密陀羅尼	
三	薄伽梵毘盧遮那如來	三

三	薄伽梵阿闍黎如來	三	花慧印	三	怒波布惹
三	薄伽梵寶生如來	三	燈慧印	三	補瑟波
三	薄伽梵無量光如來	三	塗香慧印	三	地波
三	薄伽梵不空成就如來	三	已上金剛界微細曼荼羅	三	燄陀
三	金剛薩埵慧印	三	薄伽梵毘盧遮那如來	三	羯安
三	大一切如來攝召慧印	三	薄伽梵阿闍黎如來	三	鉢囉吠舍
三	大一切如來隨樂慧印	三	薄伽梵寶生如來	三	滿歡
三	大歡喜慧印	三	薄伽梵阿彌陀如來	三	健茶
三	大一切如來金剛灌頂慧印	三	薄伽梵不空成就如來	三	已上金剛界羯磨供養
三	大光明曼荼羅慧印	三	召集	三	第一月輪
三	大一切如來意願滿足慧印	三	一切如來無上	三	第二重月輪
三	摩訶鉢特伽三婆嚩	三	一切如來僧觀曳伽	三	阿彌陀如來中央
三	達磨三摩多	三	摩訶地跋底	三	金剛薩埵東方
三	一切如來波惹印	三	摩呼廐	三	金剛寶菩薩南方
三	大輪慧印	三	大寶召集	三	金剛法菩薩西方
三	大一切如來法印	三	一切如來灌頂	三	羯磨菩薩北方
三	訶跋獸那尾野慧印	三	大慧歌	三	已上金剛界四印曼荼羅
三	守護慧印	三	摩訶單沙怒伽	三	金剛薩埵
三	一切如來曼荼羅慧印	三	一切遍入	三	已上金剛界一印曼荼羅
三	一切如來轉慧印	三	滿恒囉者布惹	三	善無畏三藏像
三	一切如來索慧印	三	安多囉底		
三	一切如來鎖慧印	三	摩訶胃跋伽轉底		
三	一切如來聲慧印	三	者乞數婆摩底		
三	一切如來囉帝慧印	三	軌陀轉底制底		
三	一切如來覺慧印	三	薩嚩多他薩多囉地囉地		
三	一切如來歌慧印	三	薩嚩多他薩多囉地囉地		
三	一切如來舞慧印	三	撥多素佉		
三	焚香慧印	三	地哩多素佉		

圖像 No. 1. 婆伽梵摩遮那如來，並印齊等(以下准之) 圖像 No. 2. 婆伽梵阿闍那如來

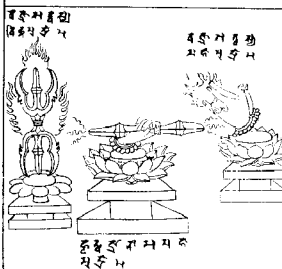
圖像 No. 3. 婆伽梵寶生如來 圖像 No. 4. 婆伽梵無量光如來

這五部心經 五部心經

這五部心經 五部心經

五部心經 五部心經

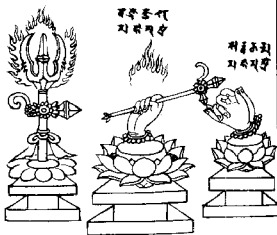
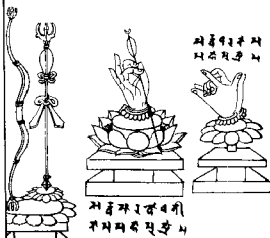
五部心經 五部心經

ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्

ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्

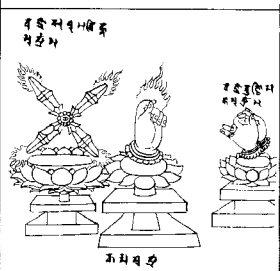
वसुधैव कुटुम्बकम्

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

紅

紅

同

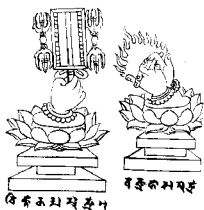
同

紅

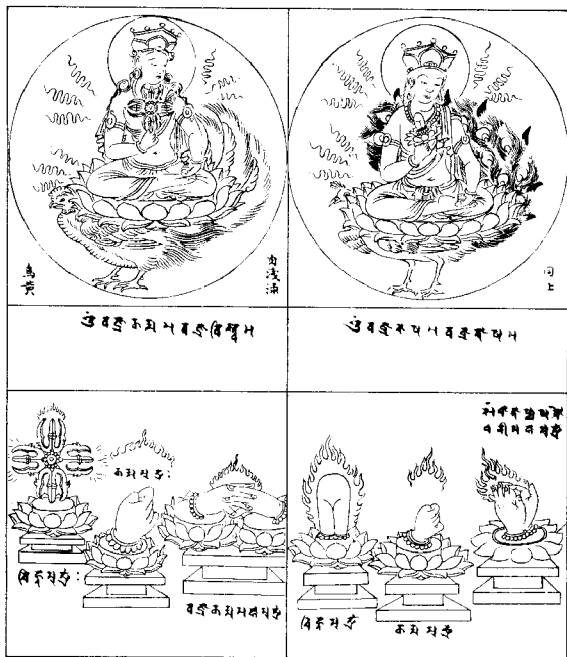
紅

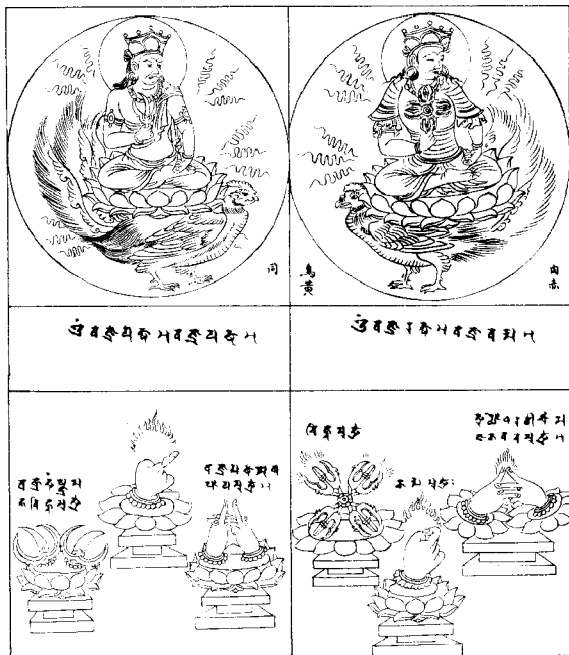
紅

紅

紅

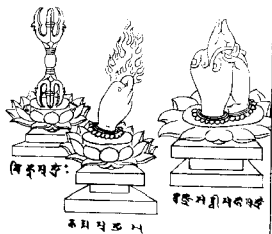

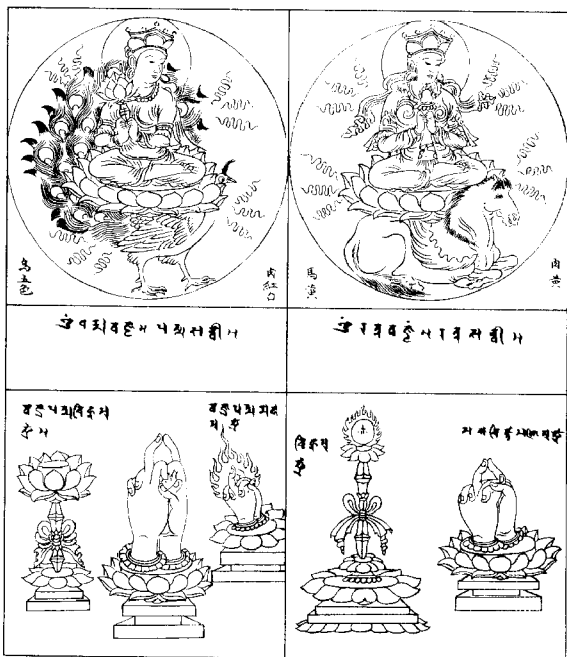

此 尊 奉 持 行 尊 奉 持 行

此 尊 奉 持 行 尊 奉 持 行

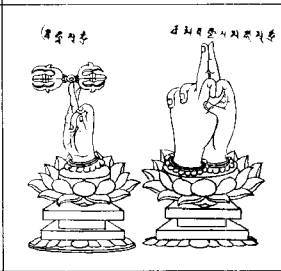

圖像 No. 23, 羅恒長藏田徽 圖像 No. 24, 城納摩薩田徽

此菩薩摩訶薩名曰觀世音菩薩

此菩薩摩訶薩名曰觀世音菩薩

青黃源

淡紅肉

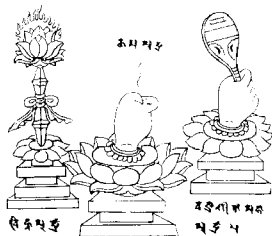

烏赤

肉黃

這日多明王菩薩摩訶薩

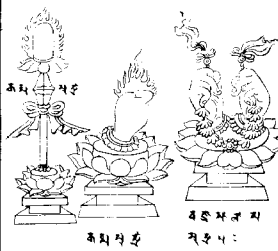
這日多明王菩薩摩訶薩

自多明王

自多明王

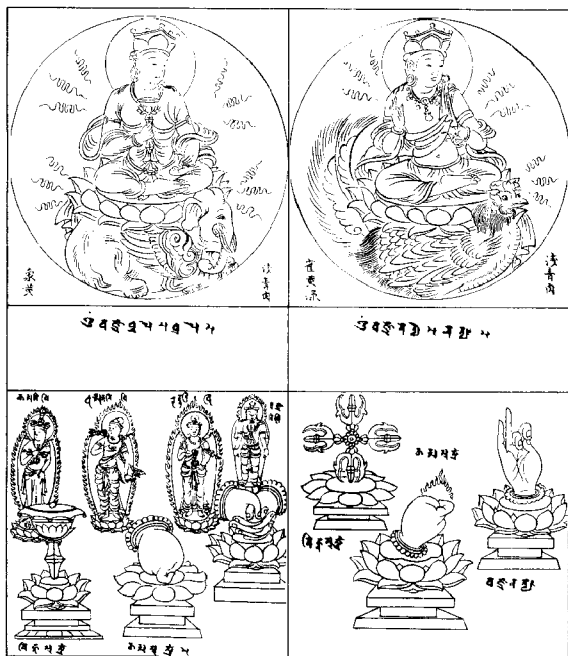
自多明王

自多明王

自多明王

自多明王

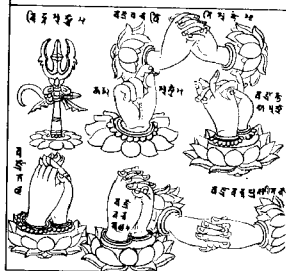
圖像 No. 31. 花 圖像 No. 32. 燈

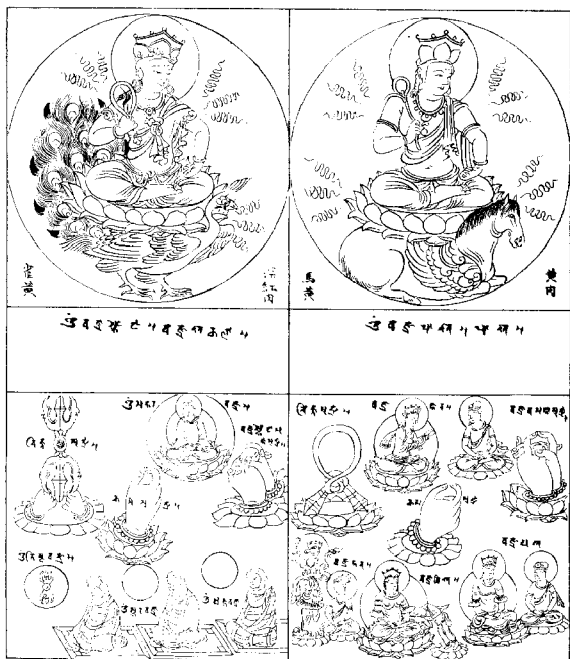
蓮花手印 卽此手印

蓮花手印 卽此手印

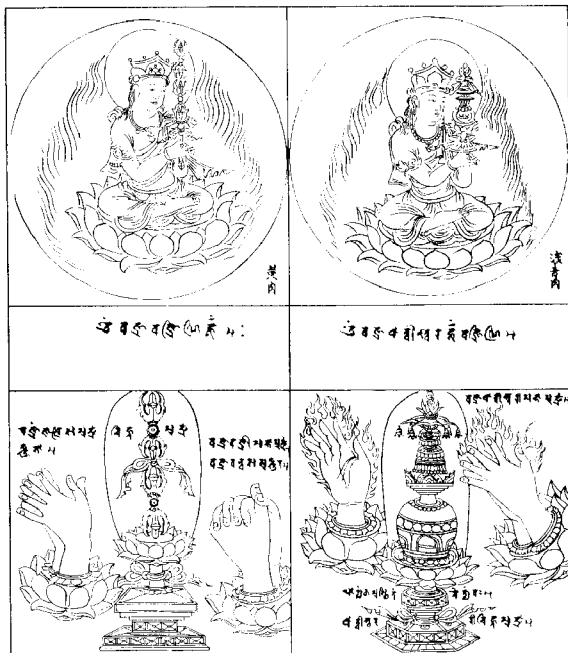
圖像 No. 33. 摩香(已上外四供養菩薩) 圖像 No. 34. 鈞

図像 No. 35. 宗 図像 No. 36. 宗

圖像 No. 37. 覺（已上四攝菩薩・已上金剛界大曼荼羅） 圖像 No. 38. 毘盧遮那如來

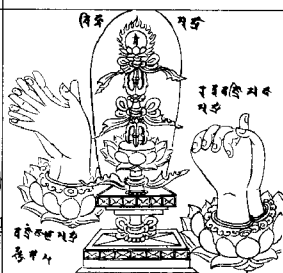
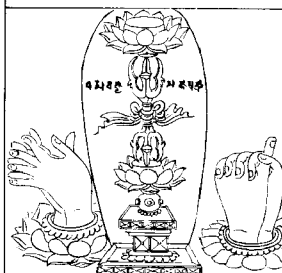

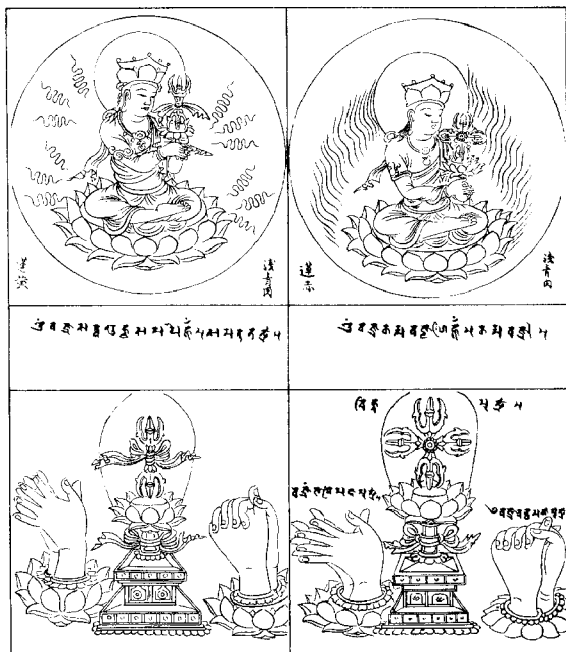
圖像 No. 39. 金剛界自在 圖像 No. 40. 時日部願日現

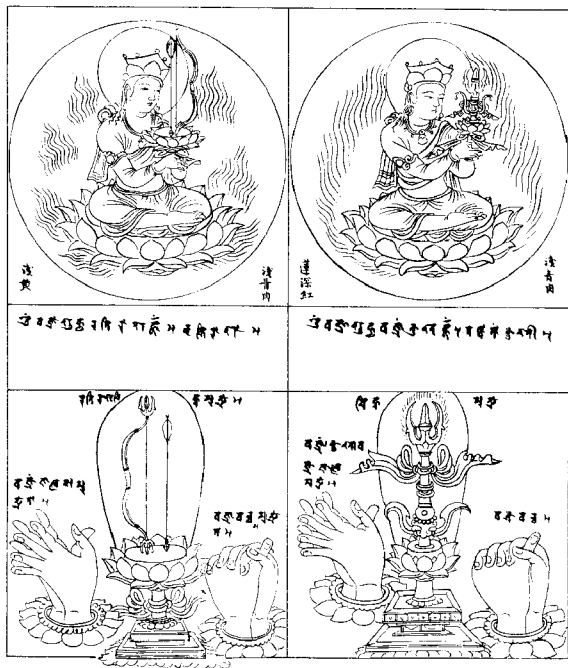
唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

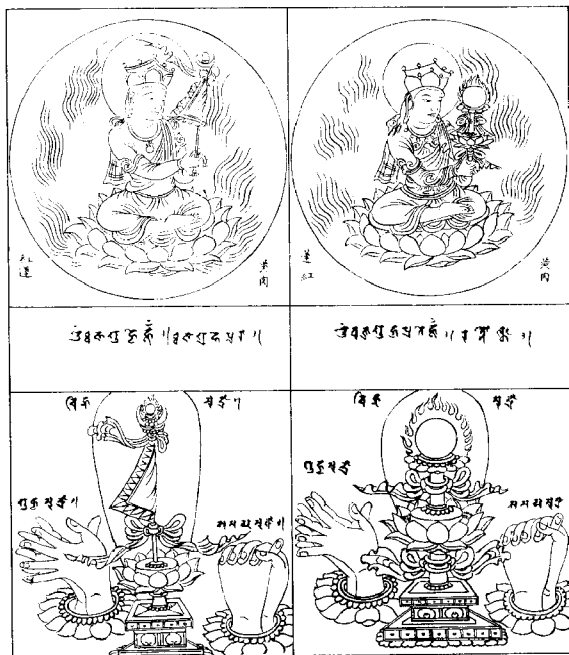

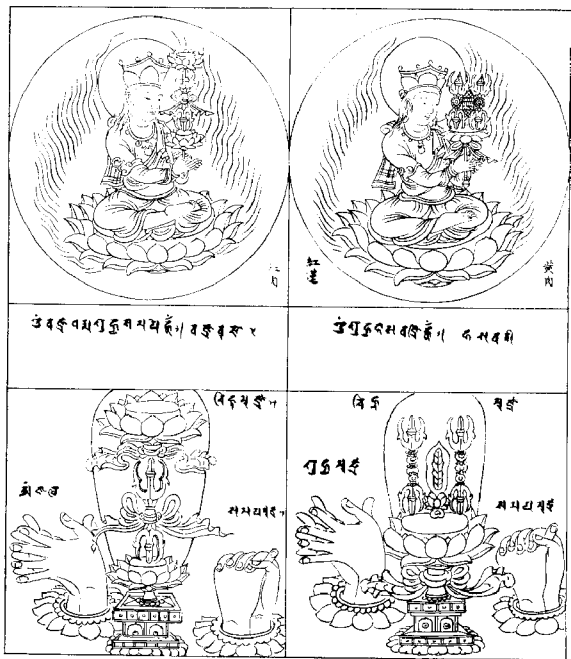
圖像 No. 43. 羯磨觀目曜 圖像 No. 44. 普賢菩薩

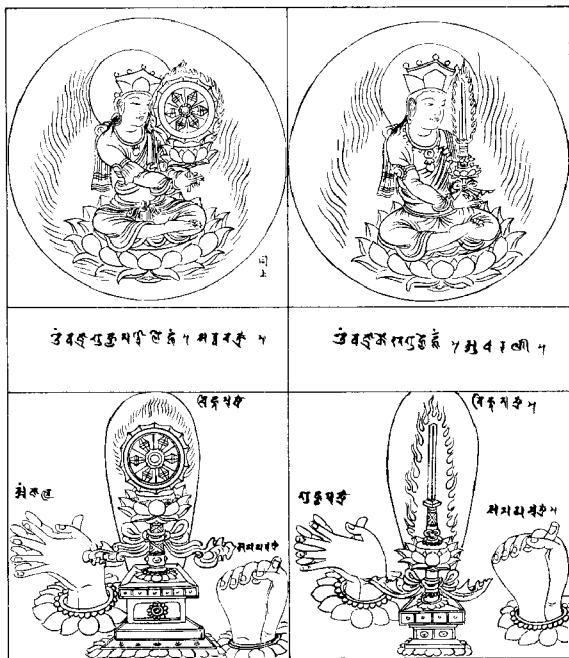

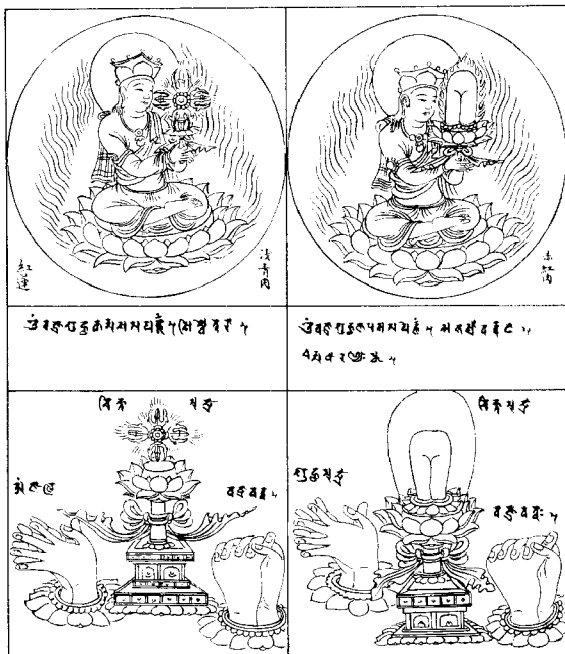
佛像 No. 45. 如來說 佛像 No. 46. 聯合部

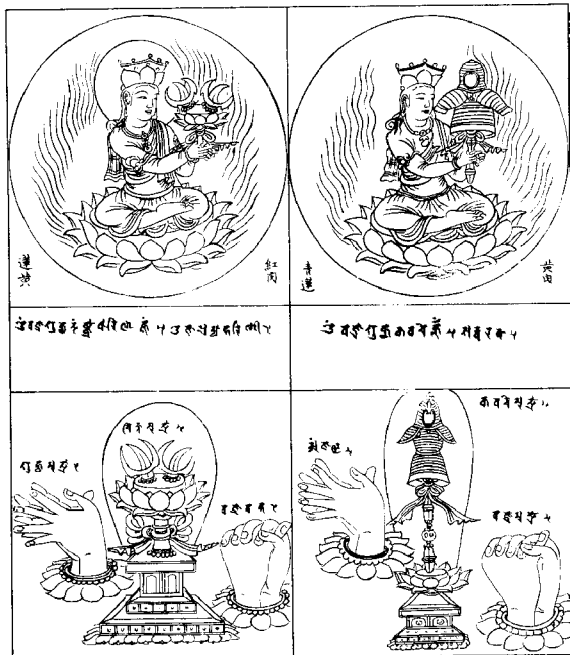

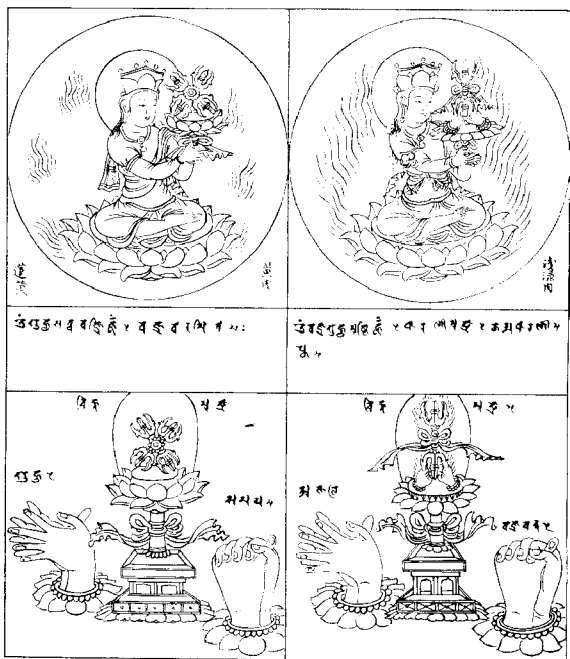

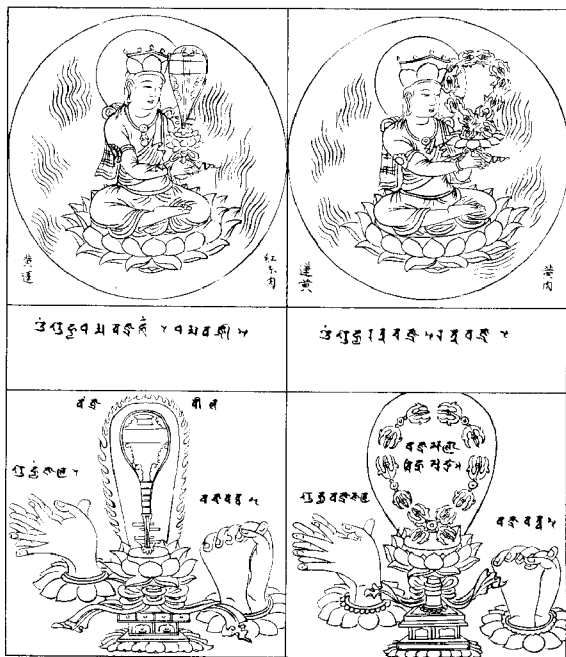

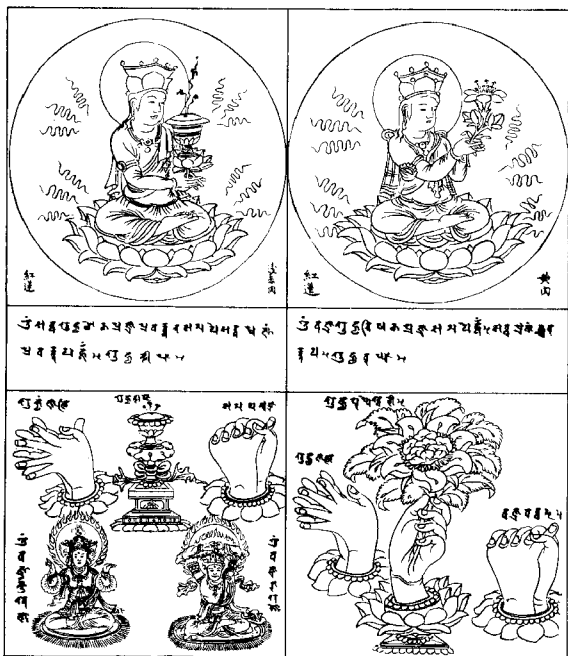
圖像 No. 55. 定河能囉曼多智 圖像 No. 56. 慈度曼多囉

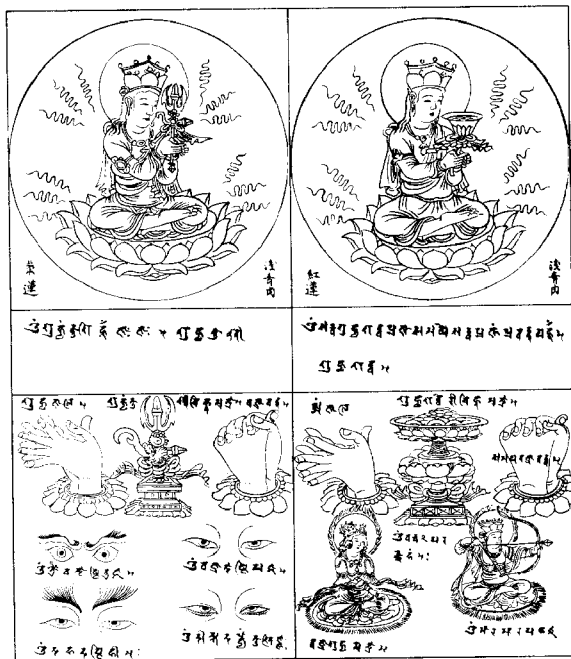

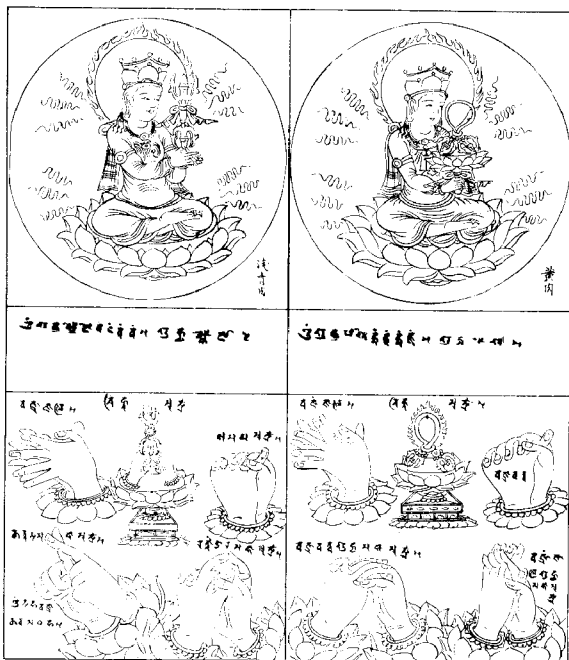

同像 No. 30. 陀羅尼母瑪竇 同像 No. 31. 金剛波羅蜜

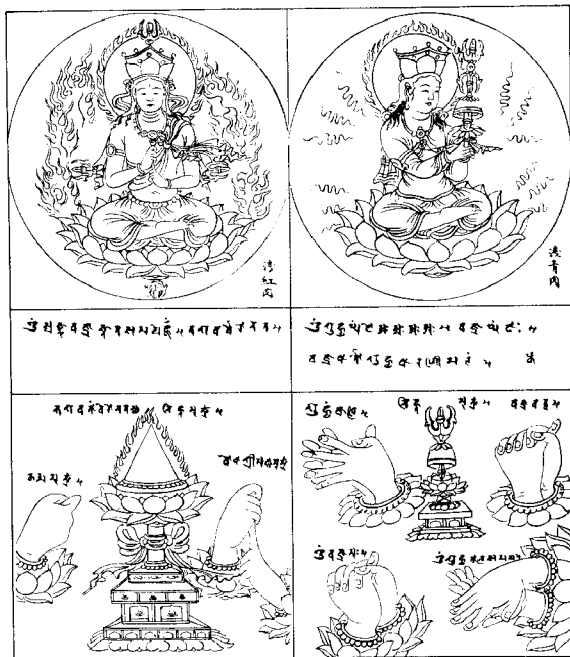

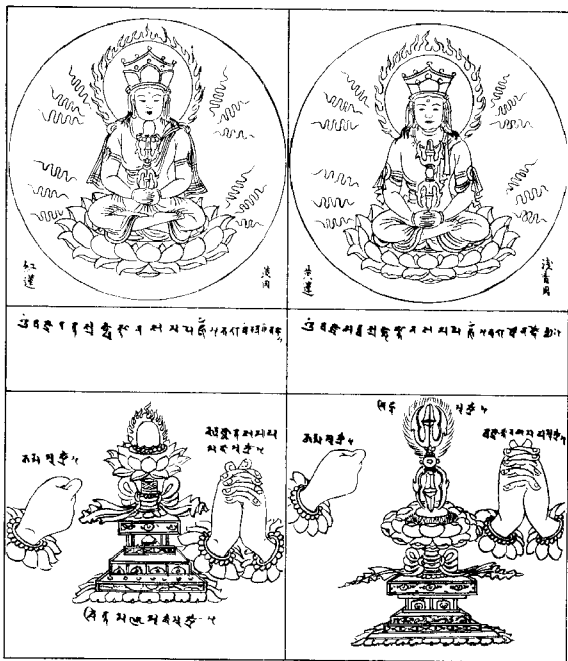

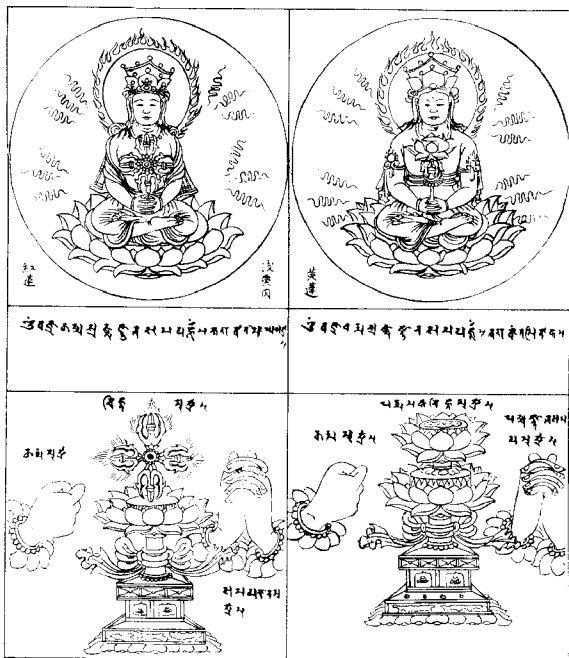

同像 No. 39. 祕密索 同像 No. 41. 祕密索

圖像 No. 71. 金剛界（已上金剛界經密陀羅尼曼荼羅） 圖像 No. 72. 薄伽梵蓮蓮那如來

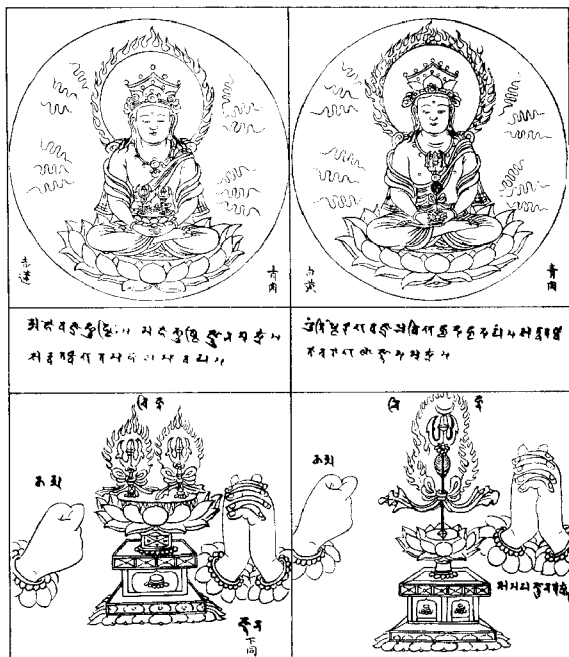

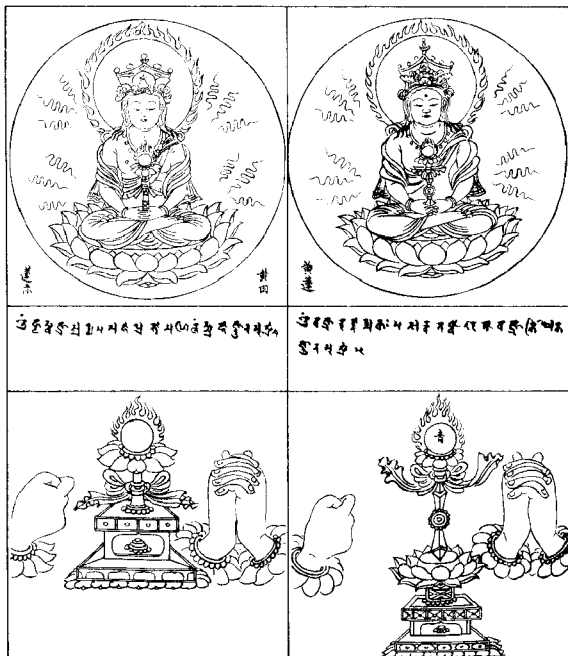

圖像 No. 75. 薄伽梵無片光如來 圖像 No. 76. 薄伽梵不空成就如來

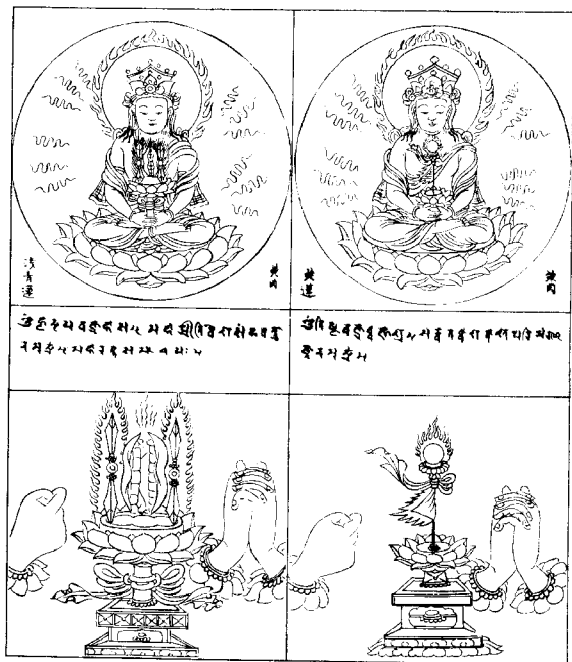

圖像 No. 77. 金剛薩婆曼荼羅 圖像 No. 78. 一切如来心王摩訶薩

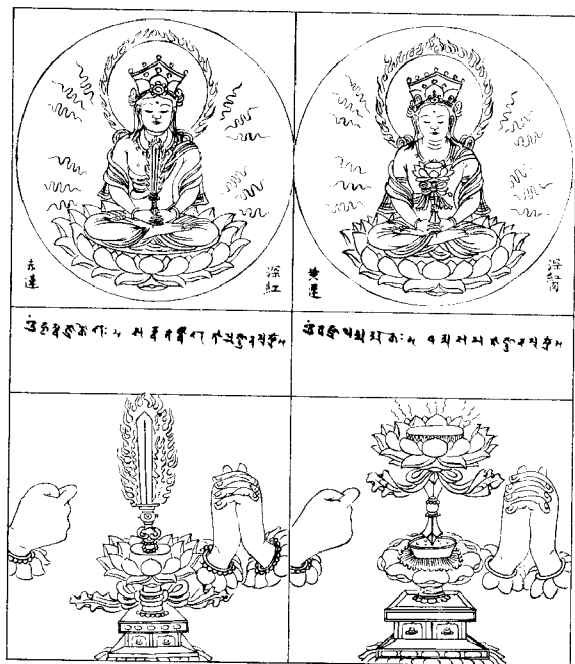

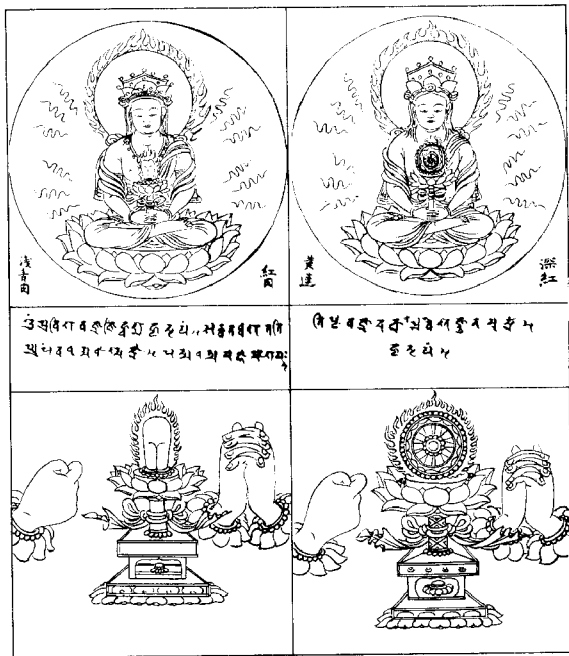
圖像 No. 81. 一切如來金剛薩埵慧印 圖像 No. 82. 大光明曼茶羅慧印

同像 No. 83. 一切如來意觀滿足蘇印 同像 No. 84. 摩訶鉢特伽伽藍三邊

圖像 No. 85. 蓮華三摩多 圖像 No. 86. 一切如來波蓮印

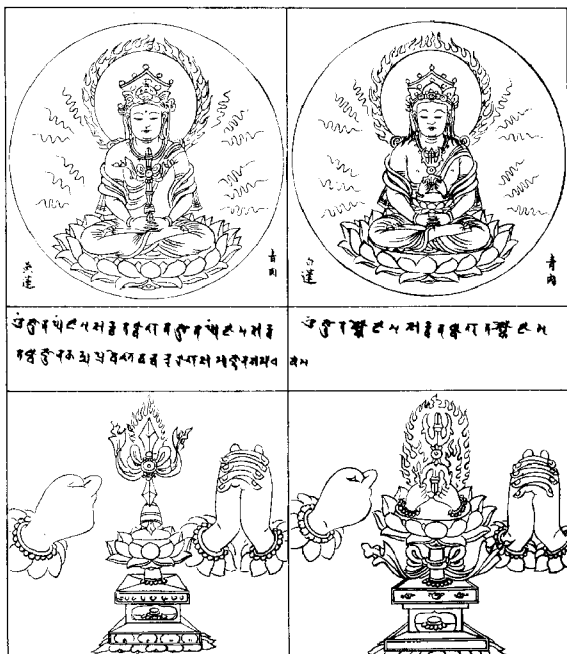

圖像 No. 87. 大輪慧印 圖像 No. 88. 一切如來法印

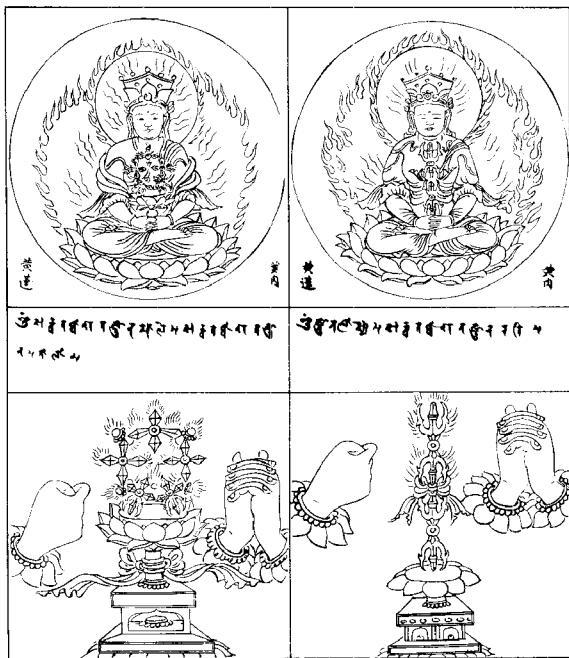

圖像 No. 89. 諸廣狀那昆哩野瑟印 圖像 No. 90. 守護慈印

圖像 No. 95. 一切如來微細印 圖像 No. 96. 一切如來微細印

圖像 No. 101. 梵香慧印 圖像 No. 102. 花慧印

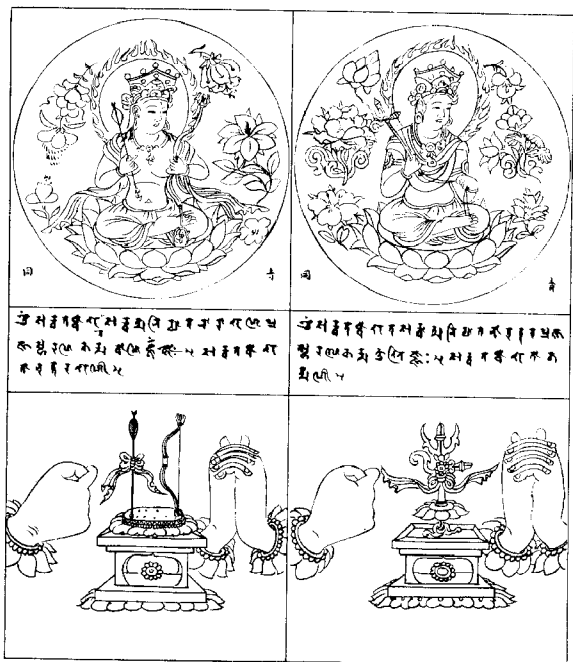
圖像 No. 103. 燈慧印 圖像 No. 104. 持香慧印（已上金剛界微細曼荼羅）

圖像 No. 105. 淨妙梵尼蓮池而如來 圖像 No. 106. 淨妙梵阿闍梨如來

圖像 No. 111. 右集 圖像 No. 112. 一切如來經上

上蓮

蓮

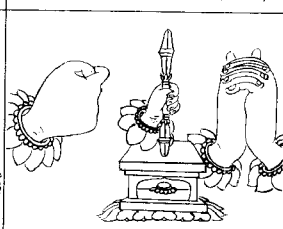
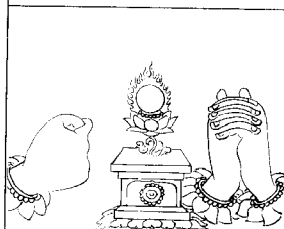
此菩薩名曰觀世音菩薩
其心觀世音菩薩心觀世音菩薩

蓮

蓮

此菩薩名曰觀世音菩薩
其心觀世音菩薩心觀世音菩薩

圖像 No. 115. 摩呼炭 圖像 No. 116. 大寶召集

蓮紅

紅圓

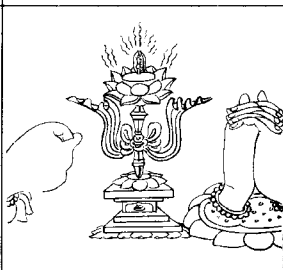
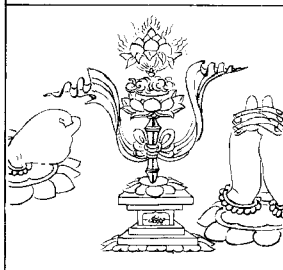
此是諸佛菩薩摩訶薩
此是諸佛菩薩摩訶薩
此是諸佛菩薩摩訶薩

同

黃

此是諸佛菩薩摩訶薩
此是諸佛菩薩摩訶薩
此是諸佛菩薩摩訶薩

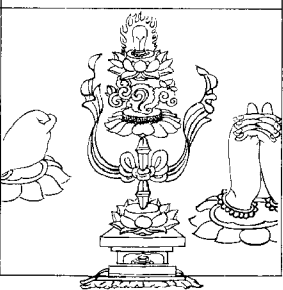
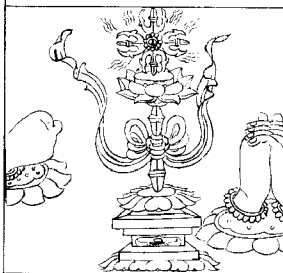
圖像 No. 119. 摩訶羅沙瑟伽 圖像 No. 120. 一切遍入

उत्तराखण्ड राज्य सरकार
मुख्य कार्यालय, देहरादून

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥

圖像 No. 123. 摩訶薩婆佛經 圖像 No. 124. 普陀藏經摩訶

蓮黃

肉青

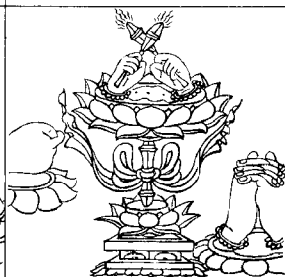
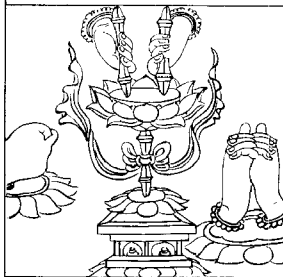

青蓮

注青肉

字此圖有佛有菩薩有阿羅漢有護法有天神有地神有
人神有畜生神有鬼神有非人神有種種神有種種神有

字此圖有佛有菩薩有阿羅漢有護法有天神有地神有
人神有畜生神有鬼神有非人神有種種神有種種神有

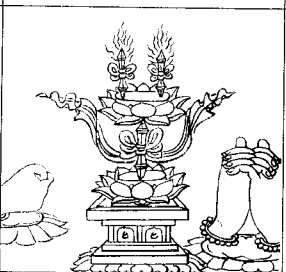
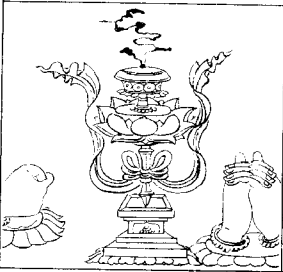

圖像 No. 127. 薩婆多佛多寶觀佛時地 圖像 No. 128. 薩婆多佛

此是金剛持局贈供養曼荼羅
此是金剛持局贈供養曼荼羅

此是金剛持局贈供養曼荼羅
此是金剛持局贈供養曼荼羅

圖像 No. 131、相影波 圖像 No. 132、地波

青蓮

青蓮

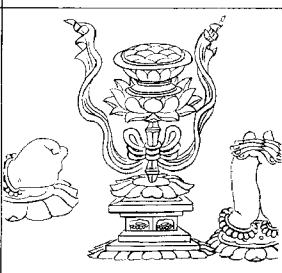
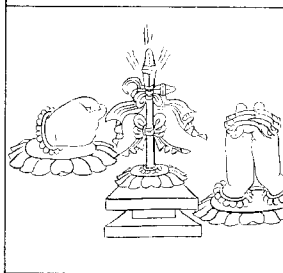
○ 此 諸 尊 等 皆 是 金 剛 界 之 諸 尊 也
 其 中 之 諸 尊 亦 有 金 剛 界 之 諸 尊 也

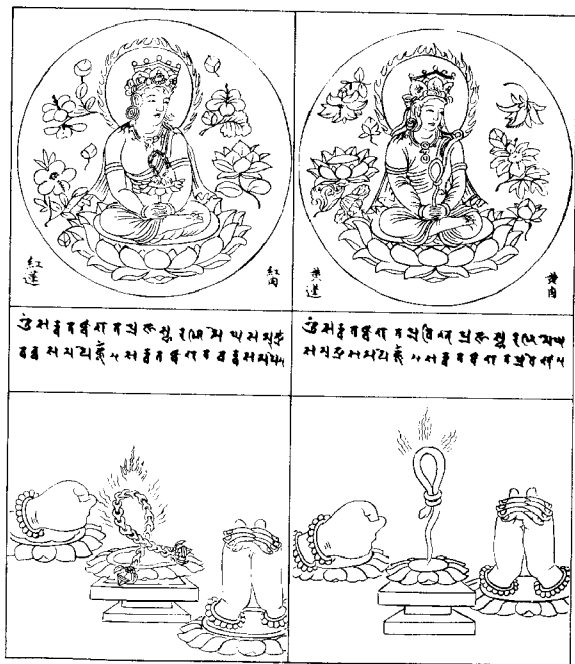

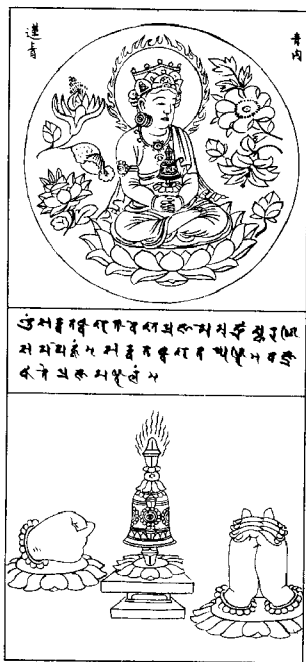
紅蓮

青蓮

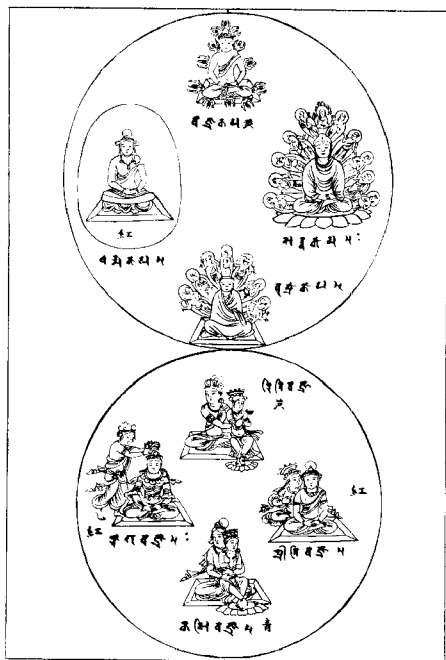
○ 此 諸 尊 等 皆 是 金 剛 界 之 諸 尊 也
 其 中 之 諸 尊 亦 有 金 剛 界 之 諸 尊 也

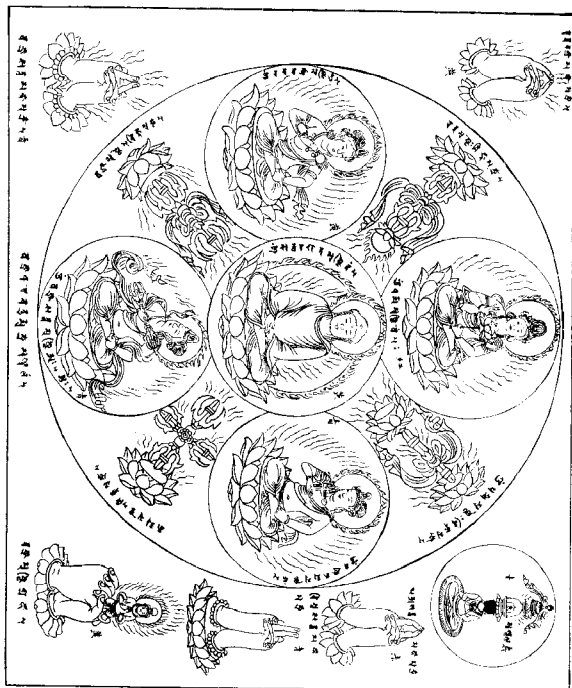

圖像 No. 137. 施茶(已上金剛界羯磨供養曼荼羅)

圖像 No. 138, 第一月輪 圖像 No. 139, 第二月輪

圖像 No. 140, 阿彌陀如來(中央) 圖像 No. 141, 金剛薩埵(東方) 圖像 No. 142, 金剛寶菩薩(南方) 圖像 No. 143, 金剛法菩薩(西方) 圖像 No. 144, 地藏菩薩(北方, 已上金剛界四印曼荼羅)

圖像 No. 145. 金剛薩樂(金剛界一印曼荼羅)

此教大同教寺中主持本持人付弟子而惠金剛
 如金剛之九人

傳發大同教寺中主持本持人付弟子而惠金剛
 如金剛之九人

大同教寺中主持本持人付弟子而惠金剛
 如金剛之九人

三 現勝菩薩方……………三七

已上金剛界四印曼荼羅

五 金剛薩埵……………三六

已上金剛界一印曼荼羅

六 普無畏三藏像……………三九

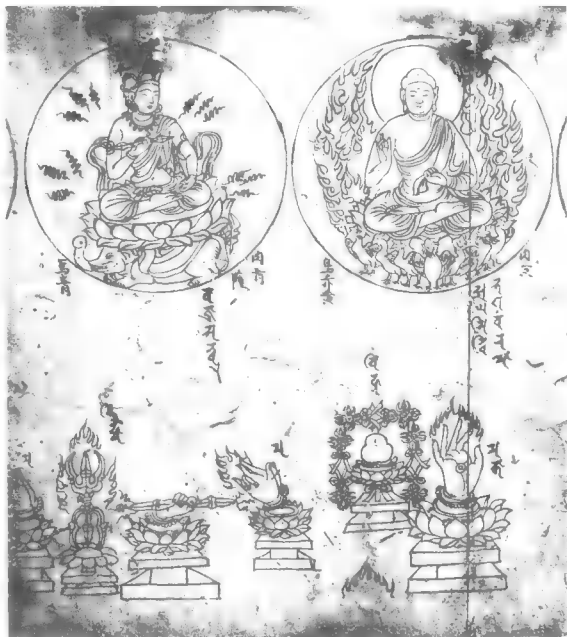

圖 No. 1. 婆伽梵尼盧遮那如來，并印言等（以下准之）

圖 No. 2. 婆伽梵阿闍維如來

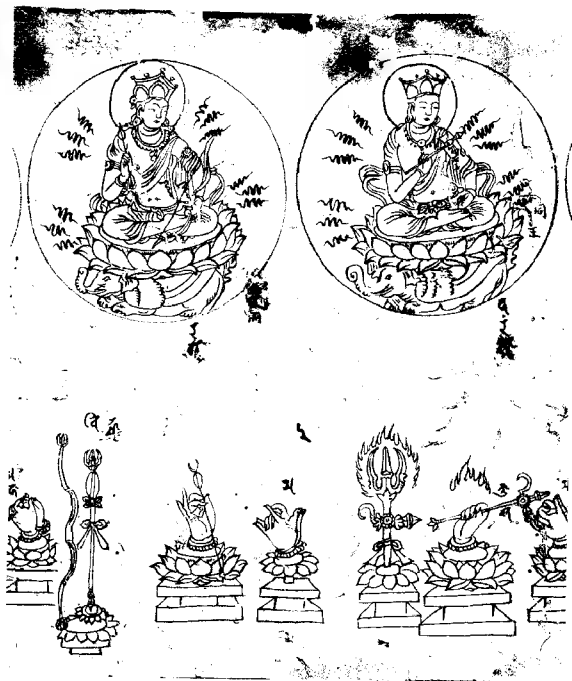

圖像 No. 3. 藥師梵寶生如來 圖像 No. 4. 藥師梵無量光如來

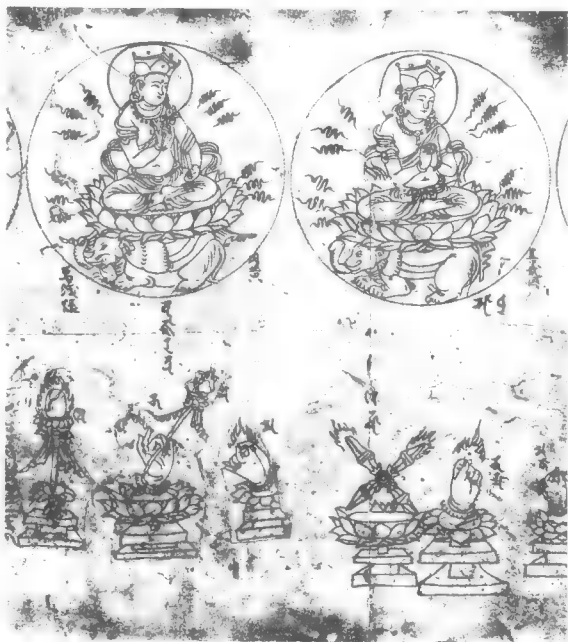

圖卷 No. 5. 密覺梵不空觀或如來(已上五佛)

No. 6. 座

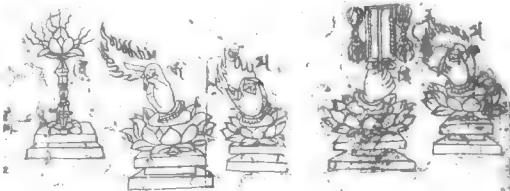

圖像 No. 7. 金剛王 圖像 No. 8. 金剛覺

圖像 No. 11. 金剛光 圖像 No. 12. 金剛輪

圖像 No. 13. 金剛笑 (已上兩方實部四菩薩) 圖像 No. 14. 金剛法

同
上

同
上

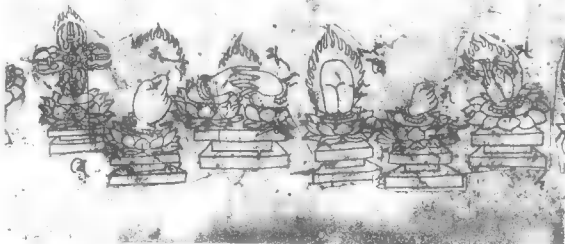

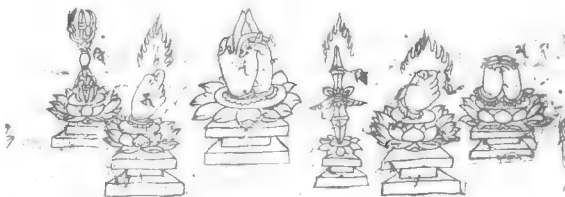
同法蓮
百八十五

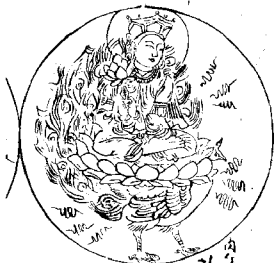

同上
百八十六

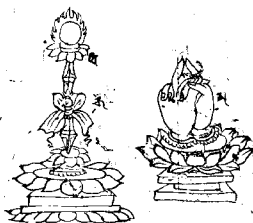
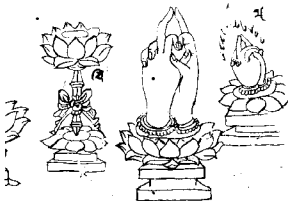

५३३

130

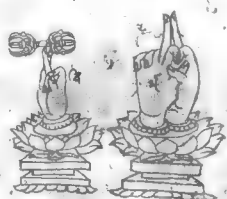

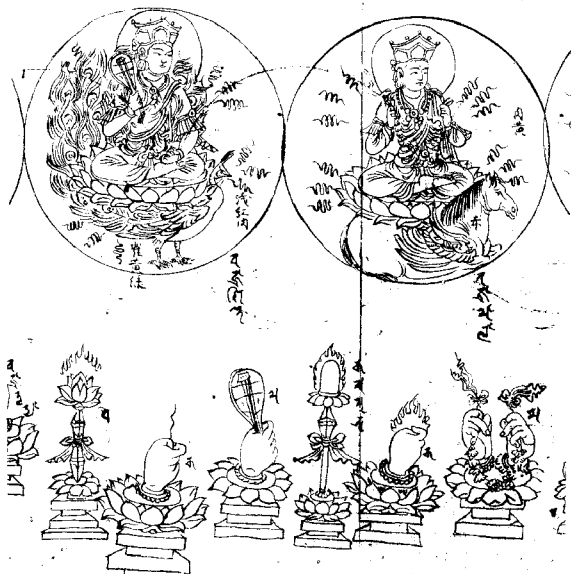

大樂菩薩

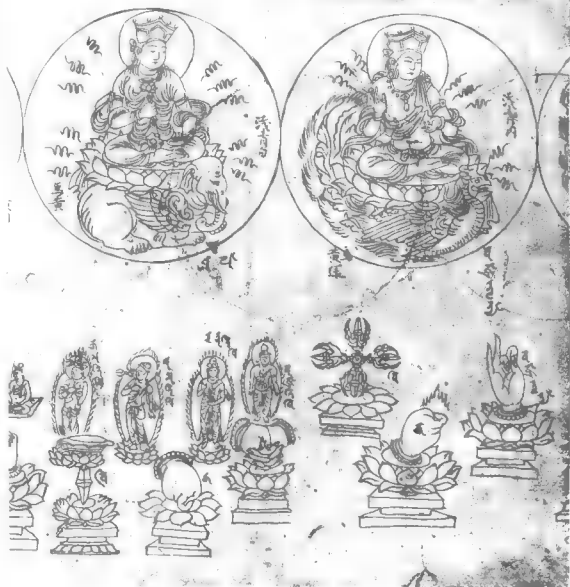

大樂菩薩

圖像 No. 27, 金剛經 圖像 No. 28, 金剛歌

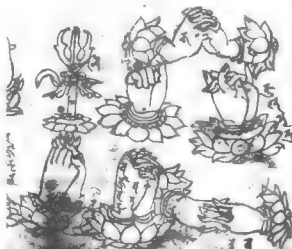

蓮華圖

蓮華圖

蓮華圖

蓮華圖

蓮華圖

蓮華圖

蓮華圖

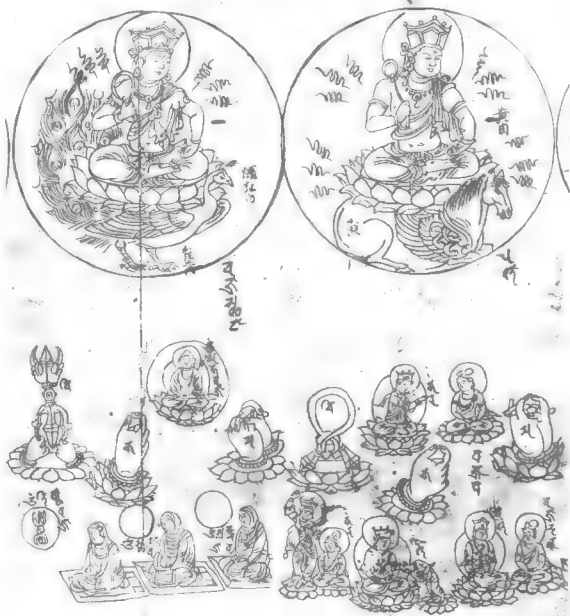
蓮華圖

蓮華圖

蓮華圖

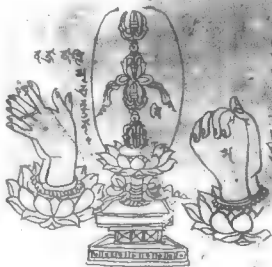
蓮華圖

蓮華圖

圖像 No. 35. 室 圖像 No. 36. 前

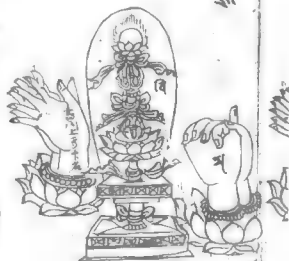
104

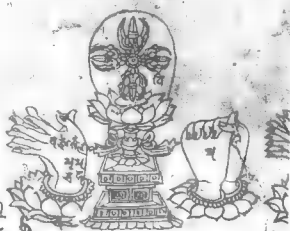
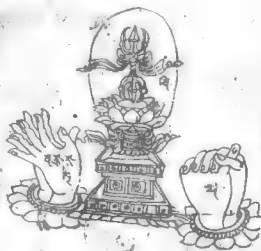
105

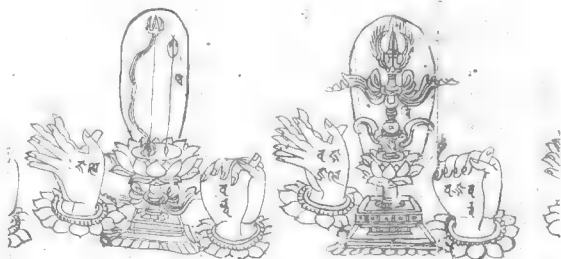

106

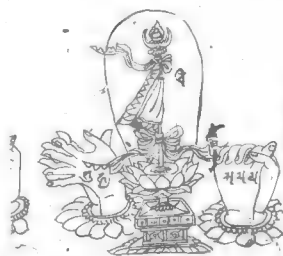

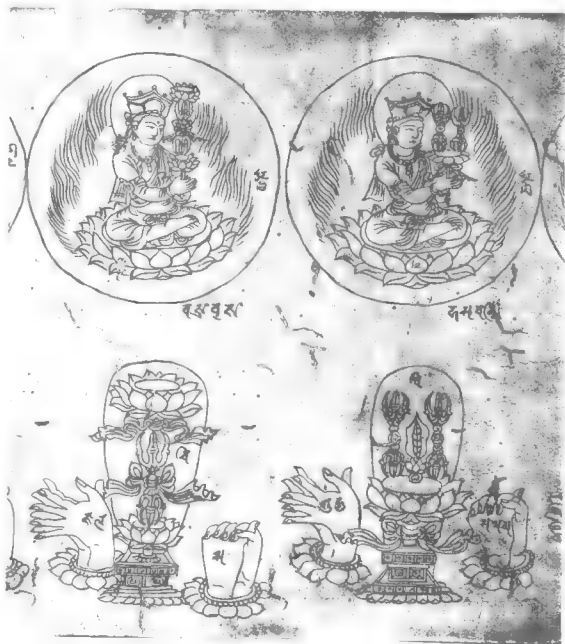
107

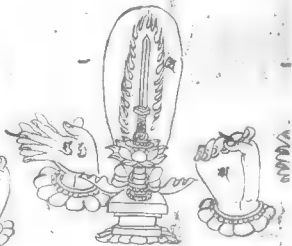
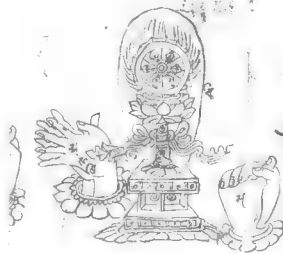

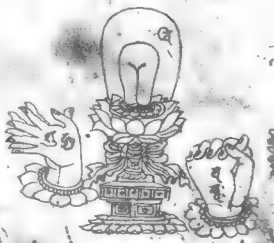

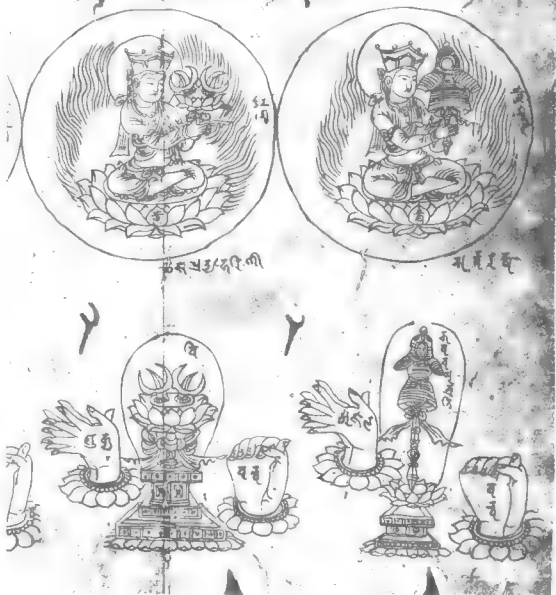
六臂

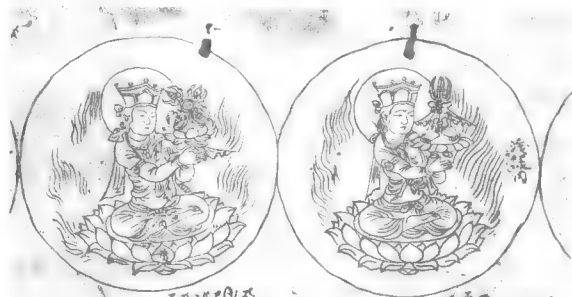
赤紅

圖版 No. 55. 密宗安樂多尊 圖版 No. 56. 密宗安樂多尊

圖像 No. 57. 一切 圖像 No. 58. 烏

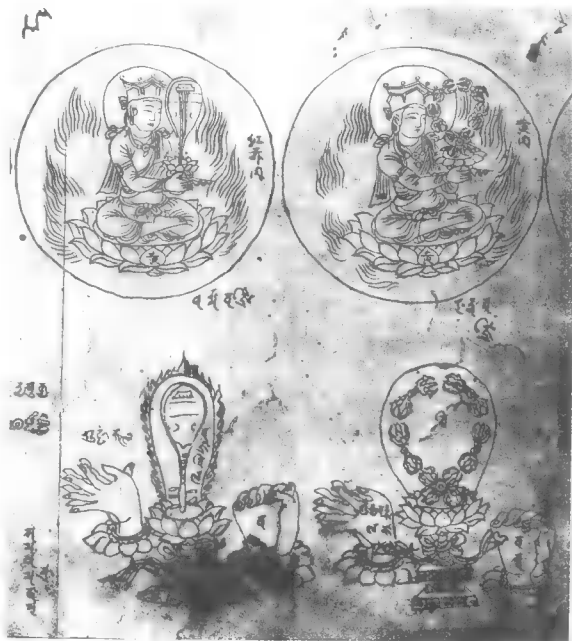
འཇུག་པའི་མཆོད་པ་

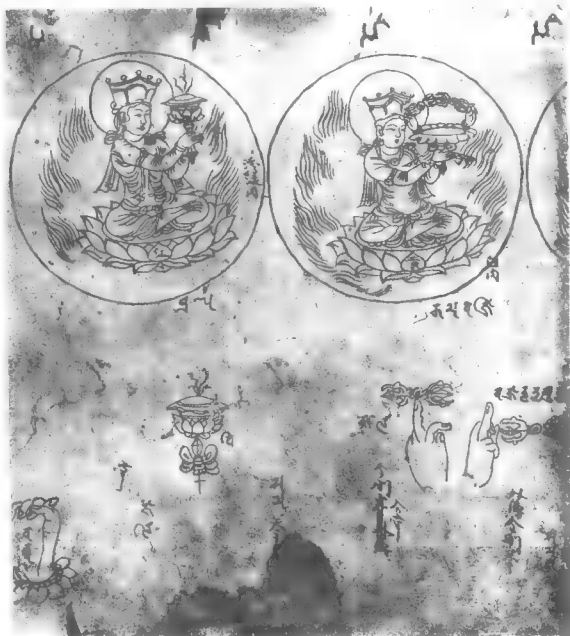
མཆོད་པ་
མཆོད་པ་

མཆོད་པ་
མཆོད་པ་

མཆོད་པ་
མཆོད་པ་

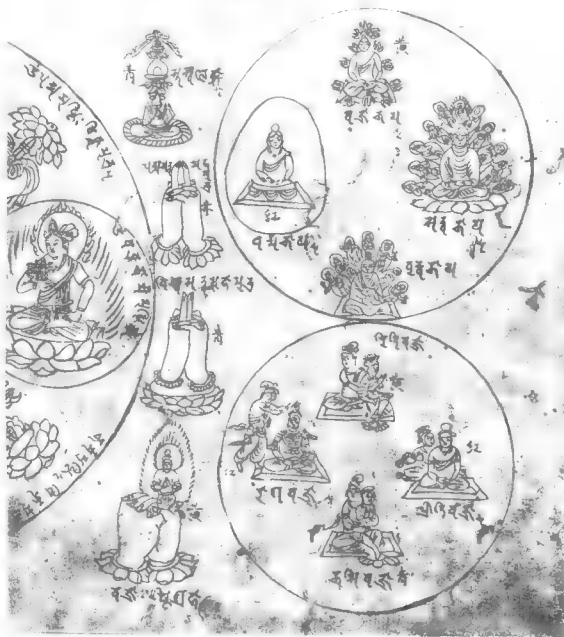

圖像 No. 63. 羯磨時已記誦明字 圖像 No. 64. 秘密號音

此以更有
兩重十母

此以有六供養子

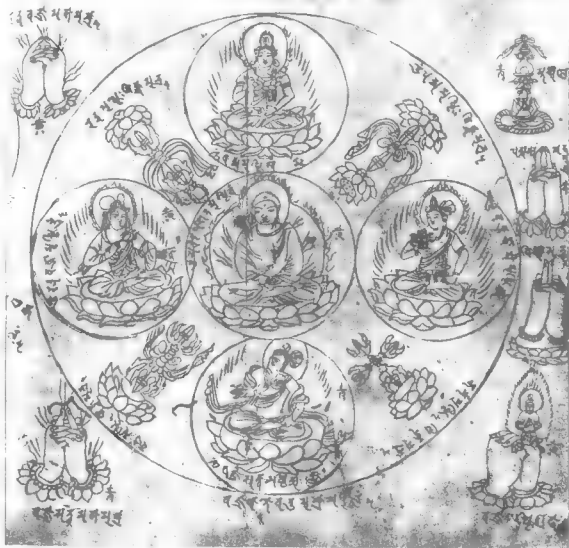
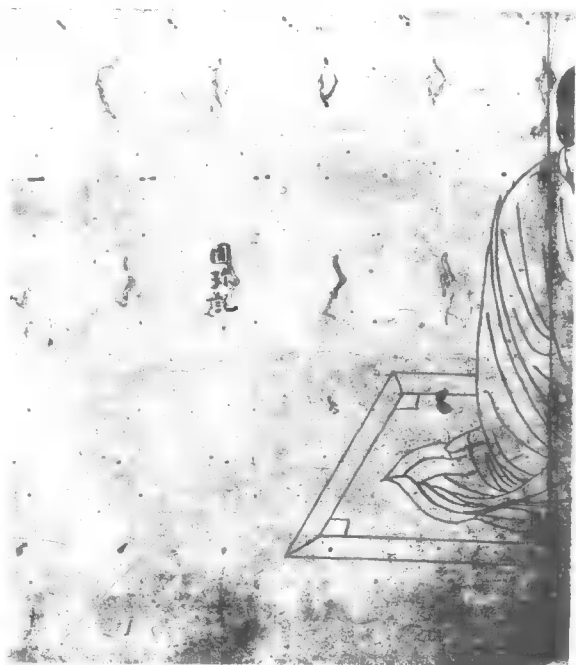

圖 No. 68. 阿彌陀如來(中央) 圖 No. 69. 金剛薩埵(東方) 圖 No. 70. 金剛寶菩薩(南方) 圖 No. 71. 金剛法
菩薩(西方) 圖 No. 72. 羯磨菩薩(北方) 已上金剛界四印(曼荼羅)

圖像 Nu. 73. 金剛薩埵（金剛界一印梵茶圖）

建久三年乙未月晦日二月一二三五六日并六日同

晴云不方に法了人通近於三井より北と云

面馬くノ但清石ノ梵字前又合叩河今

折以土通しゆく深を後日苦しい今二七し

又合しり

永年十様

永年十様

月

胎藏圖像

校者曰：譯名中用「印」者，依大慈胎藏三昧耶曼荼羅圖出之附「印」者，依疏出之。

上
卷

一	修禪伽者	二	香爐	三	一切空蓮花瓶	四	毘盧遮那如來上方	五	寶幢如來東方	六	婆羅樹開花王如來南方	七	無量光如來西方	八	鼓音聲如來北方	九	慈氏菩薩(上)	十	觀自在菩薩(下)	十一	曼殊室利菩薩(上)	十二	普賢菩薩(下)	十三	虛空藏(上)	十四	如來蒙相
<small>意寶如</small> | 十五 | 如來鑲底(上) | 十六 | 如來法輪
<small>來如</small> | 十七 | 如來伯
<small>來如</small> | 十八 | 如來法螺
<small>來如</small> | 十九 | 如來金剛
<small>來如</small> | 二十 | 如來金剛
<small>來如</small> | 二十一 | 如來頂(上) | 二十二 | 如來蒙相(下) | 二十三 | 三昧耶曼荼羅中島
<small>無畏之上有如來島</small> | 二十四 | 施無畏
<small>疏云</small> |
|---|------|---|----|---|--------|---|----------|---|--------|---|------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|----|-----------|----|---------|----|--------|----|----------------------------|----|---------|----|---------------------------|----|--------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|-----|--------|-----|---------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|

九	(蓮華刀) (上).....三	一	月繫尊 (下).....六	三	衛護守門勝劍神 (上).....七
九	(金剛蓮) (下).....三	二	虛空無垢金剛菩薩 (上).....六	二	相對護門侍者 (下).....七
八	(蓮華斧) (上).....三	三	金剛牙菩薩 (下).....六	一	已上金剛部
八	(蓮華三股戟) (下).....三	四	金剛輪菩薩 (上).....六	二	六面尊 (上).....八
八	(蓮華鑿) (上).....三	五	善行金剛菩薩 (下).....六	三	持五葉花神 (下).....八
八	(蓮華棒) (上).....三	六	名稱金剛 <small>執金剛名</small> (上).....六	四	(降魔魔尊) (下).....八
八	(蓮華瓶) (上).....三	七	執金剛可畏金剛菩薩 (下).....六	五	曼殊室利童子眷屬
八	(蓮華輪) (下).....三	八	寂靜金剛菩薩 (上).....六	六	光網童子菩薩 (上).....八
八	(蓮華德) (上).....三	九	執大拔折囉杵菩薩 (下).....六	七	寶冠童子菩薩 (上).....八
八	(蓮華尊) (下).....三	十	執青金剛杵菩薩 (上).....六	八	清淨光童子菩薩 (下).....八
八	(蓮華戟) (上).....三	十一	執蓮花拔折囉菩薩 (下).....六	九	寶掌菩薩 (下).....八
八	(蓮華螺) (下).....三	十二	執金剛手菩薩 (上).....六	十	大愛樂菩薩 (上).....八
八	(鹿皮衣形).....三	十三	執金剛廣目菩薩 (下).....六	十一	施無畏菩薩 (下).....八
八	(不空絹索) (上).....三	十四	執金剛妙杵菩薩 <small>妙金剛</small> (上).....六	十二	捨惡道菩薩 (上).....八
八	(具相) (下).....三	十五	執金剛杵金剛菩薩 (下).....六	十三	悲旋潤菩薩 (下).....八
八	(鹿皮衣形).....三	十六	住無敵論執金剛菩薩 (上).....六	十四	大慈出超菩薩 (上).....八
八	馬頭菩薩 (上).....三	十七	虛空步執金剛菩薩 (下).....六	十五	除熱惱菩薩 (下).....八
八	始轉腰歌 (下).....三	十八	水自在執金剛菩薩 (上).....六	十六	不思議慧菩薩 (上).....八
八	已上蓮花部	十九	執金剛拳菩薩 (下).....六	十七	地藏菩薩 (下).....八
八	執金剛藏菩薩 (上).....三	二十	一切堅曜神 <small>二侍</small> (上).....六	十八	寶地菩薩 (上).....八
八	大力金剛菩薩 (下).....三	二十一	大護北方解除怖畏尊	十九	寶手菩薩 (下).....八
八	赤身金剛菩薩 (下).....三	二十二	及侍者 (下).....三	二十	持地菩薩 (上).....八
八	怒身金剛菩薩 (下).....三	二十三	大護東方無怖畏天	二十一	寶印手菩薩 (下).....八
八	軍荼利菩薩 (下).....三	二十四	及侍者 (上).....三	二十二	堅固意菩薩 (上).....八
八	金剛針菩薩 (下).....三	二十五	大護北方神侍者 (下).....六	二十三	虛空無垢菩薩 (下).....八
八	金剛針母摩謨鷄 (上).....三	二十六	大護東方神侍者 (上).....六	二十四	虛空慧菩薩 (上).....八
八	金剛種族生菩薩 (上).....三	二十七	大護西方難勝王及侍者 (下).....六	二十五	清淨慧菩薩 (下).....八
八	金剛鉤菩薩 (下).....三	二十八	大護南方神及二侍者 (上).....六	二十六	思菩薩 (上).....八
八	執金剛鎖菩薩 (上).....三	二十九	衛護守門難壞神 (下).....六	二十七	出現智菩薩 (下).....八

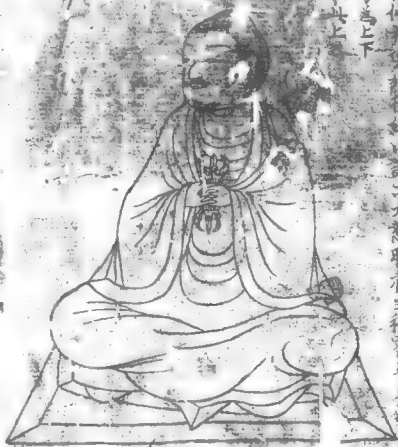
[illegible]

三三	黑夜天神(上).....九	三三	震動神(下).....六	三三	霧障囉(上).....一〇
三三	奪一切人命(下).....九	三三	東方門七星神.....六	三三	焰髻那(下).....一〇
三三	毘舍支鬼族四位(上).....八〇	三三	南方門七星神.....六	三三	薩摩囉(上).....一〇
三三	毘舍遮鬼族六位(下).....八〇	三三	西方門七星神.....六	三三	優波難陀龍王(下).....一〇
三三	成就仙人衆二位(上).....八一	三三	北方門七星神.....六	三三	遮闍孃(上).....一〇
三三	成就仙人衆二位(下).....八一	三三	羊宮(上).....六	三三	遮闍孃(下).....一〇
三三	成就仙人衆(上).....八一	三三	牛宮(下).....六	三三	難陀龍王(下).....一〇
三三	成就仙人衆(下).....八一	三三	雙童男童女宮(上).....六	三三	大壇外根本壇大門.....一〇
三三	成就仙人衆(下).....八一	三三	雙童男童女宮(下).....六	三三	善無畏三藏像.....一〇
三三	泥囉底(上).....八一	三三	雙童男童女宮(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	泥囉底(下).....八一	三三	師子宮(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	羅刹利衆(下).....八一	三三	童子宮(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	羅刹利王西南(上).....八一	三三	弓宮(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	羅刹利后(上).....八一	三三	秤宮(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	羅刹衆二位(下).....八一	三三	錫宮(中).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	摩呼囉伽種族五位.....八一	三三	雙魚宮(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	婆提阿素羅王并后.....八一	三三	吉祥寶瓶宮(中).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	及種族四位.....八一	三三	魔羯魚宮(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	水天及水天婦二位(上).....八一	三三	風天神及風神衆三位西北方.....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	龍衆種族四位(下).....八一	三三	步多鬼首并步多鬼衆三位.....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	龍天子(上).....八一	三三	伽喃擊王并王婦及眷屬.....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	螢惑(下).....八一	三三	毘沙門天衆三位(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	水星(下).....八一	三三	一切藥叉種族三位(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	月愛天子(上).....八一	三三	一切成就仙人衆三位(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	歲星(下).....八一	三三	一切茶枳尼衆四位(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	鎮星(上).....八一	三三	樂叉呪仙衆三位(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	太星(下).....八一	三三	世間一切人衆三位(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	羅食星(下).....八一	三三	嚩囉囉(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	羅星神(上).....八一	三三	沒羅歌彌(上).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	雷神(上).....八一	三三	迷瑟擊弭(下).....六	三三	三尊佛.....一〇
三三	雷神(中).....八一	三三	迷瑟擊弭(下).....六	三三	三尊佛.....一〇

像圖卷一

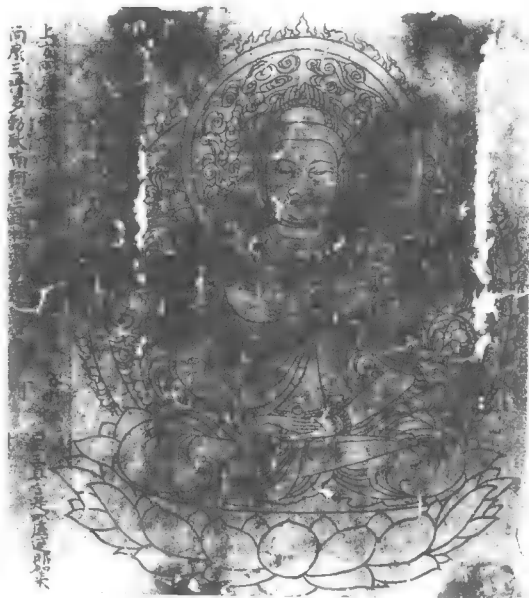
今此上
分爲上下

大毗盧遮那成佛神變加持經中譯出大悲胎藏王秘密曼荼羅主尊

圖像 No. 2. 香爐 圖像 No. 3. 一切水蓮花瓶

南方無量壽佛如來

此像

南方無量壽佛如來

南方無量壽佛如來

北方變音聲如來 涅槃真言五

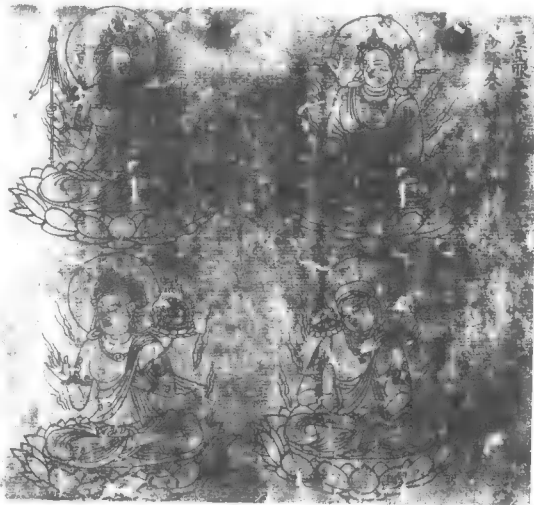

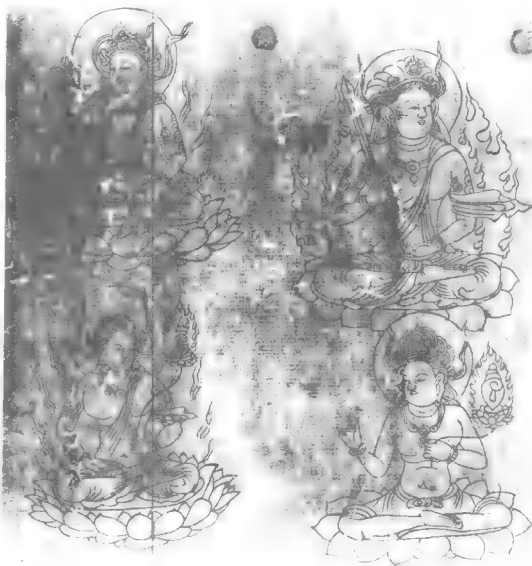
圖九 慈氏菩薩(上)

圖十 觀自在菩薩(下)

■ No. 13. (盧宋眼) (上) ■ No. 14. (如來圖明) 祇如來如來寶瓶(下) ■ No. 15. (如來蓮座) (上) ■
 No. 16. (如來法輪) 疏云如來輪(下) 按者自體名中附〔〕圖者依大悲胎藏三昧耶經圖之章名出之，以下圖之

開像 N. 17. 〔如來法〕 疏云如來法(上) 開像 N. 18. 〔如來法〕 疏云如來法(下) 開像 No. 19. 〔如來法〕 疏云如來法(上) 開像 N. 20. 〔如來法〕 疏云如來法(下)

圖像 No. 21, [如來頂] (上) 圖像 No. 22, [如來像相] (中) 圖像 No. 23, [施無畏] 藏云如來無所畏(下)

圖像 No. 24. 〔施願〕疏云如來地願(上)
No. 27. 〔如來地〕疏云如來地願(下)

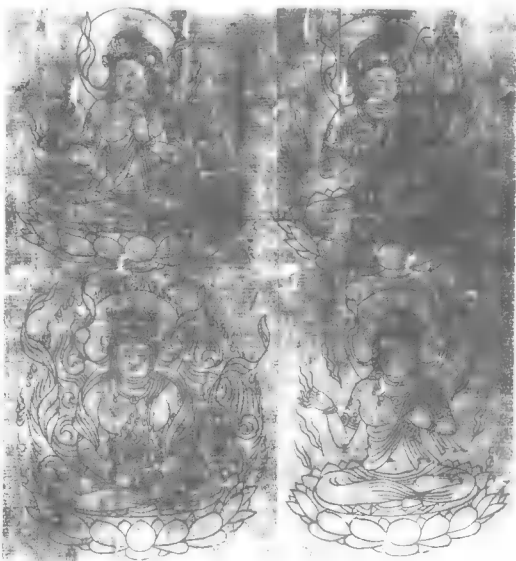
圖像 No. 25. 〔如來地〕疏云如來地願(上)
No. 28. 〔如來地〕疏云如來地願(下)

圖像 No. 26. 〔如來地〕疏云如來地願(上)

圖像

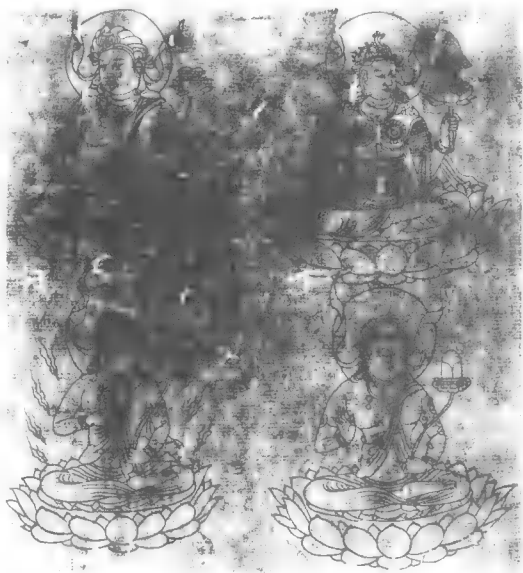

佛像 No. 28. 〔如來心〕 (上) 佛像 No. 29. 〔如來心〕 (下) 佛像 No. 30. 〔如來心〕 (上) 佛像 No. 31. 〔如來心〕 (下)

圖像 No. 32, [如來馬] 圖像 No. 33, [如來馬] (上)
圖像 No. 34, [如來馬] (上) 圖像 No. 35, [如來馬] (下)

■ No. 33. 《如來金剛》三昧耶曼荼羅圖云火頭金剛(下)校者曰梵名中明。前者依疏出之。

圖像 No. 36. (如來胎內) (上) 圖像 No. 37. (如來舌) (上) 圖像 No. 38. (如來心) (上) 圖像 No. 39. (如來牙齒)

續文(如來牙) (下)

図版 No. 40. [持才] (上) 図版 No. 41. [如來舍威] (下)

図版 No. 42. [覺悟一切法平等印、又十力圖] 疏云如來十力 (上)

図版 No. 43. [如來摩] (下)

圖像 No. 44. [一切如來印，或本 equal 持狀] 藏空如摩大觀勇(上)
圖像 No. 47. (如來鈴聲) 三昧耶曼荼羅圖中缺之(下)

圖像 No. 45. [思災](下) 圖像 No. 46. [記字](上)

No. 48. 不動尊(上)

No. 49. 三世(降三世)(下)

已上如來部

No. 50. 觀自在菩薩 (上) 觀音菩薩 (下) No. 51. 多羅菩薩 (上) No. 52. 觀音菩薩 (上) No. 53. 多羅菩薩 (下)

白衣觀自在菩薩

觀自在菩薩

觀自在菩薩

得大勢至菩薩
觀自在菩薩

■ No. 54. 毘盧觀二侍者(上)

■ No. 55. 得大勢至菩薩(下)

■ No. 56. 白衣觀自在菩薩(上)

■ No. 57. 自

觀自在菩薩(下)

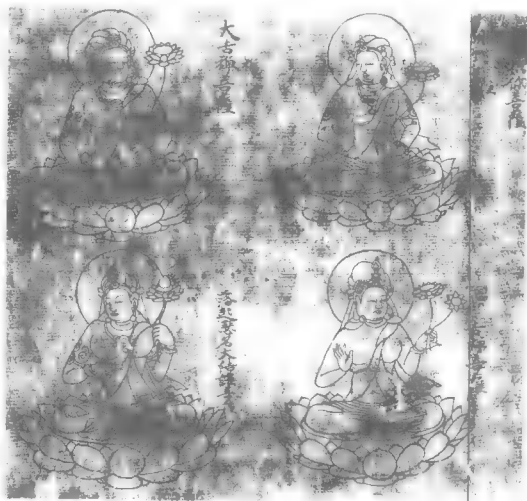
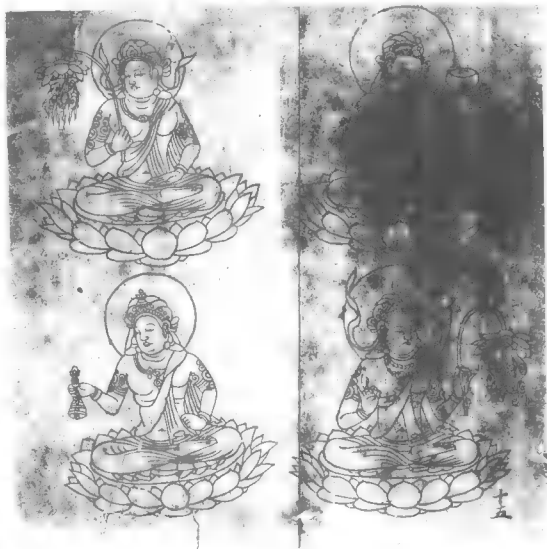

圖 No. 60. 大古御菩薩(上) 圖 No. 61. 大古御菩薩(下) 圖 No. 62. 大古御菩薩(上) 圖 No. 63. 大古御菩薩(下)

■ No. 70. (佛吉祥) 三昧耶圖茶毘羅菩薩(上) ■ No. 71. (蓮華軍持) (下) ■ No. 72. (蓮華宗) (上)
 ■ No. 73. 法吉祥. 三昧耶圖茶毘羅菩薩(下)

圖像 No. 74. (僧吉祥) 三昧耶曼荼羅 (僧吉祥印) (上) 圖像 No. 75. (大水吉祥) 三昧耶曼荼羅 (大水吉祥印) (下) 圖像 No. 76. (水吉祥) 三昧耶曼荼羅 (水吉祥印) (上) 圖像 No. 77. (蓮花印) (下)

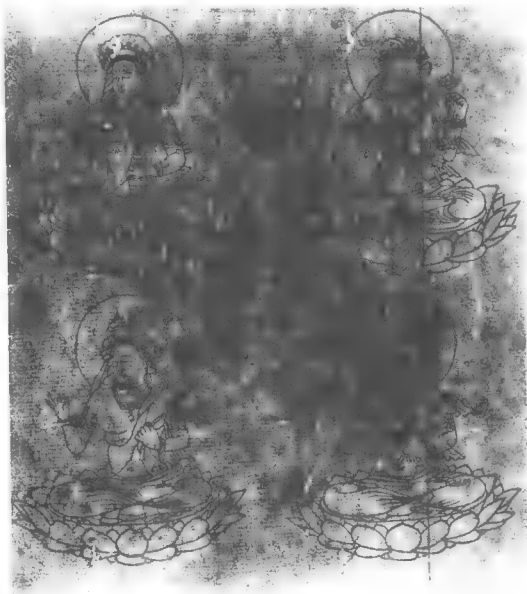

圖像 No. 78. (蓮華王)(上)

圖像 No. 79. (金剛王)(下)

圖像 No. 80. (蓮華王)(上)

圖像 No. 81. (蓮華三股戟)(下)

圖像 No. 82, 《蓮華經》(上) 圖像 No. 83, 《蓮華經》(下) 圖像 No. 84, 《蓮華經》(上) 圖像 No. 85, 《蓮華經》(下)

圖像 No. 86. (蓮華座)(上)

圖像 No. 87. (蓮華座)(下)

圖像 No. 88. (蓮華座)(上)

圖像 No. 89. (蓮華座)(下)

■ No. 90. (鹿皮衣形) ■ No. 91. (不空羂索) (上) ■ No. 92. (具相) (下) ■ No. 93. (竜皮衣形)

馬爾并 何那得里逐并

那伴意寒上披野為打

已上歸合所宜者 哈爾度藏

持明王

已上並是蓮花部眷

大久外

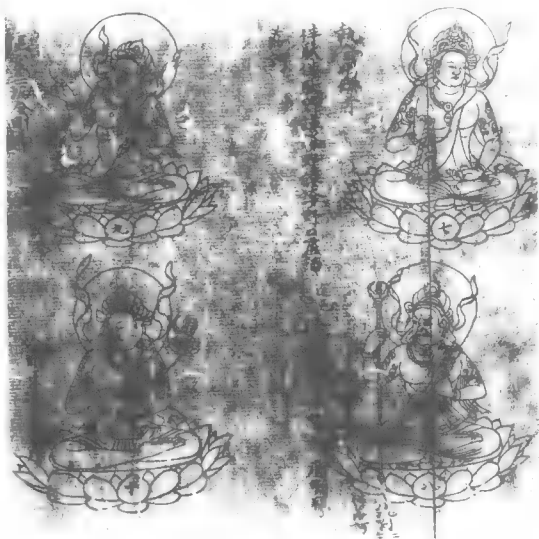
圖 No. 96. 執金剛菩薩像(上) 圖 No. 97. 大力觀世音菩薩(下) 圖 No. 98. 赤身金剛菩薩(下) 圖 No. 99. 怒身金剛菩薩(下) 圖 No. 100. 草芥利菩薩(下)

身如月之光明也 上 丁丑月 二

金剛針弁
致持願素首婆
秋沙訂

金剛針弁

■ No. 105. 執金剛劍菩薩(上) ■ No. 106. 月髻(下) ■ No. 107. 虚空無垢金剛菩薩(上) ■ No. 108. 牙菩薩(下)

執青金剛杵

寶靜金剛杵

執蓮花枝折羅

執大折羅杵
至

■ No. 113. 寂靜金剛菩薩(上)
116. 執蓮花枝折羅菩薩(下)

■ No. 114. 寶靜金剛菩薩(下)

■ No. 115. ■ 金剛菩薩(上)

■ No.

執金剛妙吉祥
妙金剛持

執金剛持金剛
持

執金剛持

持金剛持
持

水自在觀
住無厭論觀
虛空步觀
觀金剛觀

No. 131. 觀金剛觀(上)

No. 122. 虛空步觀(下)

No. 123. 水自在觀(上)

No. 124. 觀金剛觀(下)

一切聖羅神二侍者

嚴密有古羅野景起摩利那播黑布羅野景

大蓮聖羅神二侍者

圖像 No. 127, 大護摩王及侍者(上) 圖像 No. 128, 大護摩王侍者(下)

大護南方三持者三神同坐

衛諸門所雜神是名南唐三持者

大護南方雜神王及一持者

大薩南方薩方三尊目尊

新發子泊佛國中尊目尊

佛諸門維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊
維摩利口尊目尊

相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊
相對維門侍者薩阿尊目尊

三六八 阿闍梨神

阿闍梨神 阿闍梨神 阿闍梨神

持五支花神

相對諸門侍者諸阿上尊持法寶
摩訶野對面諸門神衆上尊
摩訶野對面諸門神衆上尊

阿闍梨神 阿闍梨神 阿闍梨神

乙上金剛菩薩

持五葉花神

客上底上
摩般
羅摩
上

圖後 No.136. (六面神)(上) 圖後 No. 136. 持五葉花神(下) 圖後 No. 137. (降魔尊)(下)

同像 No. 139. 光明童子菩薩(上)
寶冠童子(下)

同像 No. 140. 寶冠童子菩薩(下)

同像 No. 141. 清淨童子菩薩(上)

同像 No. 142.

陀羅道弁 阿^上 泰陀^上 寶華^上 薩羯^上 狀觀^上 都音

非彼因^上 魯^上 五^上 蓮華^上 文^上 餘^上 狀觀^上 都音

大受樂弁 所摩^上 底^上 狀觀^上 沙訶

施無畏弁 阿^上 薩^上 伽^上 耶^上 沙訶

不思議弁 摩訶薩怛都盧那沙訶

地藏弁 喜歌、阿摩盧、朱鳥

水月弁 摩訶薩怛都盧那沙訶

摩訶薩怛都盧那沙訶 摩訶薩怛都盧那沙訶

持地芥二陀止羅細陀上落阿

寶康并羅摩何歌沙阿

寶印并刺印各勝百勝沙阿

寶印并刺印各勝百勝沙阿

聖觀音菩薩
摩訶薩
結成菩薩

聖觀音菩薩
摩訶薩
結成菩薩

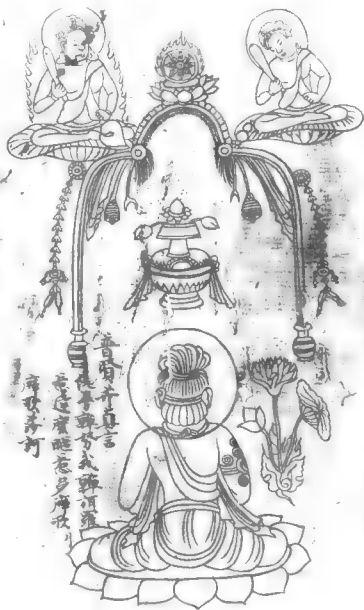
聖觀音菩薩
摩訶薩
結成菩薩

聖觀音菩薩
摩訶薩
結成菩薩

圖 159. 思智 (上) 圖 160. 思智菩薩 (下) 圖 161. 思智菩薩 (上) 圖 162. 思智菩薩 (下)

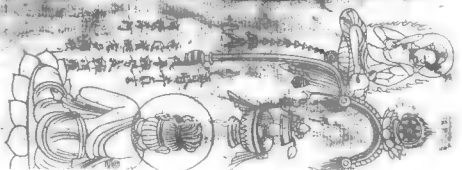
圖號 No. 163. 第二院薩門二侍者及普賢菩薩

大日如來佛
（一）
（二）

大日如來佛
（三）
（四）

大日如來佛
（五）
（六）

胎藏圖像

圖版 No. 164. 三昧耶曼荼羅圖(上) 圖版 No. 165. 三昧耶曼荼羅圖(下)
 No. 166. 三昧耶曼荼羅圖(上) 圖版 No. 167. 三昧耶曼荼羅圖(下)
 圖版 No. 168. 白傘佛圖(上) 圖版 No. 169. 雙佛圖(下)

圖像 No. 170, 无量佛頂(上)
圖像 No. 174, 觀世音頂(上)

圖像 No. 171, 妙吉祥頂(上)
圖像 No. 175, 無量壽佛頂(上)

圖像 No. 172, 摧破障頂(上)
圖像 No. 173, 普賢佛頂(上)

圖像 No. 173, 普賢佛頂(下)
圖像 No. 174, 觀世音頂(下)

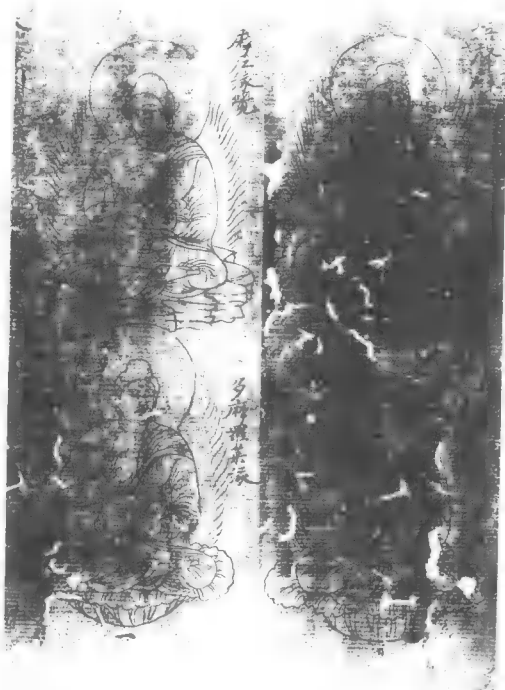
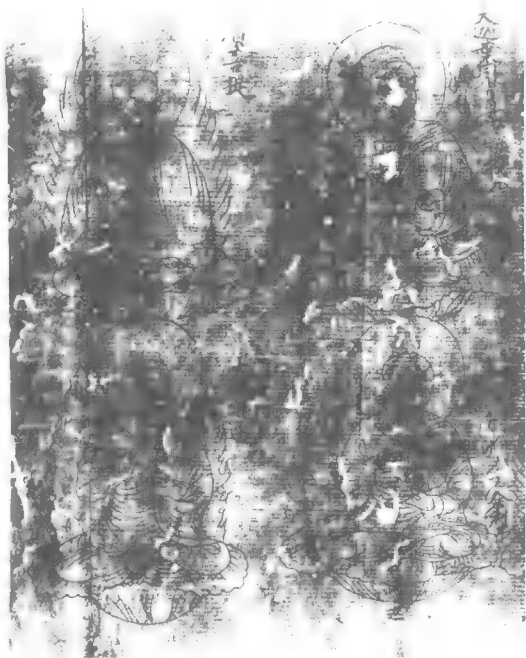

圖 No. 176, 唐王孫(上) 圖 No. 177, 多羅菩薩(下) 圖 No. 178, 唐王孫(上) 圖 No. 179, 多羅菩薩(下)

圖像 No.180. 大迦葉(上) 圖像 No.181. 舍利弗(下) 圖像 No.182. 毗舍提(上) 圖像 No.183. 大目犍連(下)

圖像 No. 184. 帝尊紀(上) 圖像 No. 185. 摩羅黑天子(中) 圖像 No. 186. 帝釋及樹(上) 圖像 No. 187. 持明仙人及二侍者(下)

圖 No. 188, 持蓮天 (上) 圖 No. 189, 持蓮天 (下) 圖 No. 190, 持蓮天 (上) 圖 No. 191, 持蓮天 (下)

圖像 No. 193. 胎藏圖卷下(上)

圖像 No. 194. 胎藏圖卷下(下)

圖像 No. 196, 才根堅天(上)

圖像 No. 196, 才根堅天(下)

圖像 No. 197, 才根堅天(上)

圖像 No. 198, 才根堅天(下)

■ 像 No. 199. 乾闥婆女(上) ■ 像 No. 200. 緊那羅天(下) ■ 像 No. 201. 乾闥婆女(上) ■ 像 No. 202. 緊那羅天(下)

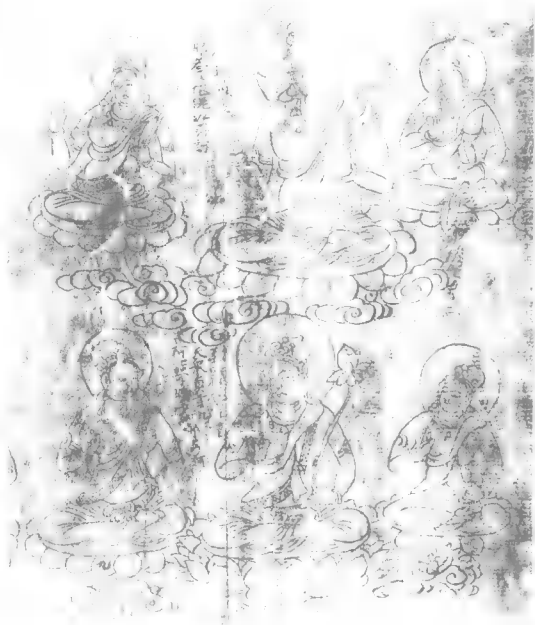
图版 No. 21, 东南方大天 (上)

图版 No. 22, 东南方大天 (下)

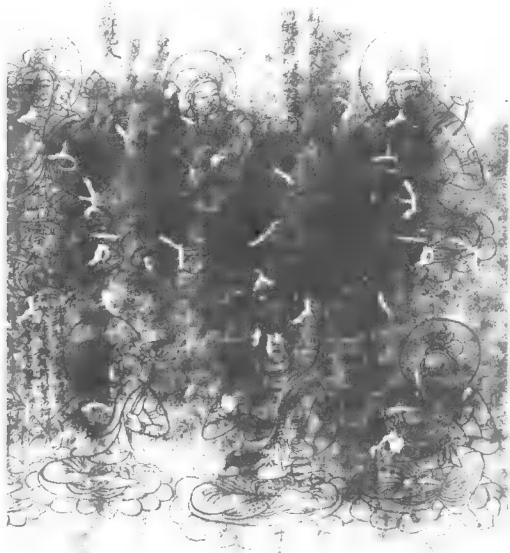
图版 No. 23, 东南方大天 (下)

图版 No. 24, 东南方大天 (下)

圖像 No. 211. 淨居天眾二位(上) 圖像 No. 212. 第四淨色界淨居天眾三位(下)

图版 No. 214, 第三幅无量天女像二份(上)

图版 No. 214, 第三幅无量天女像二份(下)

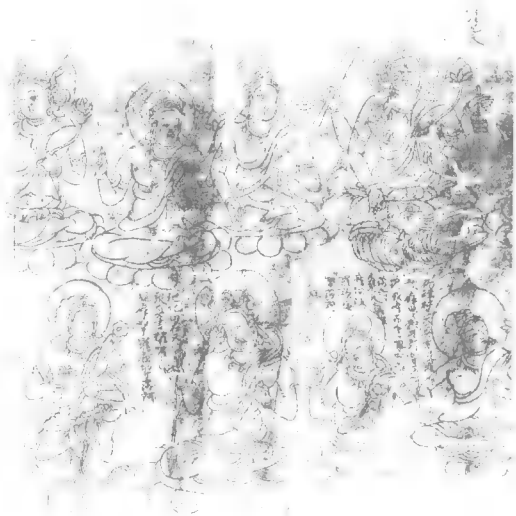
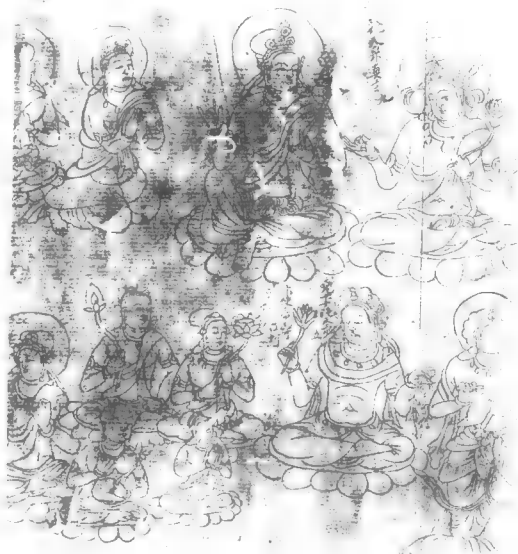

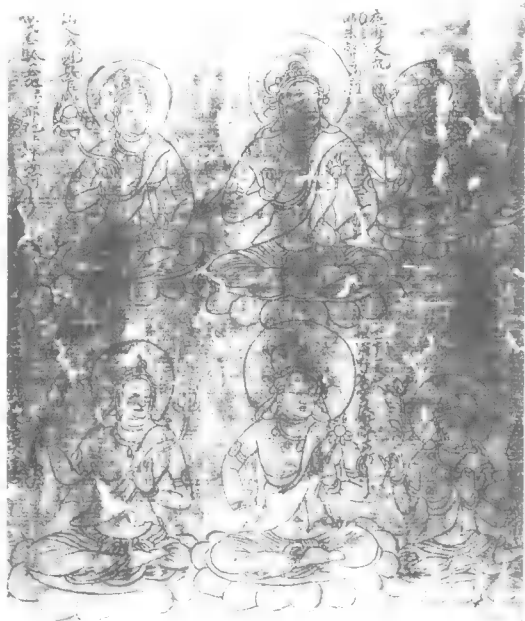
圖 No. 215. 初編梵天及二侍者(上)

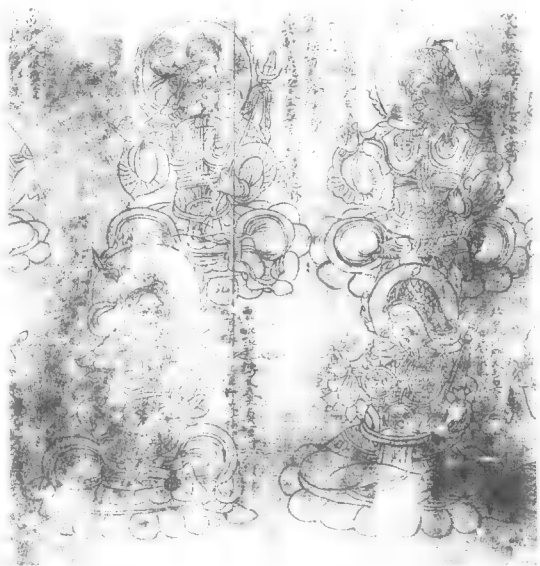
圖 No. 216. 他化自在天衆(下)

■ No. 217. 體變化天衆三位(上)

■ No. 218. 兜率淨天衆五位(下)

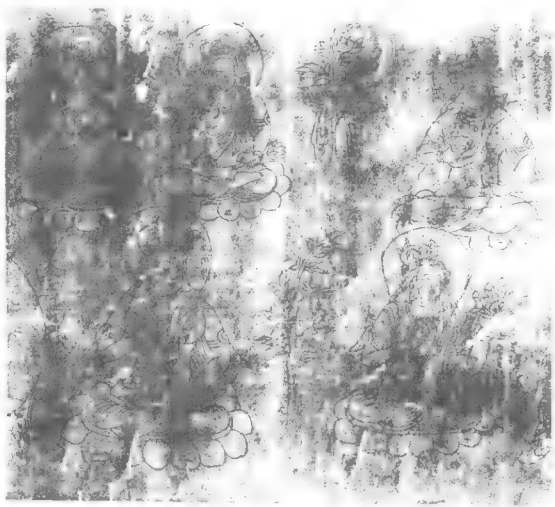

圖版 No. 224, 東方最勝相好天王(上)
No. 224, 西方最勝相好天王(下)

圖版 No. 225, 北方毘沙門天王(下)

圖版 No. 223, 南方毘沙門天王(上)

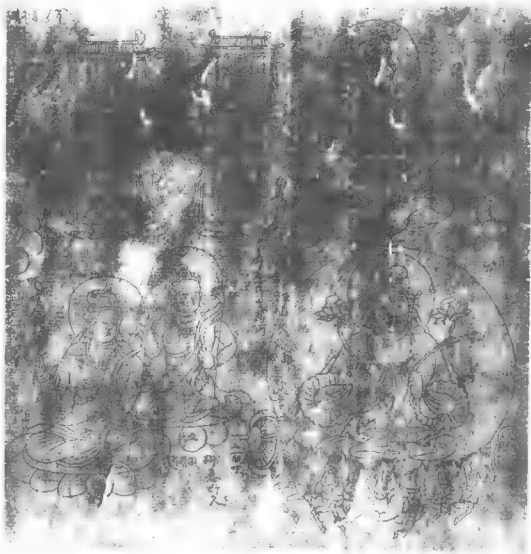
圖版

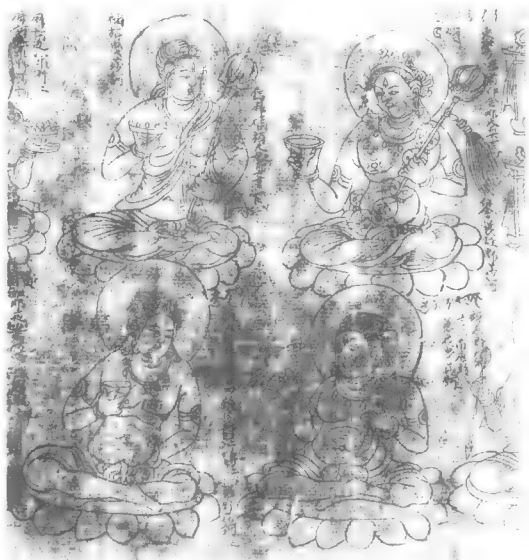
圖像 No. 225. 金剛天衆二位(上)

圖像 No. 226. 持花鬘天衆二位(下)

圖像 No. 227. 羅摩羅天衆(上)

同像 No. 228, 觀音菩薩坐天宮(上) 同像 No. 229, 日天子(下) 同像 No. 230, 執想天(上) 同像 No. 231, 虛空無邊滿天(中)
同像 No. 232, 空虛天(上) 同像 No. 233, 無量壽天(中) 同像 No. 234, 慈野天(下) 同像 No. 235, 慈野天(下)

圖像 No. 236. 瓦北方伊舍那天(上)

圖像 No. 237. 烏摩國須天女(上)

圖像 No. 238. 梵天目蓮(下)

図像 No. 239. 摩訶迦羅神(上) 図像 No. 240. 毘羅夜迦(下) 図像 No. 241. 宿魔扶王后(上) 図像 No. 242. 宿魔扶王后(下)

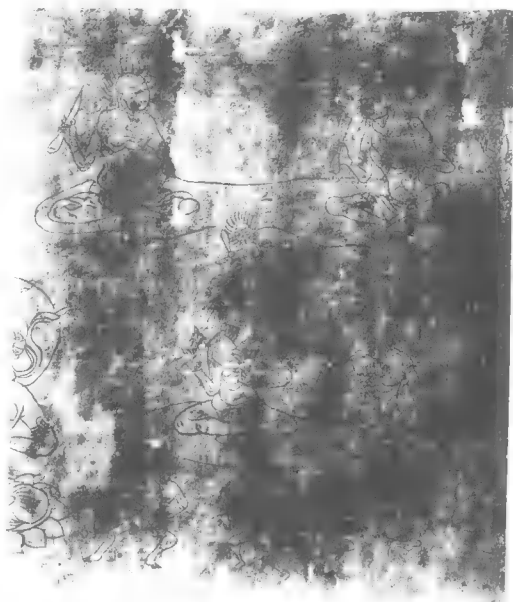

No. 243. 仙魔成王(上)

No. 244. 邪人(下)

No. 245. 黑夜天神(上)

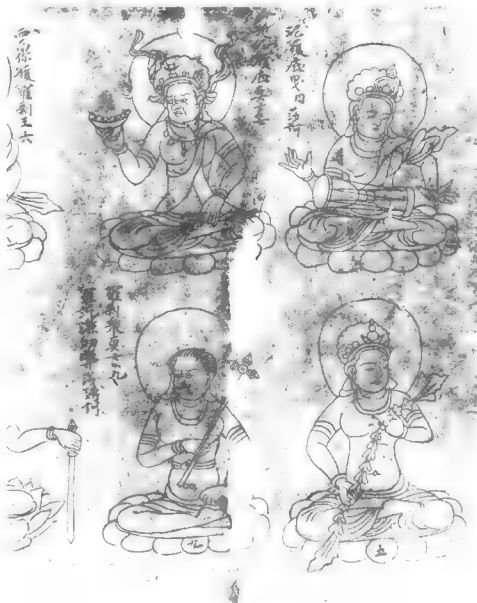
No. 246. 大·胡人(下)

■ No. 247. 昆舍圖(四位)(上) ■ No. 248. 羅合圖(六個)(下)

圖像 No. 249. 成親仙人衆二位(上) 圖像 No. 250. 成親仙人衆二位(下)

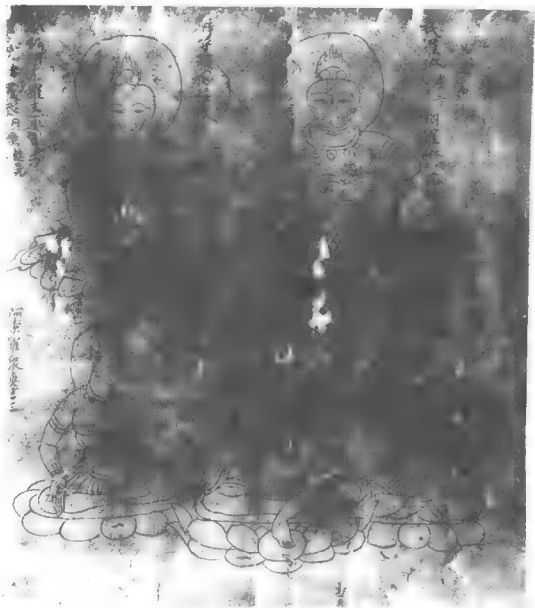
圖像 No. 261, 成親仙人衆(上) 圖像 No. 262, 成親仙女衆(下) 圖像 No. 263, 泥梨衆(上) 圖像 No. 264, 羅刹衆(下)

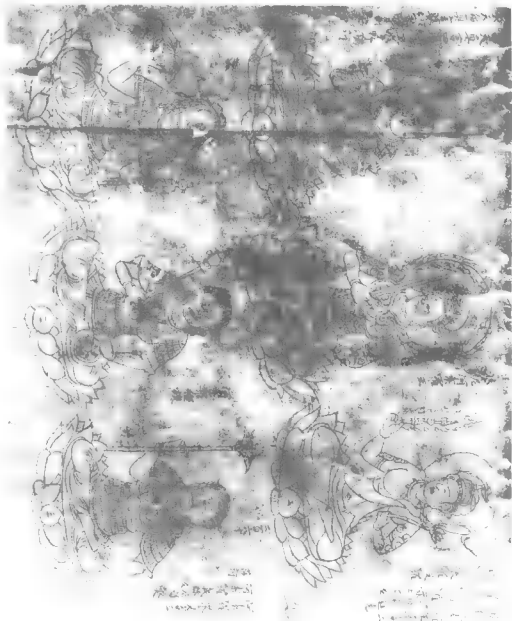
圖版 No. 255. 西南圖藏羅刹王(上)

圖版 No. 256. 羅刹王(上)

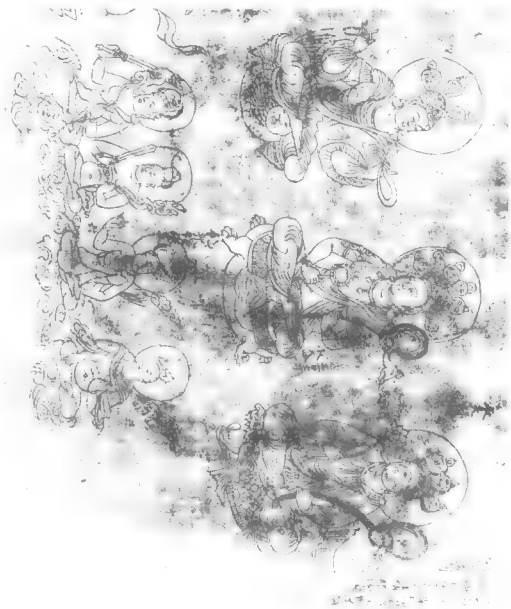
圖版 No. 237. 羅刹衆二位(下)

圖錄 No. 238. 摩訶羅伽種子五位

圖像 No. 259. 圖說阿彌陀王并后及權執四位

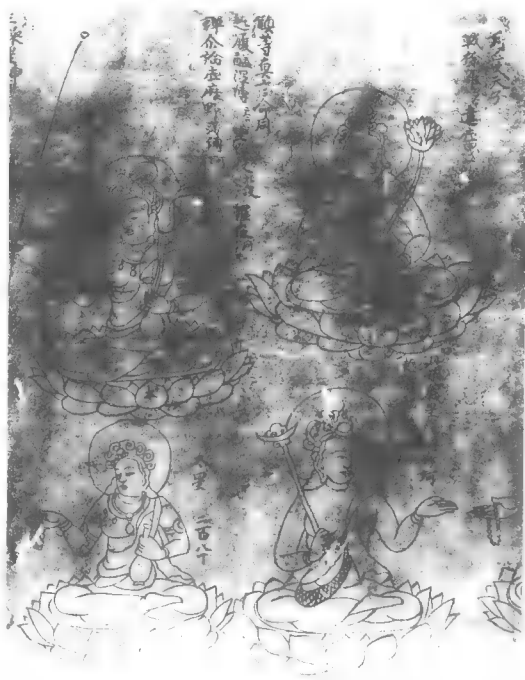
圖像 No. 260. 赤天及水天婦二位(上) No. 261. 龍衆種族四位(下)

No. 262. 月天子(上)

No. 263. 鐵線蓮(上)

No. 264. 水(上)

圖卷 No. 265. 月愛天子(上)

圖卷 No. 266. 龍星(下)

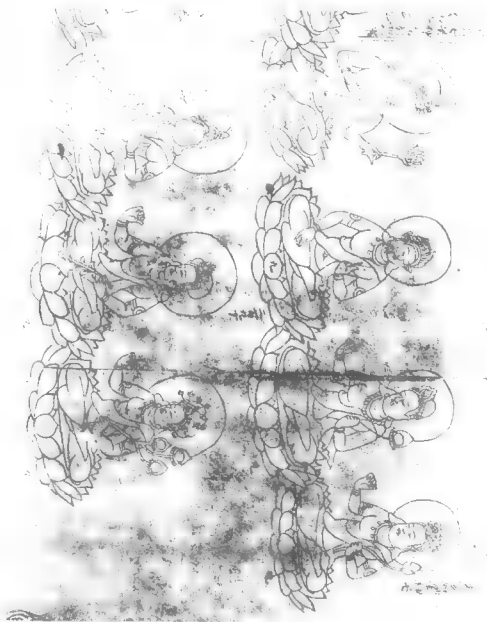
圖卷 No. 267. 龍星(上)

圖卷 No. 268. 木星(下)

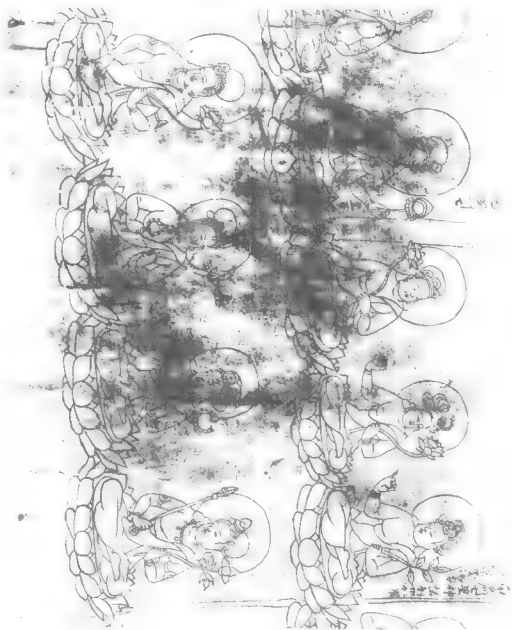
胎藏圖像卷下

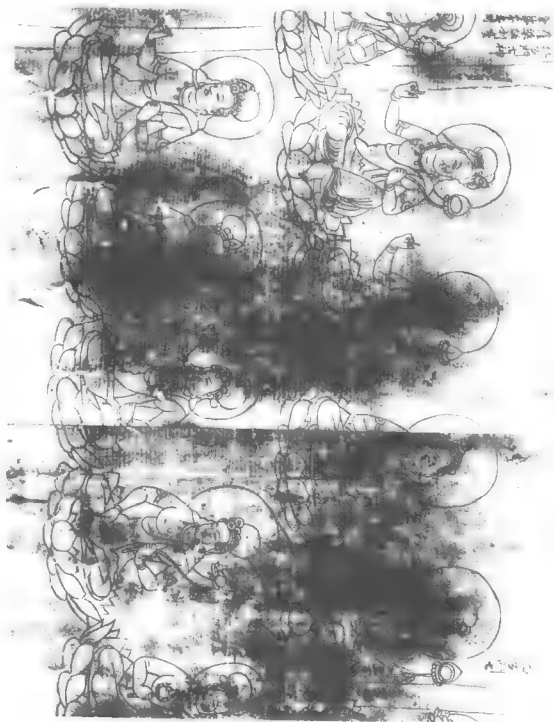

圖像 No. 269, 胎藏圖(下) 圖像 No. 270, 胎藏圖(上) 圖像 No. 271, 胎藏圖(上) 圖像 No. 272, 胎藏圖(中) 圖像 No. 273, 胎藏圖(下)

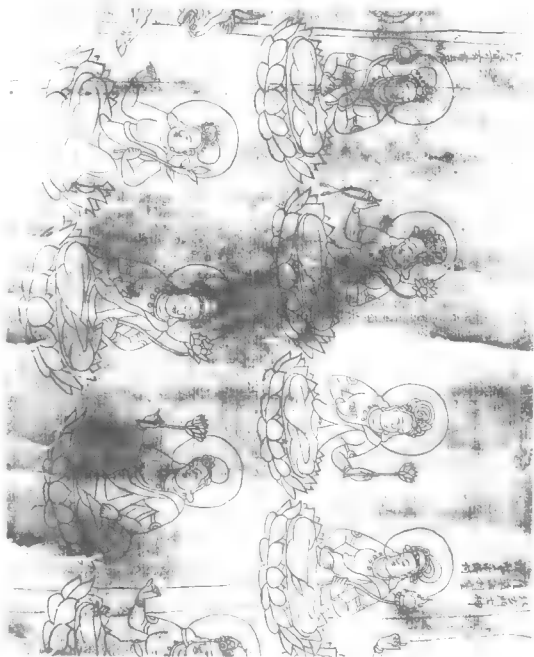

No. 274. 東方門七尊

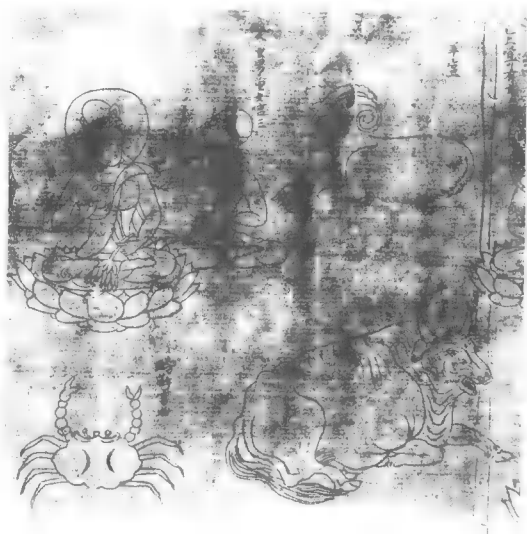

■ No. 276. 西方門七圖神

■ No. 277. 北方四七旱神

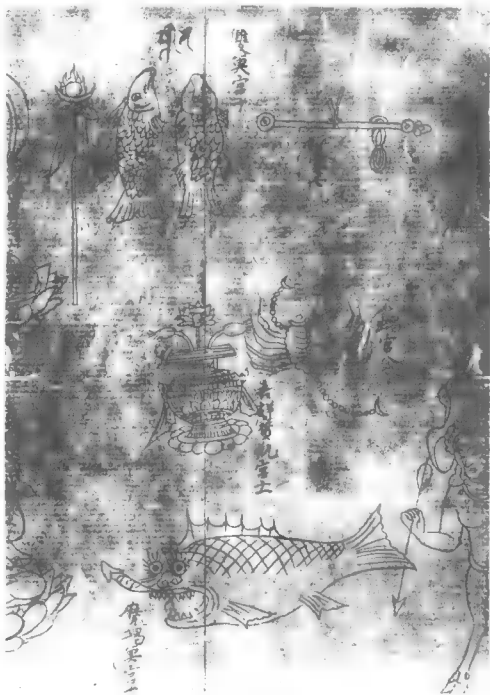
■ No. 278. 羊宮(上) 開像 No. 279. 牛宮(下) 開像 No. 280. 冠象男章女宮(上) ■ No. 281. 野蟹宮(下)

圖像 No. 282. 卯子宮(上)

圖像 No. 283. 亥子宮(下)

圖像 No. 284. 子宮(下)

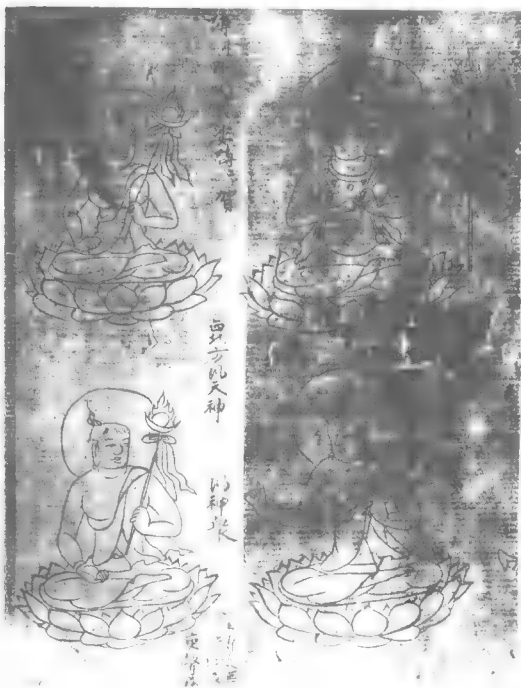
■ No. 285, 秤宮(上)
289, 摩竭宮(下)

■ No. 286, 胡宮(中)

■ No. 287, 雙魚宮(上)

■ No. 288, 吉祥寶秋宮(中)

■ No.

多鬼司

上阿含經云保令同伊摩其可德賴

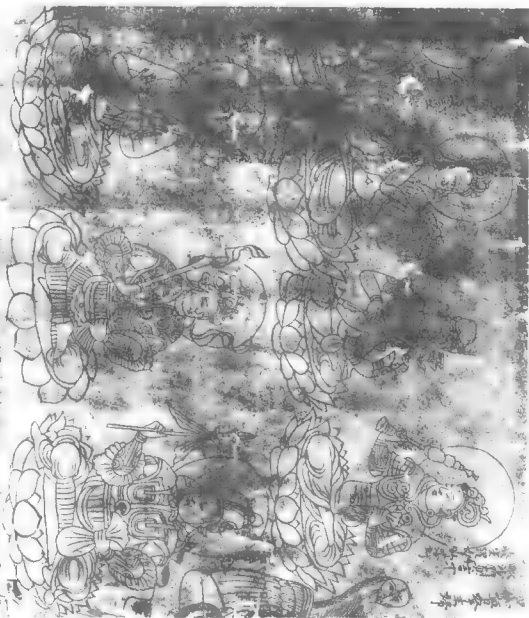
多鬼眾

寶積經云底以鉢滿可

三十四

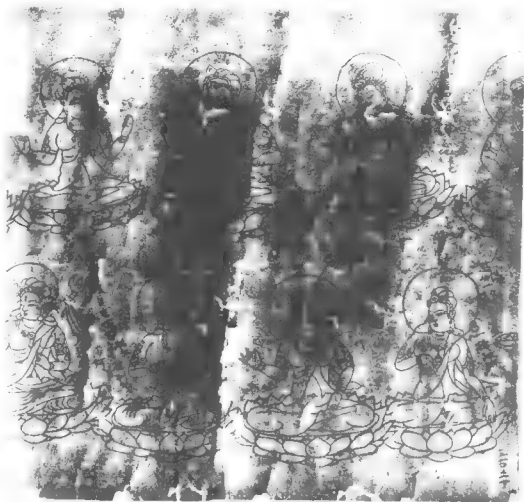
圖像 No. 293. 毘沙門大爺三位(上)

圖像 No. 294. 一切靈文圖卷三位(下)

圖像 No. 209. 一切成就前衆三位(上)

圖像 No. 210. 一切衆生衆四位(下)

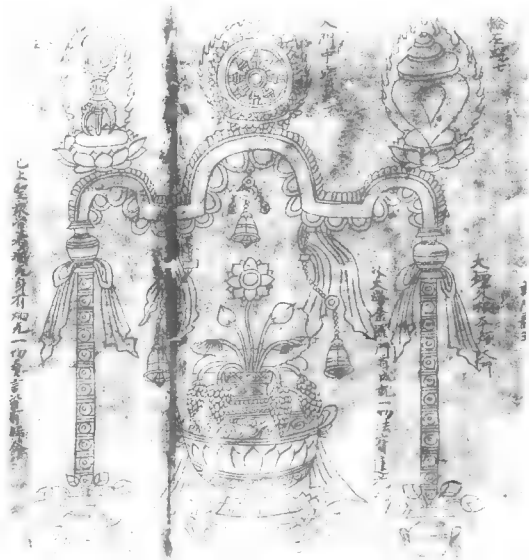
■圖 No. 297. 藥叉羅剎圖三位(上) ■圖 No. 298. 世間一切人衆三位(下)

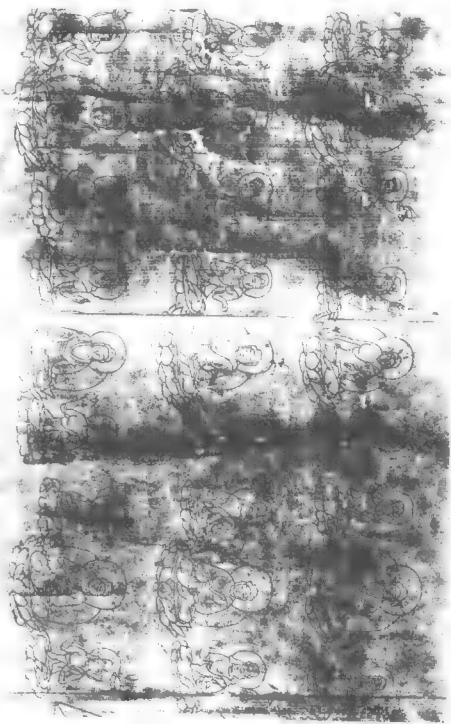

圖畫 No. 303. 略寫形 (下) ■■■ No. 304. ■■■ (上) ■■■ No. 305. 優婆塞 ■■■ 王(下)

■ 圖 No. 319. 三尊佛(F) ■ 圖 No. 320. 門(上) ■ 圖 No. 321. 側面佛者(下)

圖像 No. 322, 圖像全附作 圖像 No. 323, 臥蓮華 圖像 No. 324, 三股蓮

然其地處偏僻卒年亦未詳其葬所

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

其子孫亦多不仕其子孫亦多不仕

天順手動

著作至平二月一日重刊二

建文至平知十一月十日以此公重刊

建文至平知十一月十日以此公重刊

建文至平知十一月十日以此公重刊

建文至平知十一月十日以此公重刊

建文至平知十一月十日以此公重刊

建文至平知十一月十日以此公重刊

建文至平知十一月十日以此公重刊

胎藏圖像上卷 首缺

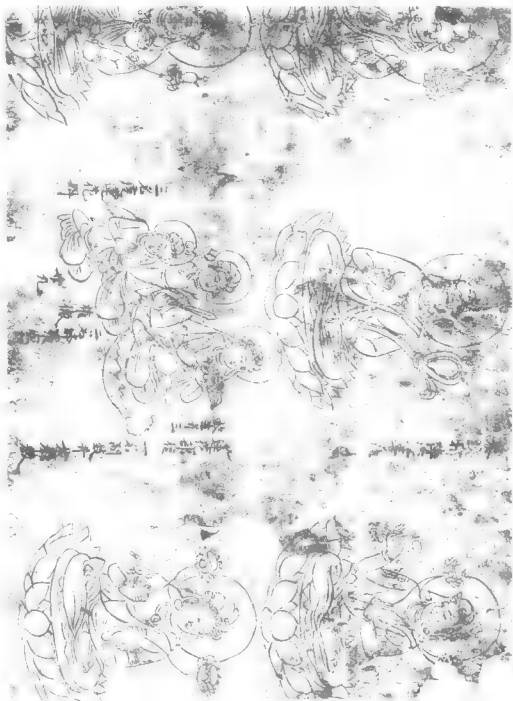
校者曰：按名中，印者依天部胎藏之味耶婆荼羅圖出之，印者依胎藏之

- 一 大成號吉祥菩薩(上).....
- 二 大塔吉祥菩薩(下).....
- 三 發影我藥底菩薩(上).....
- 四 制致善慶女奉教(下).....
- 五 鉢囉底刺提摩(下).....
- 六 度蓮花婢(下).....
部記上三位蓮花
部種族生菩薩
- 七 佛吉祥(上).....
東公印佛伊龍
- 八 蓮華軍持(下).....
- 九 蓮華密(上).....
- 十 法吉祥(上).....
三味耶印佛伊龍
- 十一 僧吉祥(上).....
三味耶印佛伊龍
- 十二 人水吉祥(上).....
三味耶印佛伊龍
- 十三 水吉祥(上).....
三味耶印佛伊龍
- 十四 蓮華鐸(下).....
- 十五 蓮華刀(上).....
- 十六 金剛蓮(下).....
- 十七 蓮華差(上).....
- 十八 蓮華三股戟(下).....
- 十九 蓮華燈(上).....
- 二十 蓮華瓶(上).....
- 二十一 蓮華輪(上).....
- 二十二 蓮華德(上).....

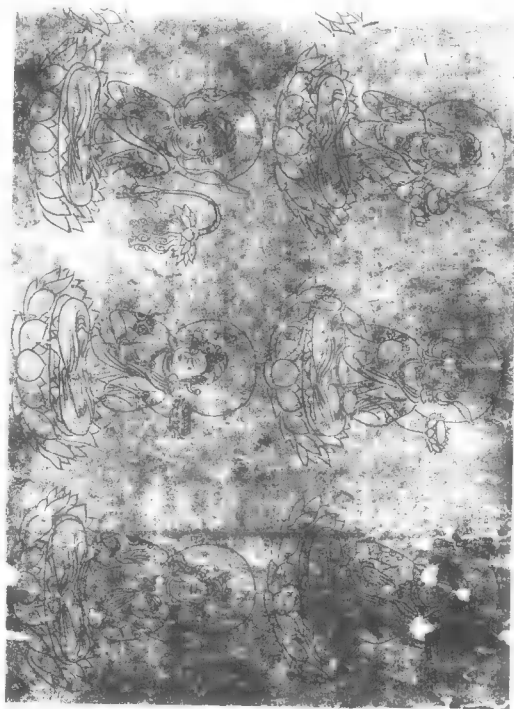
- 二十三 蓮華尊(下).....
- 二十四 蓮華螺(上).....
- 二十五 蓮華螺(下).....
- 二十六 鹿皮衣形.....
- 二十七 鹿皮衣形.....
- 二十八 鹿皮衣形.....
- 二十九 鹿皮衣形.....
- 三十 鹿皮衣形.....
- 三十一 鹿皮衣形.....
- 三十二 鹿皮衣形.....
- 三十三 鹿皮衣形.....
- 三十四 鹿皮衣形.....
- 三十五 鹿皮衣形.....
- 三十六 鹿皮衣形.....
- 三十七 鹿皮衣形.....
- 三十八 鹿皮衣形.....
- 三十九 鹿皮衣形.....
- 四十 鹿皮衣形.....
- 四十一 鹿皮衣形.....
- 四十二 鹿皮衣形.....
- 四十三 鹿皮衣形.....
- 四十四 鹿皮衣形.....
- 四十五 鹿皮衣形.....
- 四十六 鹿皮衣形.....
- 四十七 鹿皮衣形.....
- 四十八 鹿皮衣形.....
- 四十九 鹿皮衣形.....
- 五十 鹿皮衣形.....
- 五十一 鹿皮衣形.....
- 五十二 鹿皮衣形.....
- 五十三 鹿皮衣形.....
- 五十四 鹿皮衣形.....
- 五十五 鹿皮衣形.....
- 五十六 鹿皮衣形.....
- 五十七 鹿皮衣形.....
- 五十八 鹿皮衣形.....
- 五十九 鹿皮衣形.....
- 六十 鹿皮衣形.....
- 六十一 鹿皮衣形.....
- 六十二 鹿皮衣形.....
- 六十三 鹿皮衣形.....
- 六十四 鹿皮衣形.....
- 六十五 鹿皮衣形.....
- 六十六 鹿皮衣形.....
- 六十七 鹿皮衣形.....
- 六十八 鹿皮衣形.....
- 六十九 鹿皮衣形.....
- 七十 鹿皮衣形.....
- 七十一 鹿皮衣形.....
- 七十二 鹿皮衣形.....
- 七十三 鹿皮衣形.....
- 七十四 鹿皮衣形.....
- 七十五 鹿皮衣形.....
- 七十六 鹿皮衣形.....
- 七十七 鹿皮衣形.....
- 七十八 鹿皮衣形.....
- 七十九 鹿皮衣形.....
- 八十 鹿皮衣形.....
- 八十一 鹿皮衣形.....
- 八十二 鹿皮衣形.....
- 八十三 鹿皮衣形.....
- 八十四 鹿皮衣形.....
- 八十五 鹿皮衣形.....
- 八十六 鹿皮衣形.....
- 八十七 鹿皮衣形.....
- 八十八 鹿皮衣形.....
- 八十九 鹿皮衣形.....
- 九十 鹿皮衣形.....
- 九十一 鹿皮衣形.....
- 九十二 鹿皮衣形.....
- 九十三 鹿皮衣形.....
- 九十四 鹿皮衣形.....
- 九十五 鹿皮衣形.....
- 九十六 鹿皮衣形.....
- 九十七 鹿皮衣形.....
- 九十八 鹿皮衣形.....
- 九十九 鹿皮衣形.....
- 一百 鹿皮衣形.....

- 一 執奇金剛杵菩薩(上).....
- 二 執蓮花拔折囉杵菩薩(下).....
- 三 執金剛手菩薩(上).....
- 四 執金剛妙杵菩薩(上).....
妙金剛杵
- 五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 二十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 二十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 二十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 二十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 二十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 二十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 二十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 二十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 二十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 二十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 三十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 三十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 三十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 三十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 三十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 三十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 三十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 三十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 三十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 三十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 四十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 四十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 四十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 四十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 四十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 四十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 四十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 四十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 四十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 四十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 五十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 五十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 五十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 五十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 五十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 五十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 五十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 五十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 五十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 五十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 六十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 六十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 六十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 六十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 六十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 六十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 六十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 六十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 六十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 六十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 七十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 七十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 七十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 七十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 七十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 七十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 七十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 七十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 七十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 七十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 八十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 八十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 八十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 八十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 八十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 八十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 八十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 八十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 八十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 八十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 九十 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 九十一 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 九十二 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 九十三 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 九十四 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 九十五 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 九十六 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 九十七 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 九十八 執金剛杵金剛菩薩(上).....
- 九十九 執金剛杵金剛菩薩(下).....
- 一百 執金剛杵金剛菩薩(上).....

无	大愛樂菩薩（上）	二九
合	施無畏菩薩（下）	二九
八	捨惡道菩薩（上）	二九
八	悲旋閼菩薩（下）	二九
八	大慈出超菩薩（上）	二九
八	餘興惱菩薩（下）	二九
金	不思議慧菩薩（上）	二九
金	地藏菩薩（下）	二九
金	寶處菩薩（上）	二九
金	寶手菩薩（下）	二九
金	持地菩薩（上）	二九
金	寶印手菩薩（下）	二九
金	堅固意菩薩（上）	二九
金	虛空無垢菩薩（下）	二九
金	虛空慧菩薩（上）	二九
金	清淨慧菩薩（下）	二九
金	思菩薩（上）	二九
金	出現智菩薩（下）	二九
金	安慧菩薩（上）	二九
金	執蓮花杵菩薩（下）	二九
金	已上曼殊室利種族	二九
无	第二院護門二侍者	二九
无	及普賢菩薩	二九

図像 No. 1. 大皮乳白蜂岩藏(上) 図像 No. 2. 大皮乳白蜂岩藏(下) 図像 No. 3. 岩部我時院菩薩(上) 図像 No. 4. 岩部我時院菩薩(下) 図像 No. 5. 法華底阿彌陀(上) 図像 No. 6. 法華底阿彌陀(下)

■■ No. 7. (佛吉祥, 大悲願藏三昧耶曼荼羅圖云圖佛佛用(上) ■■ No. 8. (蓮華軍持)(下) ■■ No. 9. (蓮華雲)(上)
 同 No. 10. 法吉祥, ■■ 曼荼羅 曼陀法華曼陀曼荼羅(下) 同 No. 11 (僧吉祥) 三昧耶曼荼羅圖云僧圖印(上)
 No. 12. (大水占圖) 三昧耶曼荼羅圖云水天圖(下) 校者曰其名中附()印者係疏出之 以下從之

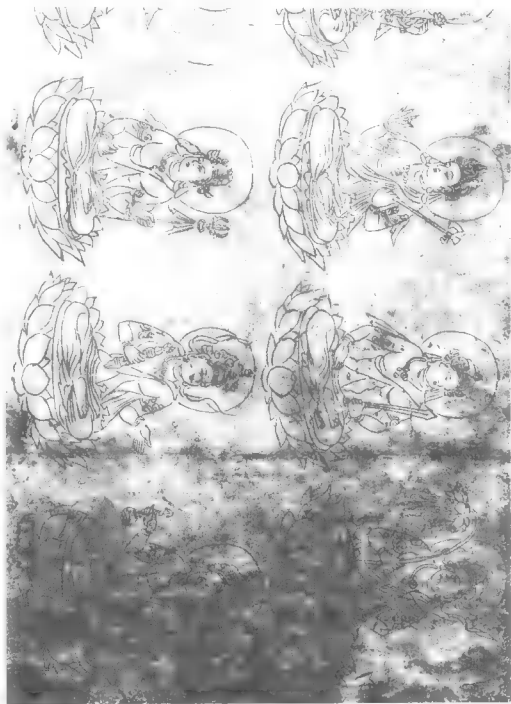
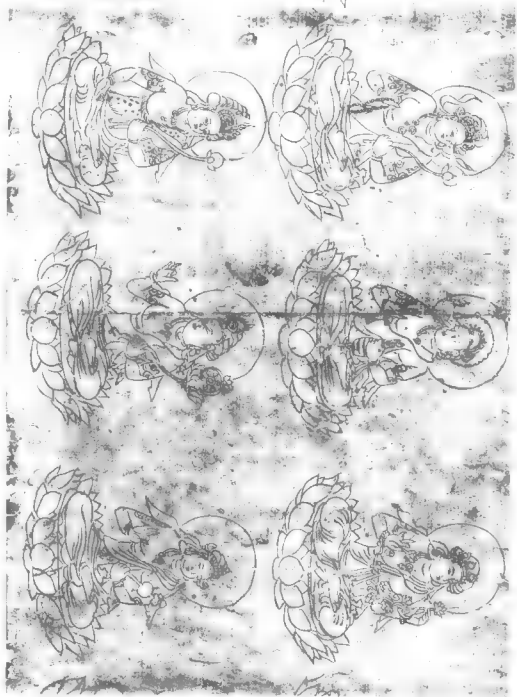

图 No. 13. [永吉祥, 或永自在] (上) 图 No. 14. [透华洞] (下) 图 No. 15. [透华刀] (上) 图 No. 16. [金刚现] (下)
图 No. 17. [透华斧] (上) 图 No. 18. [透华三股叉] (下) 按者曰姓名中附「」印者依大悲胎藏 林圆曼茅葛 藏出之, 以下诸之

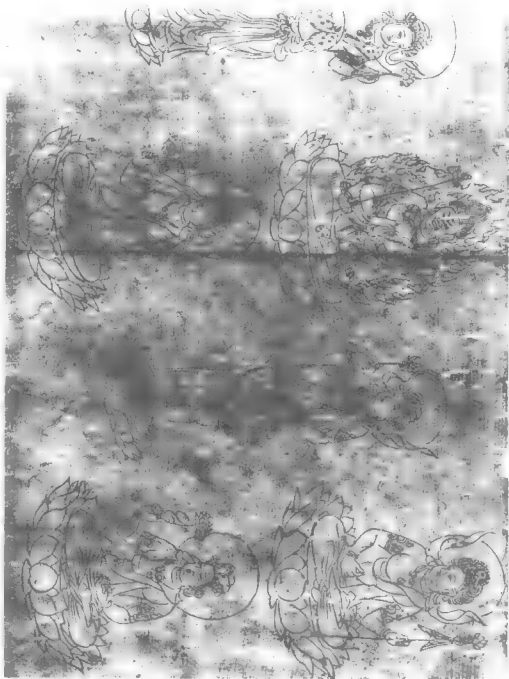

図像 No. 19. (蓮華座) (上)
- 図像 No. 21. (蓮華座) (上)

図像 No. 20. (蓮華座) (下)
図像 No. 24. (蓮花尊) (下)

■ No. 21. 蓮華座 (上)

■ No. 22. (蓮華座) (下)

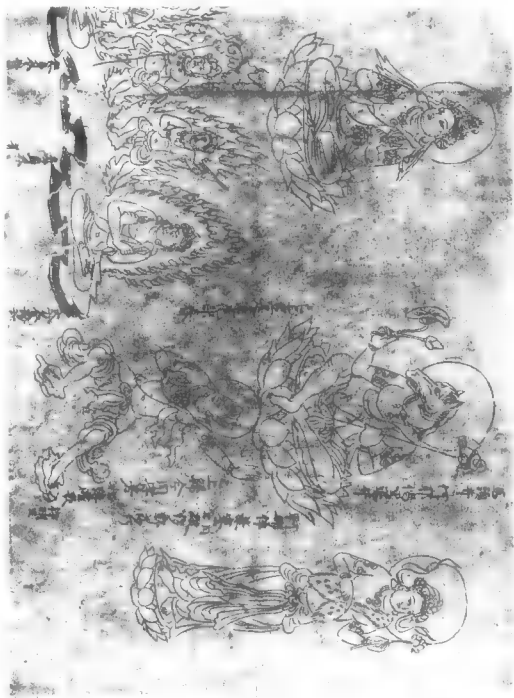
圖像 No. 25. (蓮華座) (七)
No. 29. (孔雀) (下)

圖像 No. 26. (蓮華座) (下)

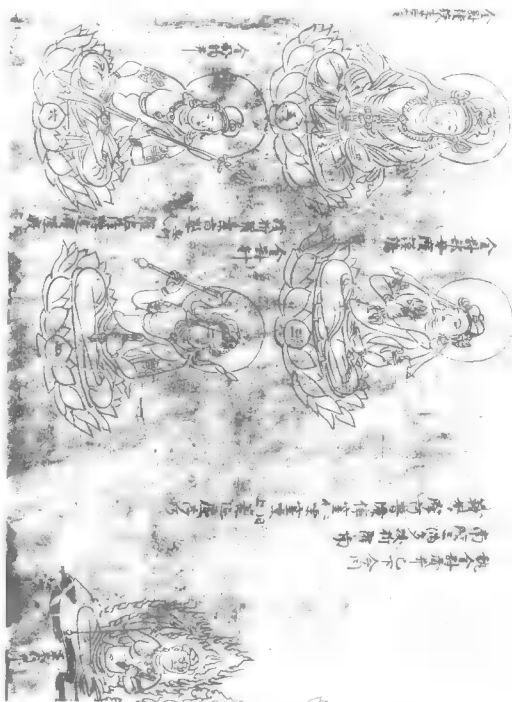
圖像 No. 27. (蓮華座) (上)

圖像 No. 28. (蓮華座) (上)

圖像

圖像 No. 30. (鹿皮衣形) 圖像 No. 31. 馬頭菩薩(上) 圖像 No. 32. 結(下) 圖像 No. 33. 執金剛藏菩薩(上)
 圖像 No. 34. 大力金剛菩薩(下) 圖像 No. 35. 赤身金剛菩薩(下) 圖像 No. 36. 忍身金剛菩薩(下)

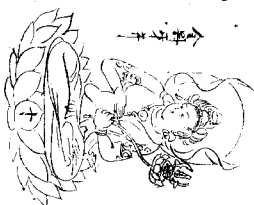
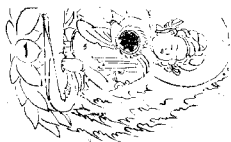
圖像 No. 40. 金剛持

圖像 No. 39. 金剛持菩薩 (F)

圖像 No. 38. 金剛持菩薩 (上)

圖像 No. 37. 草衣利菩薩 (F)
 族生菩薩 (上)

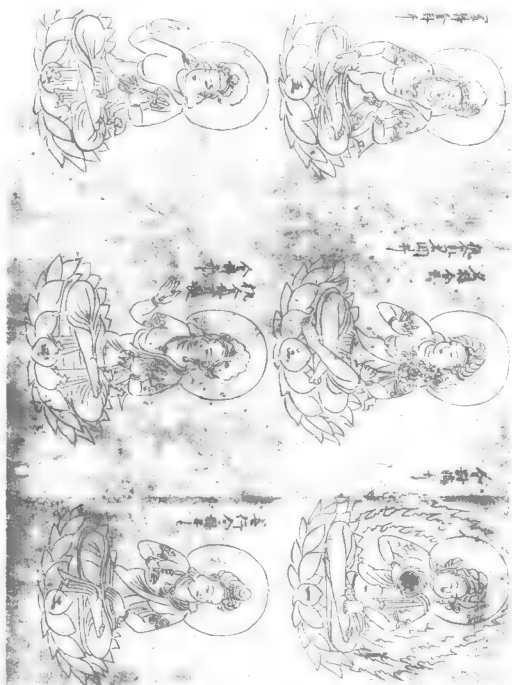
圖像 No. 41. 金剛持菩薩 (下)

金剛持菩薩

金剛持菩薩

圖像 No. 42. 執金剛劍菩薩(上) 圖像 No. 43. 月髻尊(下) 圖像 No. 44. 密宗無所金剛菩薩(上) 圖像 No. 45. 金胎不著尊(下)

圖畫 No. 46. 金剛持菩薩(上) 同像 No. 47. 金剛持菩薩(下) 圖像 No. 48. 金剛持菩薩 金剛持菩薩(上) 同像 No. 49. 金剛持菩薩(下)

圖像 No. 50. 智野金剛菩薩(上) ■■■ No. 51. 執火拔折圖菩薩(下) ■■■ No. 52. 執青金剛持菩薩(上) ■■■ No. 53. 蓮花拔折圖菩薩(下) ■■■ No. 54. 執金剛持菩薩(上) ■■■ No. 55. 執金剛持菩薩(下)

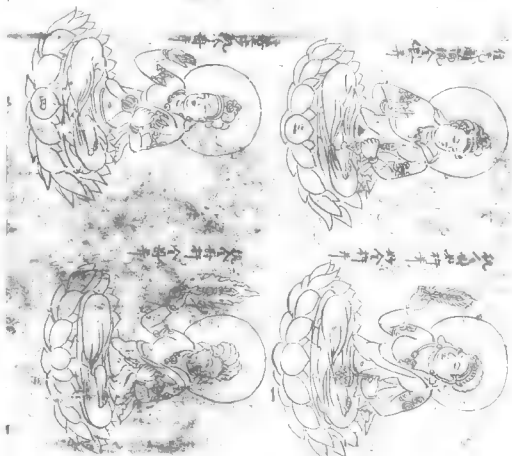
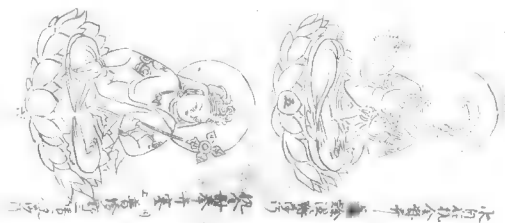
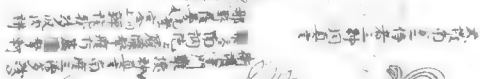

圖 No. 56. 觀金剛妙母菩薩，妙金剛母菩薩（上） 圖 No. 57. 覺世金母菩薩（下） 圖 No. 58. 覺世金母菩薩（上） 圖 No. 59. 覺世金母菩薩（下） 圖 No. 60. 水自在金剛菩薩（上） 圖 No. 61. 覺世金母菩薩（下）

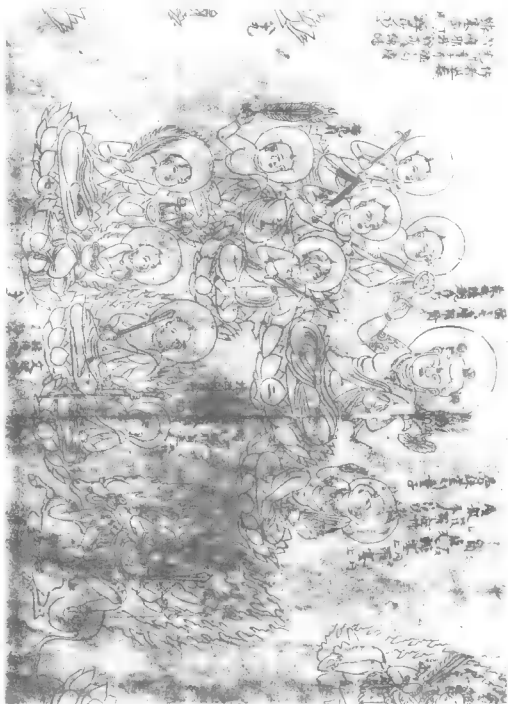

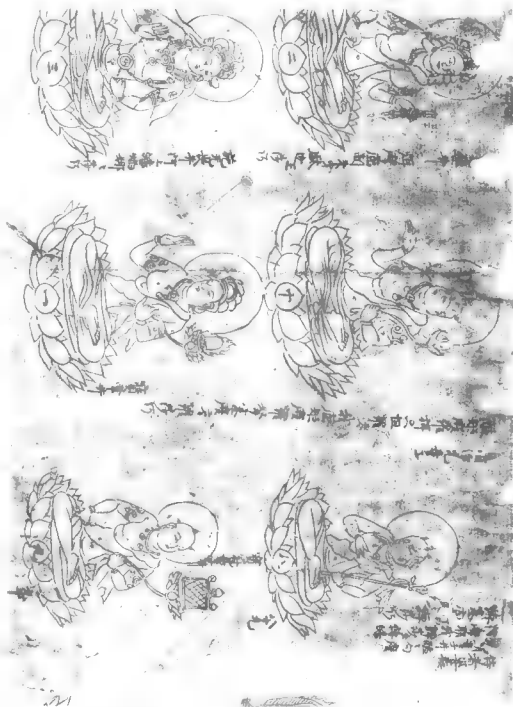

圖版 No. 67. 大蓮南方神及二侍者(上)

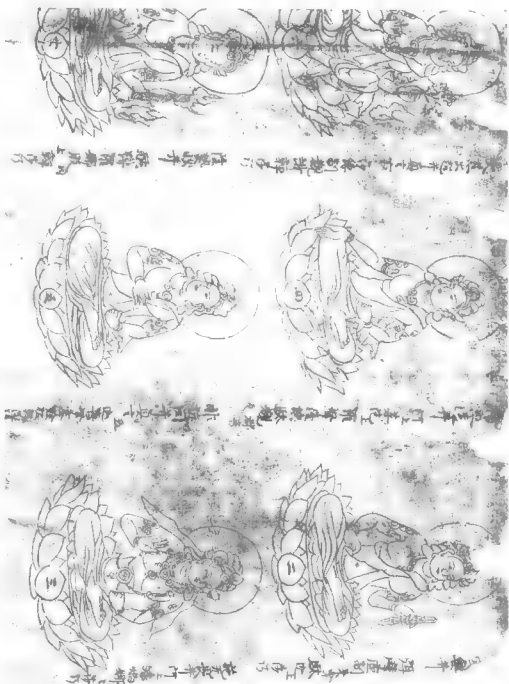

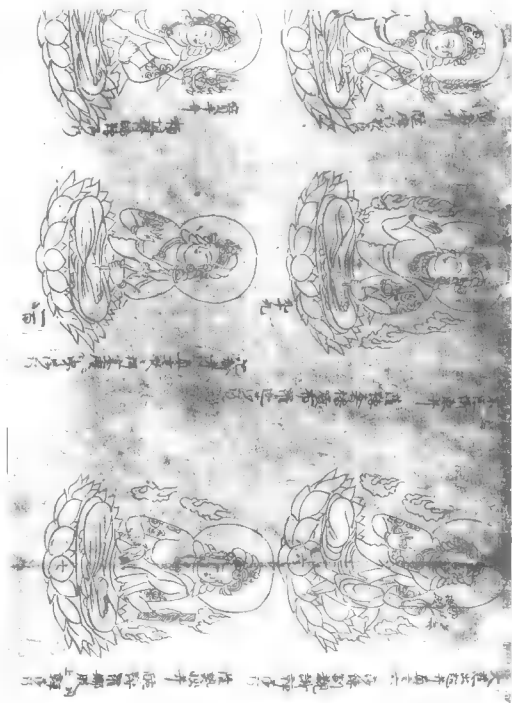
■ No. 69. ■ 守門神(上) ■ No. 70. 相 ■ 門侍者(下) ■ No. 71. (六 ■)(上) ■ No. 72. 持五葉
花神(下) ■ No. 73. (國魔梵)(下)

圖像 No. 75, 光顯童子菩薩(上) ■ No. 76, 寶冠童子菩薩(上) 寫本 No. 77, 清淨光顯童子菩薩(上) ■ No. 78, 蓮華菩薩(下)

圖卷 No. 83. 大勢出超菩薩(上) 圖卷 No. 84. 除於圖菩薩(下) 圖卷 No. 85. 不思議慈菩薩(上) 圖卷 No. 86. 地藏菩薩(下)

圖像 No. 87, 寶處菩薩(上) 圖像 No. 88, 寶手菩薩(下) 圖像 No. 89, 持地菩薩(上) 圖像 No. 90, 寶印手菩薩(下)

虚空王 妙頭像

虚空王 妙頭像

虚空王 妙頭像

虚空王 妙頭像

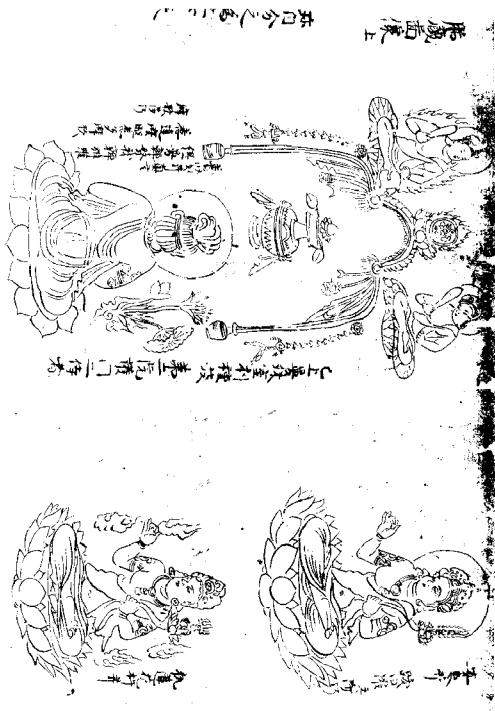

虚空王 妙頭像

虚空王 妙頭像

圖像 No. 99. 第二院護門二位者及普賢菩薩

展成畫像上
班自今之為太平卷

吾自命之爲太平卷

以所藏之卒今應隆所令權借

（主）
愛蔵版

六に佛院所存（模写）

— ۱۱۱ —

已故

天寶院中本樓通一二三稱覽記

（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）（二十一）（二十二）（二十三）（二十四）（二十五）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十）（三十一）（三十二）（三十三）（三十四）（三十五）（三十六）（三十七）（三十八）（三十九）（四十）（四十一）（四十二）（四十三）（四十四）（四十五）（四十六）（四十七）（四十八）（四十九）（五十）（五十一）（五十二）（五十三）（五十四）（五十五）（五十六）（五十七）（五十八）（五十九）（六十）（六十一）（六十二）（六十三）（六十四）（六十五）（六十六）（六十七）（六十八）（六十九）（七十）（七十一）（七十二）（七十三）（七十四）（七十五）（七十六）（七十七）（七十八）（七十九）（八十）（八十一）（八十二）（八十三）（八十四）（八十五）（八十六）（八十七）（八十八）（八十九）（九十）（九十一）（九十二）（九十三）（九十四）（九十五）（九十六）（九十七）（九十八）（九十九）（一百）

卷之三 詩

又次十景 寶日堂生於戊午年 丙午年三月

本紙を以て、一紙を改訂するに由り、お奇形な紙に
 書き換へ、同紙面を先に印刷する

2. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671.

此三寺皆唐院所屬蓋郭氏化主也
一對一圓通而子之客亦平其意

王涵撰 著者本行演

大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖

校者口音名中附
印者依藏出之

一	塔	七
二	如來印	六
三	寶幢如來印	七
四	開敷華王如來印	七
五	阿彌陀如來印	八
六	鼓音如來印	八
七	彌勒(上)	八
八	觀自在(下)	九
九	文殊(上)	九
十	普賢(下)	九
十一	虛空觀(上)	九
十二	如來豪相	十
十三	如來法輪印	十
十四	如來法底印	十一
十五	如來法螺印	十一
十六	如來金剛印	十二
十七	如來金剛印	十二
十八	如來金剛	十三
十九	如來頂(上)	十三
二十	如來豪相(下)	十三
二十一	如來鉢(上)	十四
二十二	施無畏印(下)	十四
二十三	施願	十四
二十四	如來護(下)	十四
二十五	如來眼(上)	十五

二十六	如來索(下)	十五
二十七	如來鉤	十五
二十八	如來麟(下)	十六
二十九	如來腰(上)	十六
三十	千手眼未此浮圖	十六
三十一	火頭金剛壇	十七
三十二	如來護(上)	十七
三十三	如來焰光(下)	十七
三十四	如來甲(上)	十八
三十五	如來舌印(下)	十八
三十六	如來口(上)	十八
三十七	如來才牙齒	十八
三十八	如來念處(下)	十九
三十九	覺悟一切法平等印	十九
四十	如來拳(下)	十九
四十一	一切如來印	二十
四十二	息災印(下)	二十
四十三	萬字印	二十
四十四	不動尊印	二十一
四十五	降三世印	二十一
四十六	觀自在菩薩印	二十二
四十七	馬頭金剛(上)	二十二
四十八	多羅菩薩印	二十三
四十九	聖者見俱知印(上)	二十三
五十	腰泊	二十三
五十一	大勢至菩薩印(上)	二十四
五十二	白勝處泊(下)	二十四

五十三	操瓶(下)	二十四
五十四	財寶印稅多(上)	二十四
五十五	大稅多(下)	二十四
五十六	觀音菩薩母印	二十五
五十七	白觀音王安財(下)	二十五
五十八	毘那夜迦囉哩	二十五
五十九	微路尼	二十五
六十	最勝佛頂	二十六
六十一	法勝波羅蜜	二十六
六十二	僧勝鉢印	二十六
六十三	金勝	二十六
六十四	大勝	二十七
六十五	塔大勝	二十七
六十六	水大勝	二十七
六十七	水自在	二十七
六十八	一臂(上)	二十八
六十九	具相(下)	二十八
七十	不空羂索	二十八
七十一	蓮花鐸	二十九
七十二	蓮花斧	二十九
七十三	蓮花刀	二十九
七十四	蓮花連	二十九
七十五	蓮花三股戟	二十九
七十六	蓮花輪	二十九
七十七	蓮花雙	二十九
七十八	蓮花棒	二十九
七十九	蓮花德敷	二十九
八十	蓮花索	二十九
八十一	蓮花軍持	二十九

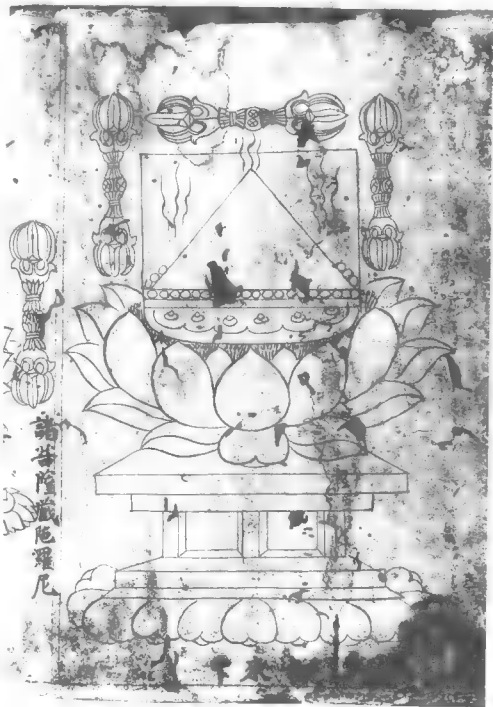
[illegible]

一六	持地菩薩	像云及胎藏圖	一六	夜叉頂	像云胎藏圖	三三	大自在天印	七八
一七	寶手菩薩	像云寶手菩薩	一七	彌吉阿那散頂	像云胎藏圖	三四	大自在天后	七八
一八	寶作菩薩	像云寶作菩薩	一八	帝造羅從胎藏圖	像云胎藏圖	三五	大自在天眷屬	七八
一九	持地菩薩	像云持地菩薩	一九	阿星弓知加多對胎藏圖	像云胎藏圖	三六	俱摩羅陀童子	七八
二〇	寶印手菩薩	像云寶印手菩薩	二〇	阿難多頂	像云胎藏圖	三七	童子	七八
二一	堅固意樂菩薩	像云堅固意樂菩薩	二一	伊瑠羅自在	像云胎藏圖	三八	火天男(上)	七八
二二	虛空慧菩薩	像云虛空慧菩薩	二二	三曼多高蘇馬沙	像云胎藏圖	三九	火天女(下)	七八
二三	虛空慧菩薩	像云虛空慧菩薩	二三	伊瑠羅自在	像云胎藏圖	四〇	火天(上)	七八
二四	清淨慧菩薩	像云清淨慧菩薩	二四	摩揭沙耶波除	像云胎藏圖	四一	火天(下)	七八
二五	大慧菩薩	像云大慧菩薩	二五	發伊知摩	像云胎藏圖	四二	摩伽(上)	七八
二六	妙慧菩薩	像云妙慧菩薩	二六	羅知摩	像云胎藏圖	四三	未建茶仙人(下)	七八
二七	內外羅門波羅衆印	像云內外羅門波羅衆印	二七	瑠羅帶維	像云胎藏圖	四四	迦婆仙人(上)	七八
二八	賢劫菩薩衆印	像云賢劫菩薩衆印	二八	沙竭羅給	像云胎藏圖	四五	央耆羅婆仙人(上)	七八
二九	第二門部多俱羅底加	像云第二門部多俱羅底加	二九	迷去比耶	像云胎藏圖	四六	諸仙人(下)	七八
三〇	曼多羅毗遮伊師胡波他	像云曼多羅毗遮伊師胡波他	三〇	堅牢地神印	像云胎藏圖	四七	閼羅王(上)	七八
三一	夜加使者	像云夜加使者	三一	辨才地並眷屬	像云胎藏圖	四八	餓鬼(下)	七八
三二	世尊沙皆耶牟尼(上)	像云世尊沙皆耶牟尼(上)	三二	天帝釋	像云胎藏圖	四九	閼羅諸眷屬(下)	七八
三三	波祇羅鉢(下)	像云波祇羅鉢(下)	三三	三十三天衆	像云胎藏圖	五〇	黑夜天(下)	七八
三四	(釋迦牟尼佛)	像云(釋迦牟尼佛)	三四	未慧摩那梵天	像云胎藏圖	五一	梵天后(上)	七八
三五	佛眼	像云佛眼	三五	三十三天眷屬	像云胎藏圖	五二	毘紐女(上)	七八
三六	瞿那眉間白毛	像云瞿那眉間白毛	三六	伊羅伐多龍王	像云胎藏圖	五三	大自在天后(中)	七八
三七	(如來鑠底印)	像云(如來鑠底印)	三七	二童子印	像云胎藏圖	五四	里沙門天后(中)	七八
三八	無波羅脂多泥比王后	像云無波羅脂多泥比王后	三八	那羅延	像云胎藏圖	五五	天帝后(中)	七八
三九	阿波羅志多彌知那羅者	像云阿波羅志多彌知那羅者	三九	那羅延天后(上)	像云胎藏圖	五六	鬼神(中)	七八
四〇	白拿蓋	像云白拿蓋	四〇	那羅延天螺(下)	像云胎藏圖	五七	遮文茶天后(中)	七八
四一	白拿蓋	像云白拿蓋	四一	三那羅延天螺	像云胎藏圖	五八	閼羅天后(下)	七八
四二	乾闥婆天后(上)	像云乾闥婆天后(上)	四二	三那羅延天螺	像云胎藏圖	五九	乾闥婆天后(上)	七八

乾闥婆王(上)	持明天(中)	持明天(中)	尊名不詳諸天(中下)	泥履底	有本云那加男	泥履底天后	有本云那枳尼女	羅叉	羅叉后	羅叉眷屬	使者后(上)	有本云緊那羅女(中)	緊那羅男(中)	尊名不詳印	月(上)	月愛(上)	螢惑(下)	太白(下)	歲星(下)	鎮星(下)	羅食神(上)	尊名不詳諸星(上中下)	那加龍男	龍王后	龍眷屬印	風神	風神女
八二	八二	八二	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一	八一

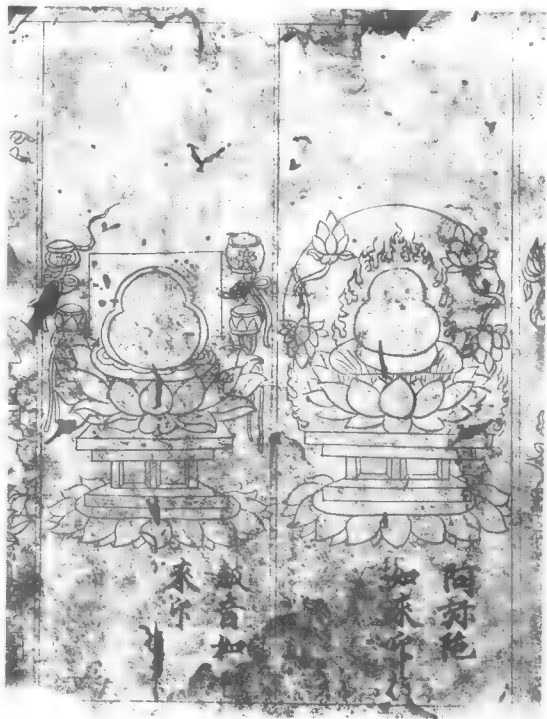
風神眷屬	阿修羅	阿修羅眷屬	有本云夜臣沙速疾男	毘沙門王	夜叉夜叉后	眷屬印	迦樓羅后	迦樓羅眷屬	鬼神后	鬼神	大自在	鳩槃荼	天后	眷屬印	日天子	勝月	最勝	梵天	色界	眷屬印	難陀龍王	大現正覺	烏波難陀龍王
八五	八六	八六	八七	八七	八七	八七	八八	八八	八八	八八	八九	八九	八九	八九	九〇	九一	九一	九一	九一	九一	九二	九二	九二

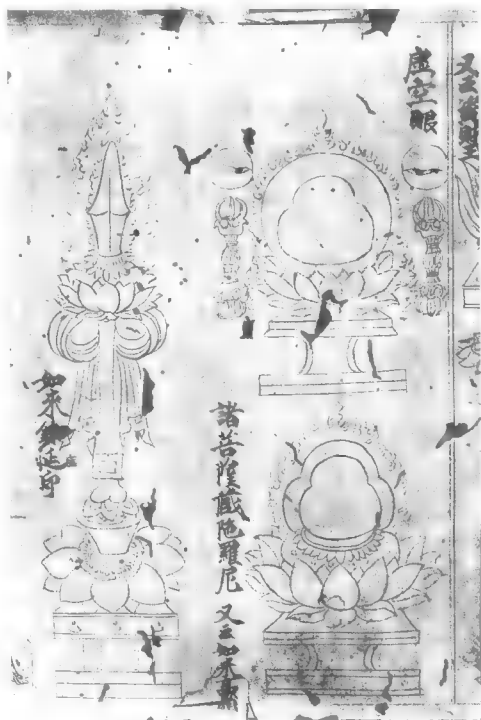
佛像 No. 2. 如来印，醍醐本。摩訶陀羅尼圖如来印

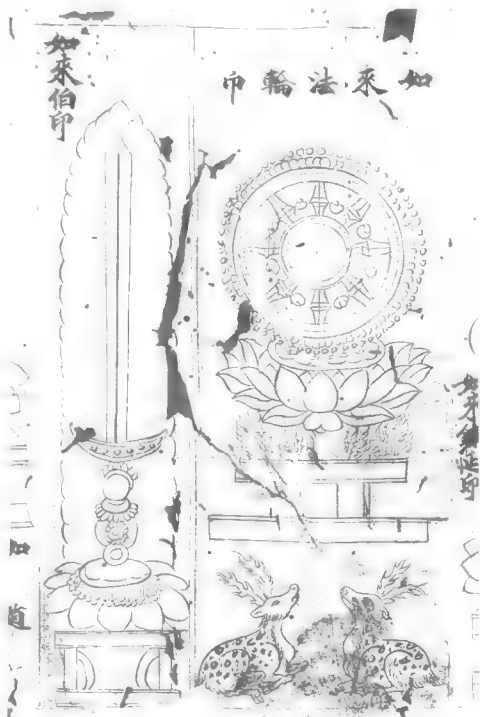

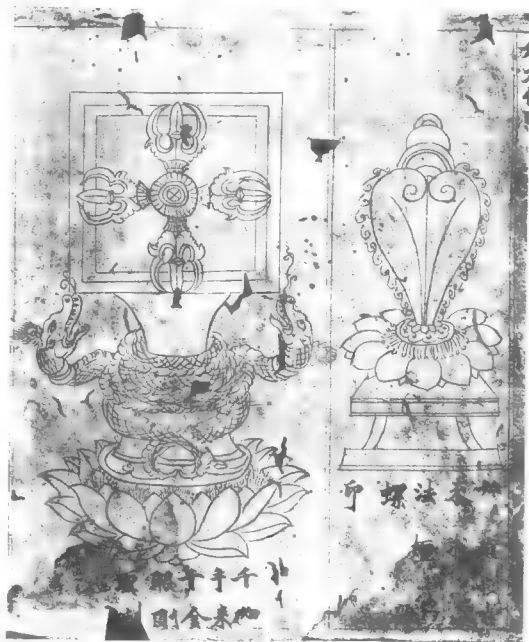
■ No. 7. 彌勒(上) ■ No. 8. 觀自在(下) ■ No. 9. 文殊, 又云寶財王(上) ■ No. 10. 普賢(下)

■ No. 11. 虚空眼(上) ■ No. 12. 如来眼相・如来如意宝献(下) ■ No. 13. 如来眼底印

圖像 No. 14. 如來法輪印 圖像 No. 15. 如來伯印 瑞雲如來刀

No. 16. 如來法印，施云如來滿佑

No. 17. 如來金剛印，■版本云如來大金剛印

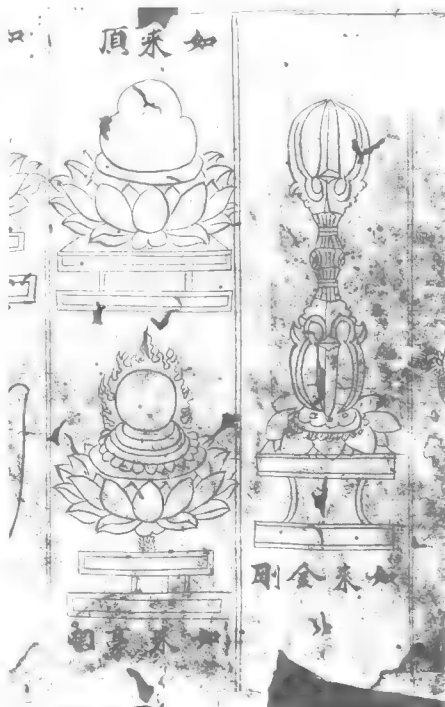
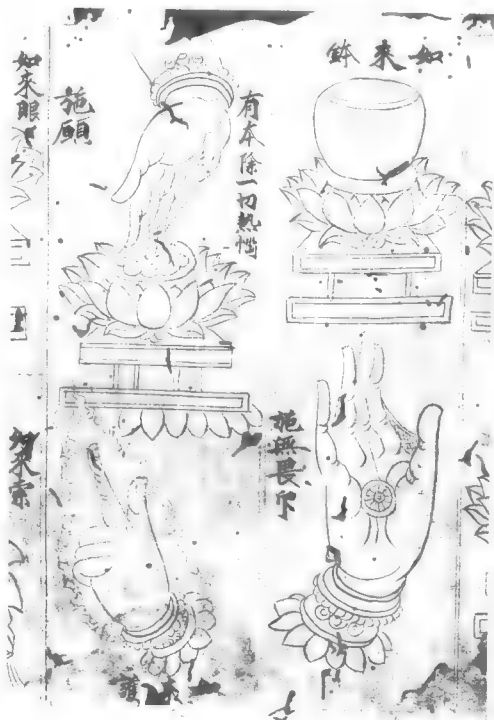
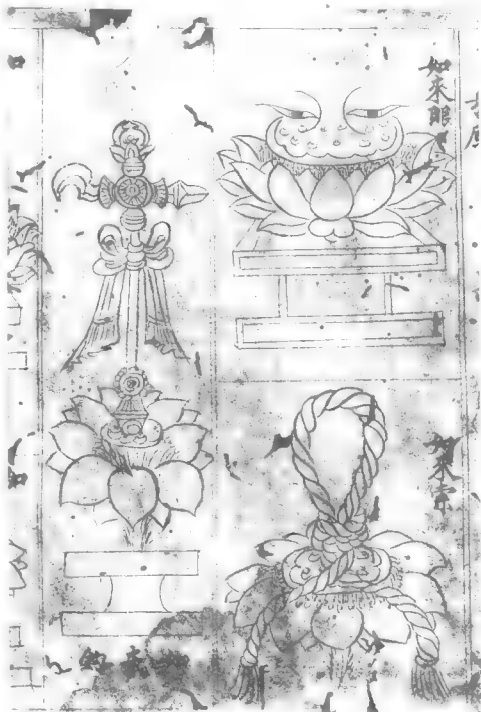

圖 18. 如來圖 圖 19. 如來頂(上) 圖 20. 如來相(下)

圖像 No. 21. 如來鉢(上) 圖像 No. 22. 三昧耶印(下) 圖像 No. 23. 施願, 有本除一切熱惱(上) 圖像 No. 24. 來(下)

No. 25. 如來(上) No. 26. 如來(下) 圖像 No. 27. 如來

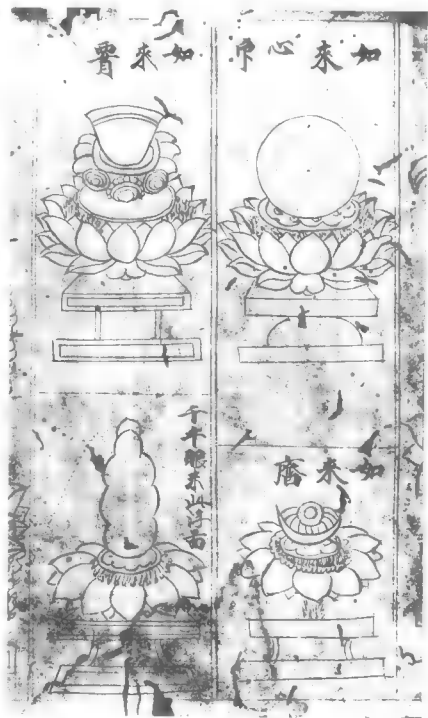

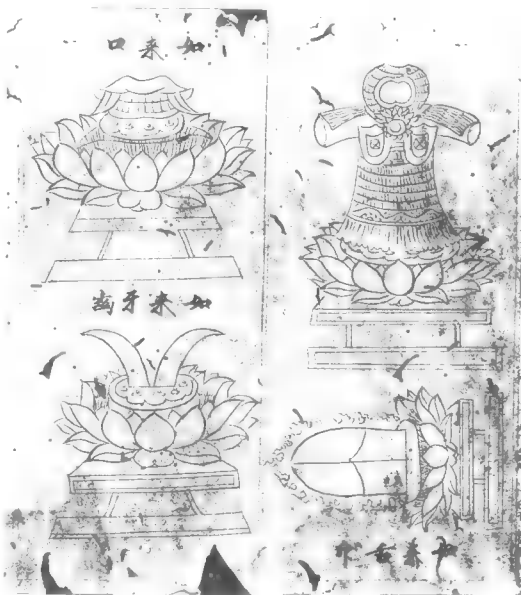
圖 No. 28. 如來心印(上) 圖 No. 29. 如來心印(下) 圖 No. 30. 如來心印(上) 圖 No. 31. 千手眼未出, 如來心印(下)

圖 No. 32. 大正拾貳年

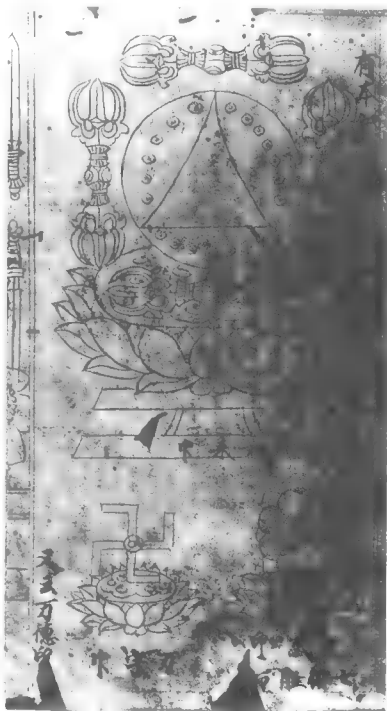
圖 No. 33. 如來手(上)

圖 No. 34. 如來焰光(下)

圖像 No. 35. 如來印(上) 圖像 No. 36. 如來印(下) 圖像 No. 37. 如來印(上) 圖像 No. 38. 如來印, 破云如來牙(下)

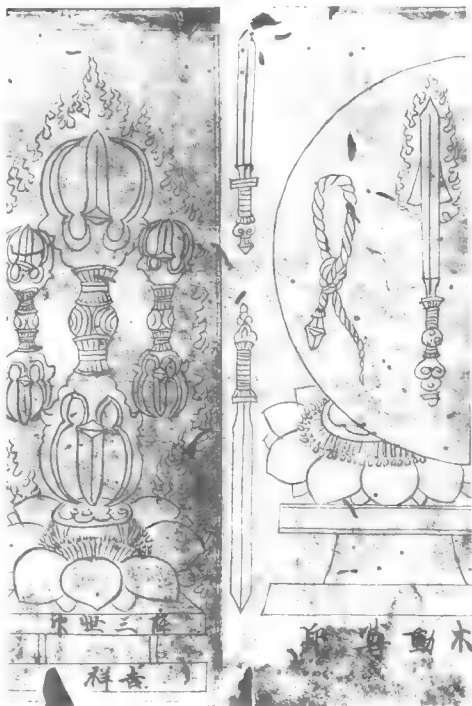

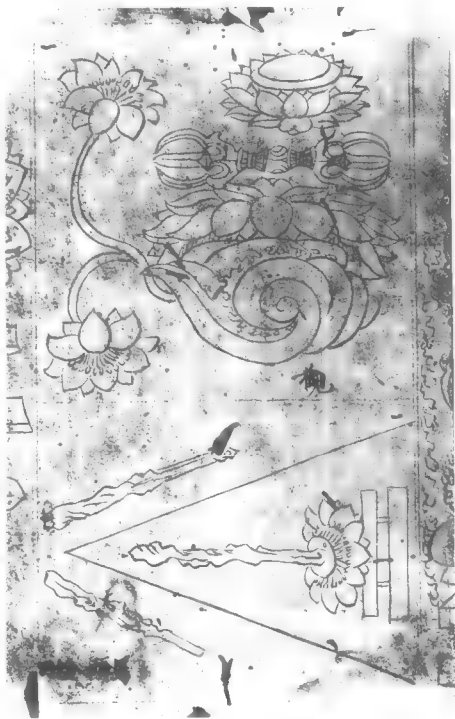

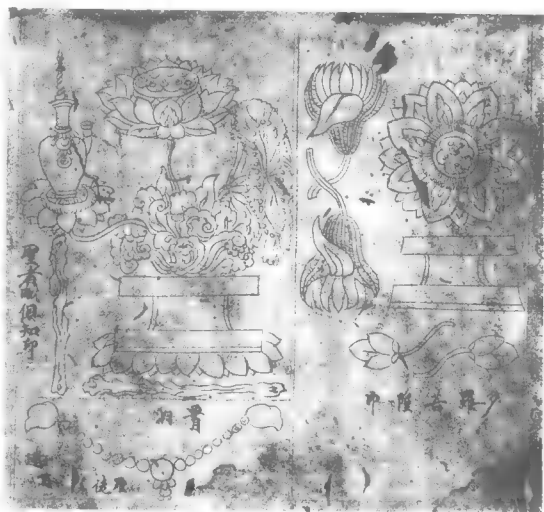
圖像 No. 43. 一切如來印，有本如來菩薩狀(上)

No. 44. 慈吳印(下)

No. 45. 萬字印，又云萬德印(下)

圖像 No. 60. 多羅菩薩印 圖像 No. 61. 聖者國俱知印(上) 圖像 No. 62. 釋迦, 羅漢首蓮(下)

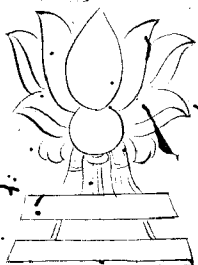
圖像 No. 53. 大勢至菩薩印(上)
圖像 No. 57. 大稅多(下)

圖像 No. 54. 白(上) 白(下)

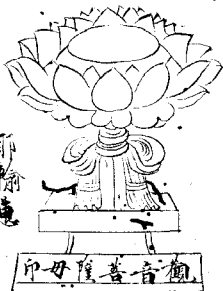
圖像 No. 55. 稅瓶(下)

圖像 No. 56. 財寶印, 稅多(上)

聖尊如夜那毗
音簡自大

耶輸意

印母薩菩音觀

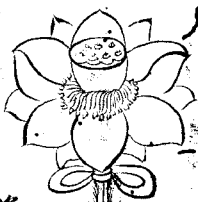
有本云

觀察

密路尼

資財主

白觀音

圖像 No. 58. 觀音菩薩母印(上)

圖像 No. 59. 白觀音, 資財主(下)

圖像 No. 60. 聖那夜迦瑪哩, 大白觀音(上)

圖像 No. 61.

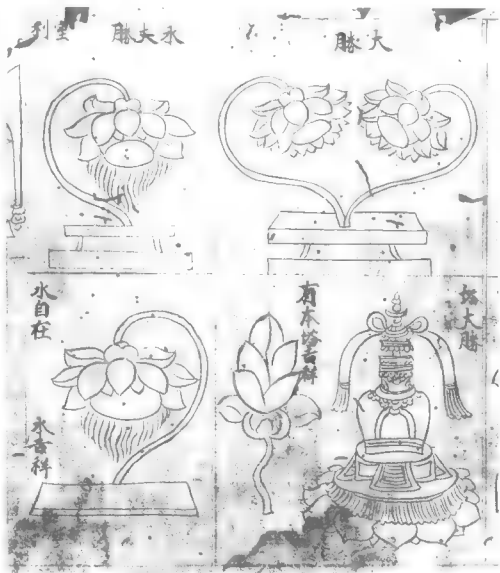

圖像 No. 62. 吳勝佛頂, 疏云僧古鉢(上)

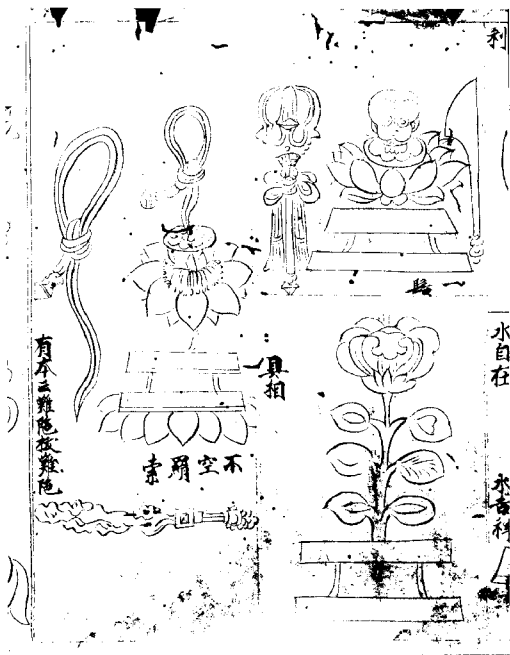
圖像 No. 63. 法勝波羅密印, 法古鉢印(下)

圖像 No. 64. 僧鉢鉢印, 疏云僧古鉢(上)

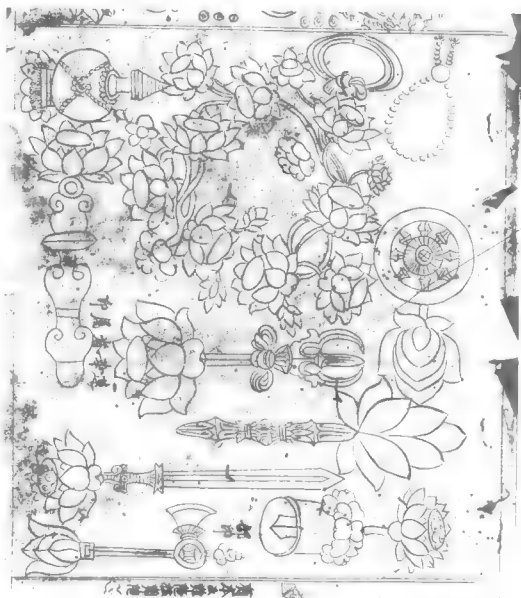
圖像 No. 65. 金勝, 胎藏圖像云古鉢菩薩(下)

圖像 No. 66. 大勝，圖像圖云大勝吉祥（上） 圖像 No. 67. 塔大勝，有本塔吉祥（下） 圖像 No. 68. 水大勝，室利，破云水大吉祥（上） 圖像 No. 69. 水自在，水吉祥（下）

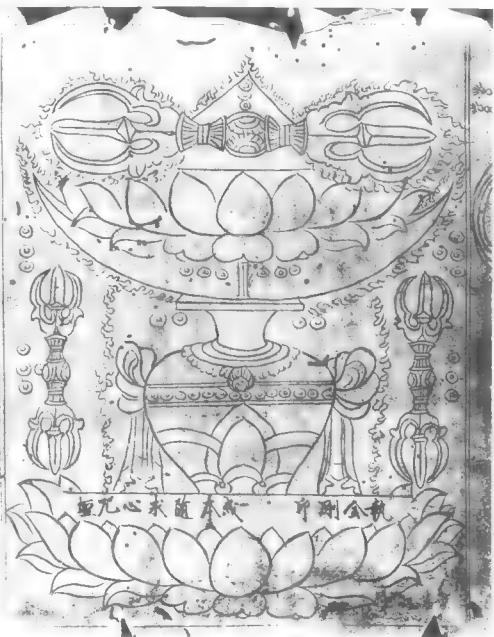

圖像 No. 70. 一輪(上) 圖像 No. 71. 具相(下) 圖像 No. 72. 不空絹索・有本云難陀拔難陀

大慈胎藏二面影曼荼羅

- No. 73. [蓮花鉢] (上) ■ No. 74. [蓮花鉢] (下) ■ No. 75. [蓮花力] (下) ■ No. 76. [金剛蓋] (上) ■ No. 77. [蓮花三股戟] (中) ■ No. 78. [蓮花輪] (上) ■ No. 79. [蓮花輪] (中) ■ No. 80. [蓮花棒] (下) ■ No. 81. 蓮花捲軸 (上) ■ No. 82. [蓮花傘] (中) ■ No. 83. [蓮花傘] (下) 投者白尊名中附 [] 印者依鑑出之，以下並之

摩訶誓

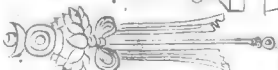
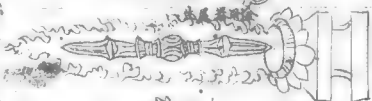
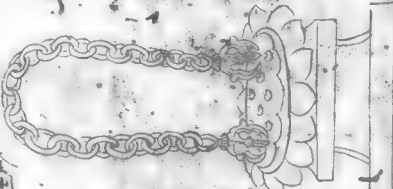
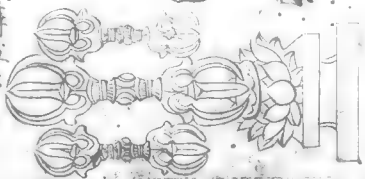
金剛針

或本云金剛針

2002

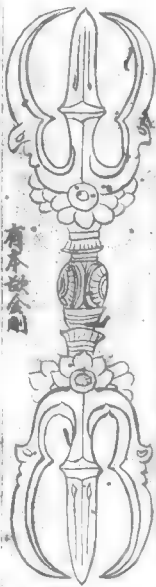
金剛鐲

或本云金剛金

■ No. 86. 金剛杵，或本云 生(上) ■ No. 89. 金剛杵(上) ■ No. 90. 金剛結(上) ■ No. 91. 金剛杵(上) ■ No. 92. 金剛印，或本云金剛結座(上) ■ No. 93. 金剛杵，或本云大佛頂咒璣(下)

金剛杵

有本云尼界夜多

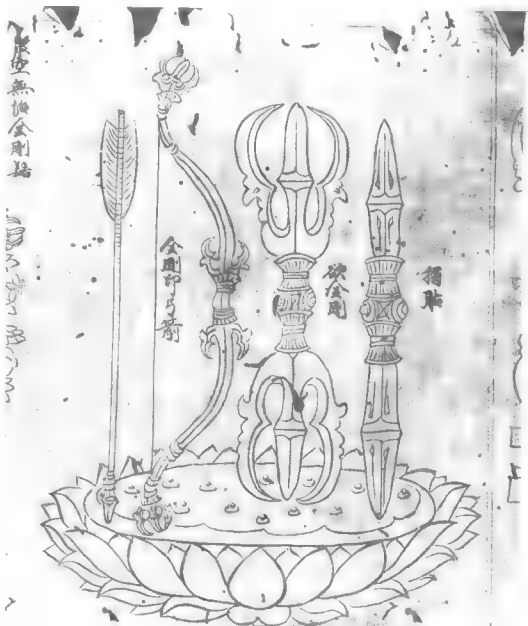

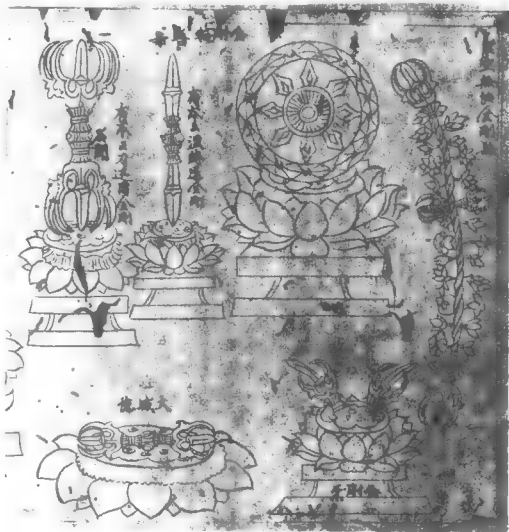
金剛

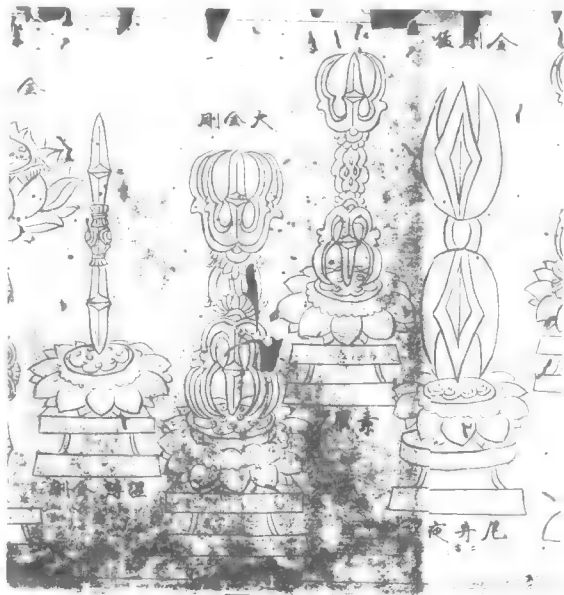
有本云金剛杵

有本云金剛杵

No. 103. 有本云三叉叉金剛 (上) No. 104. 有本云三叉叉金剛 (下) No. 105. 金剛牙 (下) No. 106. 有本云三叉叉金剛 (上) No. 107. 名馬, 有本云三叉叉金剛, 有本云三叉叉金剛 (上) No. 108. 大威 (下)

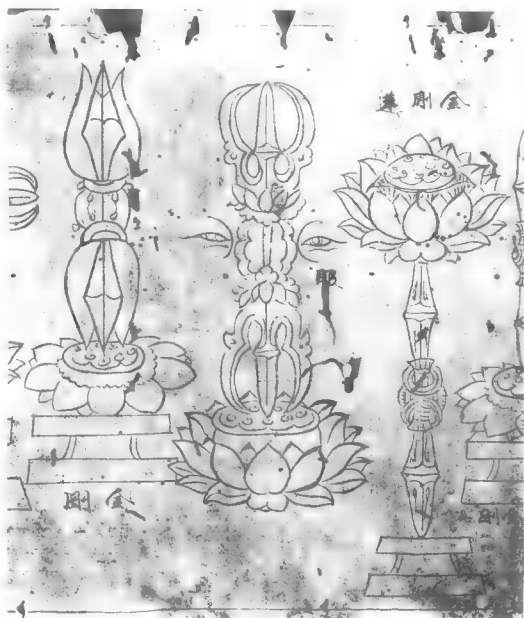

圖像 No. 109. 金剛，尼事夜多，譯云迅利
變剛，譯云圓光剛

圖像 No. 110. 素羅多，譯云圓然

圖像 No. 111. 大剛

圖像 No. 112. 夜弁
尼

金剛

普賢

入

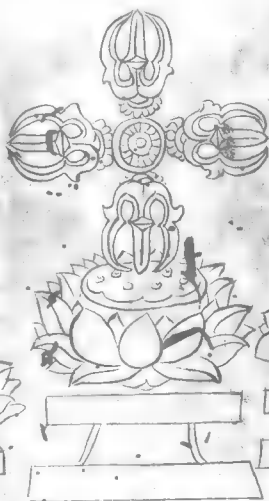
〇

〇

〇

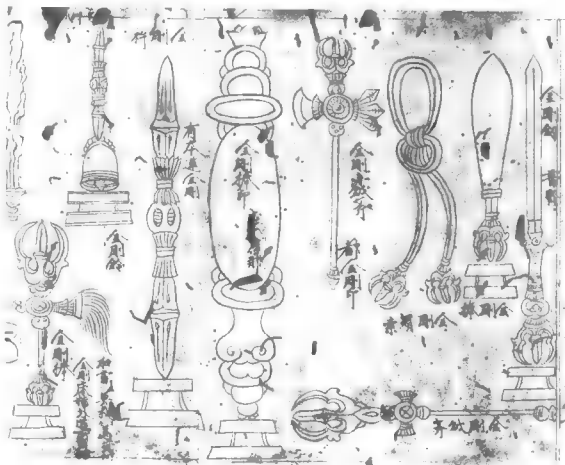

論藏無任

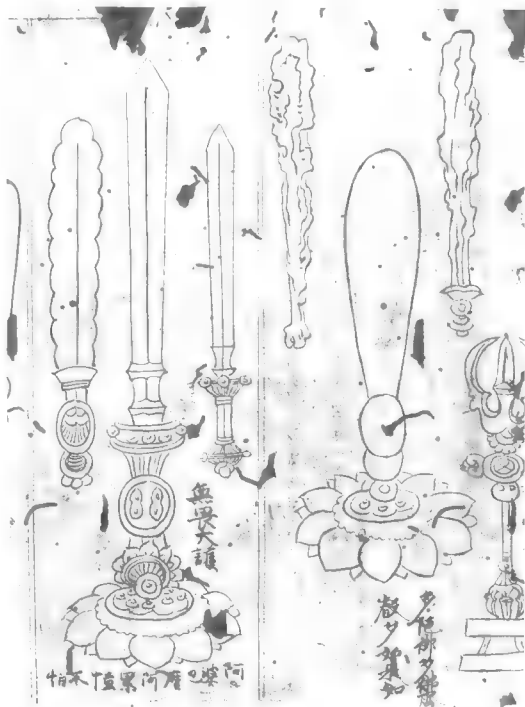

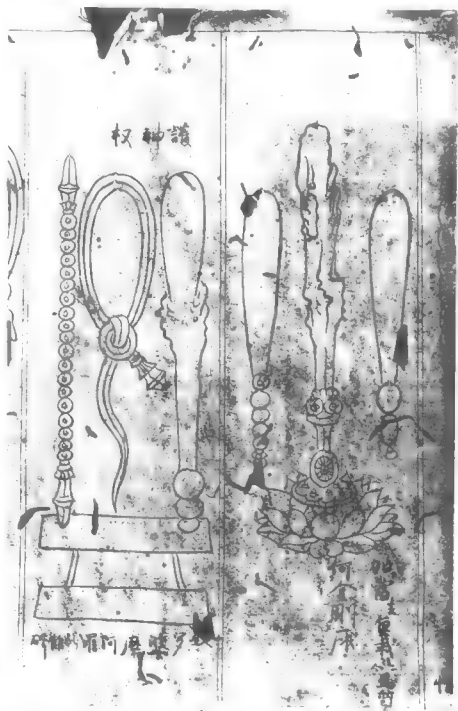
剛金妙

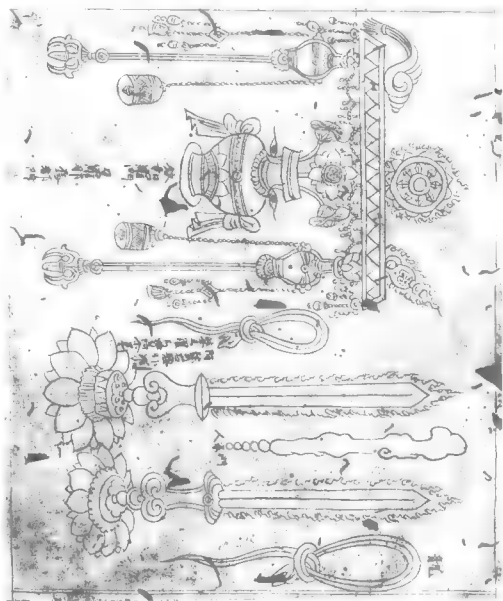
圖

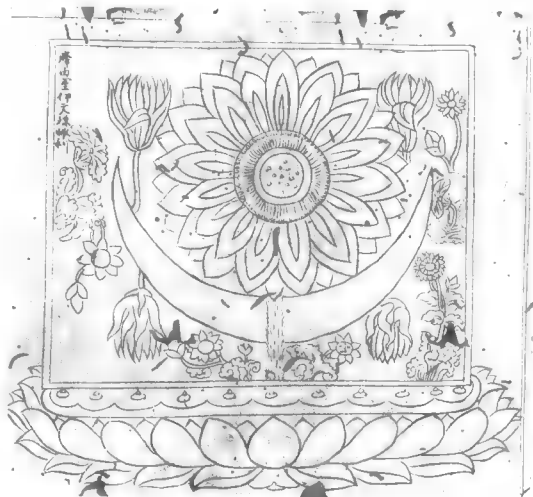
■ No. 118. 金剛劍・普賢 ■ No. 119. 金剛神 (上) ■ No. 120. 金剛結索 (上) ■ No. 121. 金剛小斧鉞, 邪金
 剛印 (上) ■ No. 122. 金剛鏡片 (下) ■ No. 123. 金剛神印, 或本曼荼羅 ■ No. 124. 金剛神, 有本曼荼羅
 No. 125. 金剛鈴 (上) ■ No. 126. 金剛神

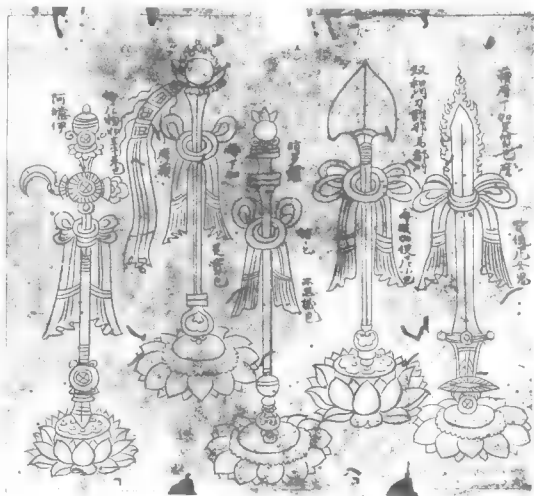

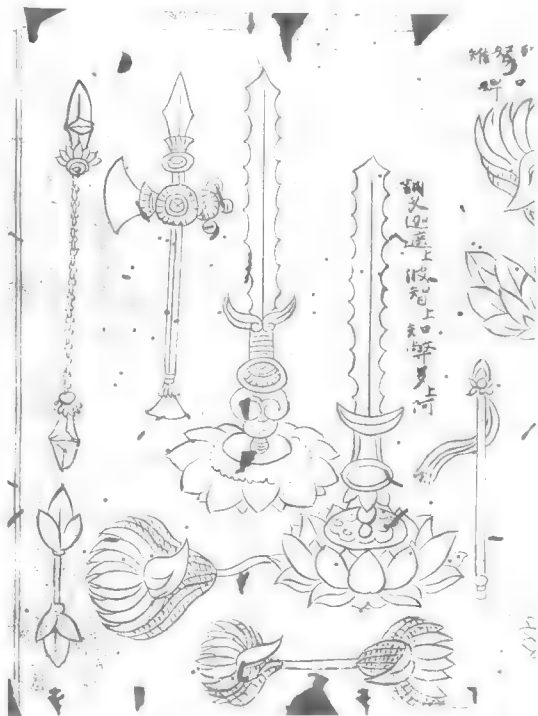
圖章 No. 131. 龍，一壇密嚴神祇。圖章 No. 132. 門家人，劍，拾祿國像云佛護守門神。圖章 No. 133. 門家人，圖，拾祿國像云佛護守門神。圖章 No. 134. 門家人，劍，拾祿國像云佛護守門神。圖章 No. 135. 阿比武有聽結羅加婆主羅瑪實多。圖章 No. 136. 跋摩羅，月羅國烏都門。

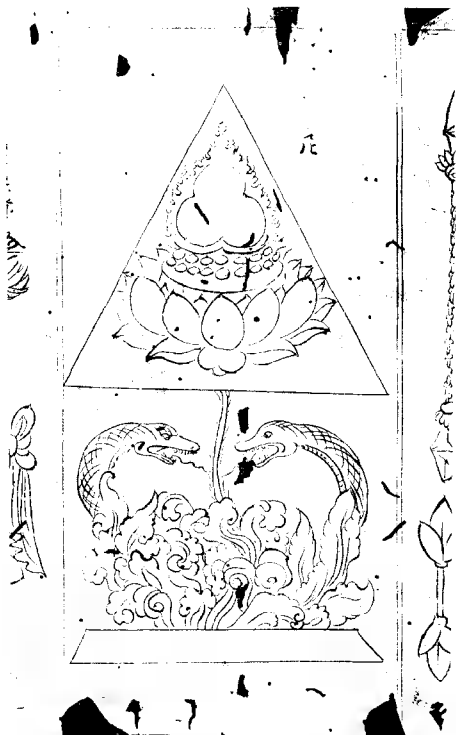
摩訶室伊天珠璣

圖藏 No. 138. 皆使尼女具，統云計設尼 圖藏 No. 139. 加陵尼，統云攝機計設尼 圖藏 No. 140. 勝多羅，統云寶多羅表
 黑色使者 圖藏 No. 141. 勝多羅丁加，破云勝多羅子 圖藏 No. 142. 勝多羅伊捨尼，統云勝多羅

圖像 No. 146. 轉經 圖像 No. 147. 諸父諸母諸智知難全阿，刺，小敬使者 圖像 No. 148. 刺，奉獻圖紙(上) 圖像 No. 149. 文殊師利菩薩(上) 圖像 No. 150. 刺，文殊師利菩薩(上) 圖像 No. 151. 菩薩，文殊師利菩薩(下) 圖像 No. 152. 菩薩，文殊師利菩薩(下) 圖像 No. 153. 未開蓮，文殊師利菩薩(下)

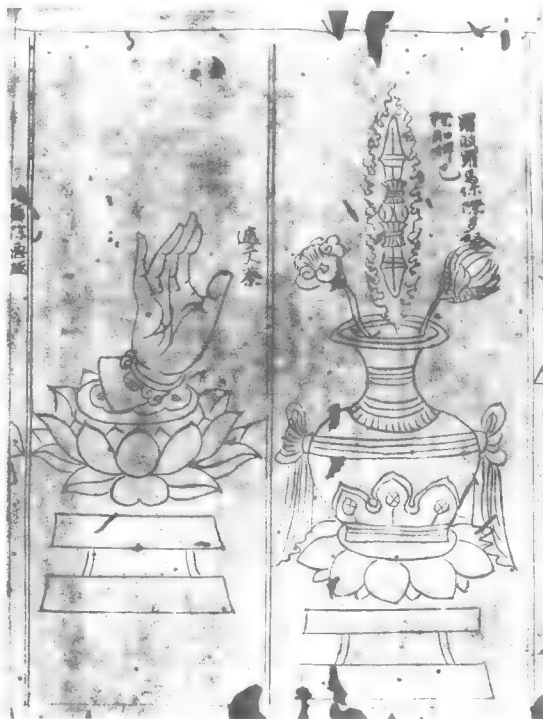
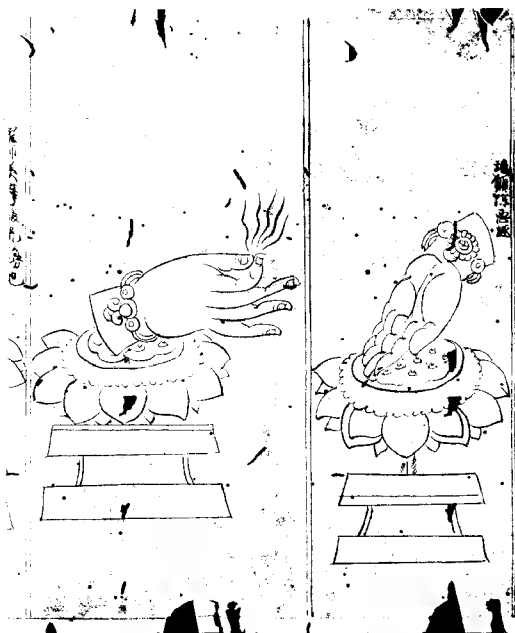

圖 No. 156. 蓮花下，蓮花下，蓮花下。圖 No. 156. 蓮花下，蓮花下，蓮花下。

圖像 No. 157. 施願除惡德，施云除一切惡 圖像 No. 158. [救世尊]

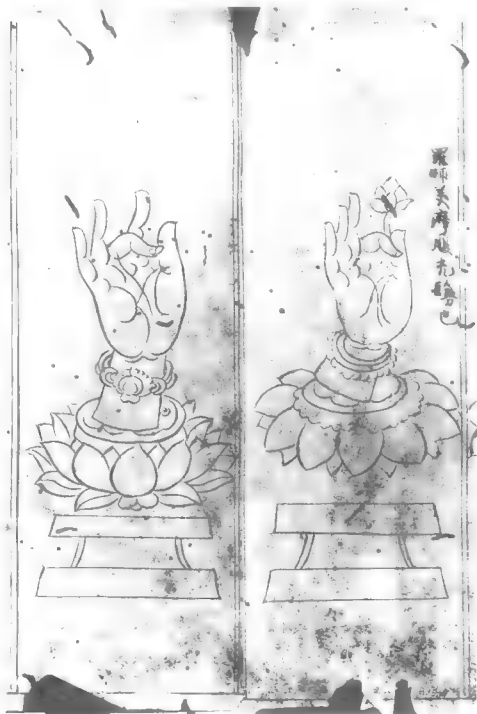
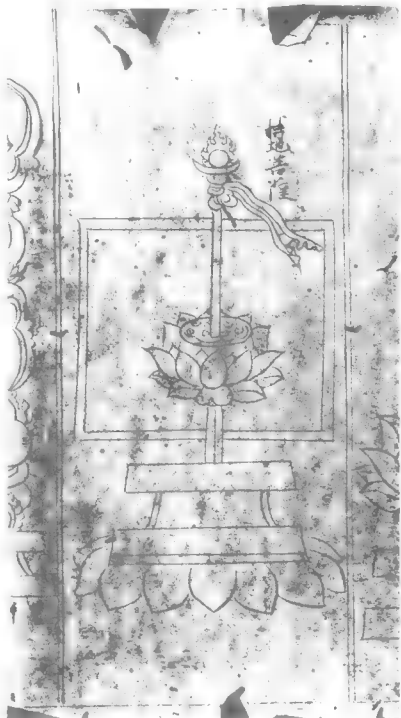
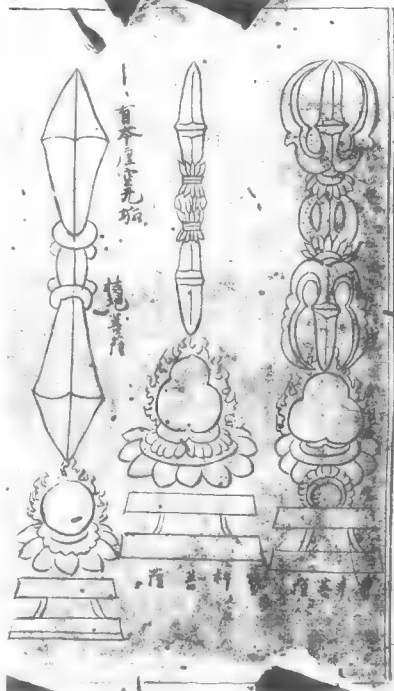

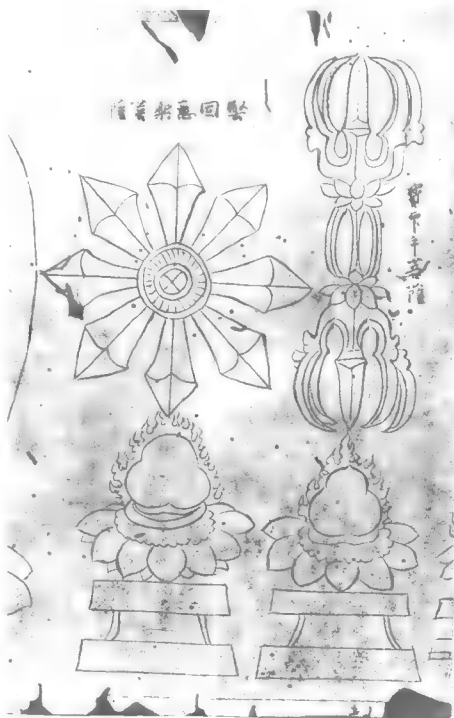
圖 No. 159. 大悲心咒三昧耶曼荼羅圖，珠云大悲心 圖 No. 160. [悲心]

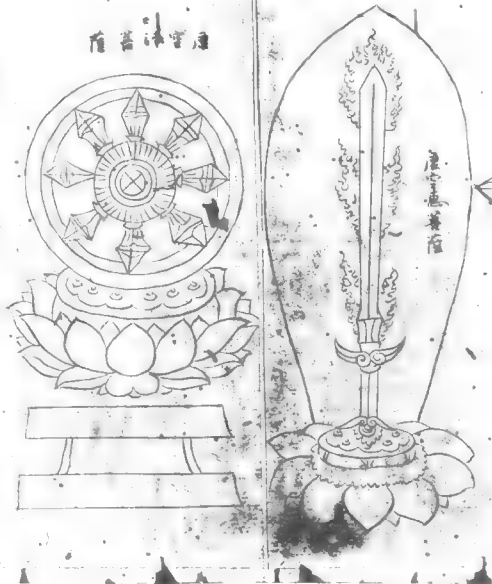

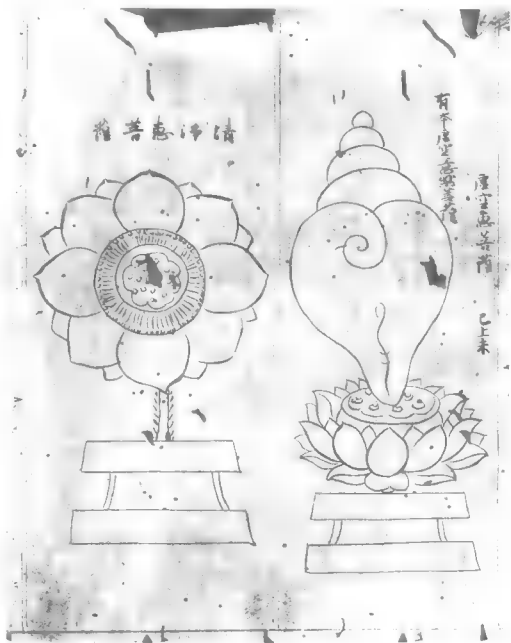
同像 No. 164. 寶手菩薩。藏云寶作。 No. 165. 圖件菩薩。藏云寶作。胎藏曼荼羅云寶施。 No. 166. 淨地菩薩。有本度先施。

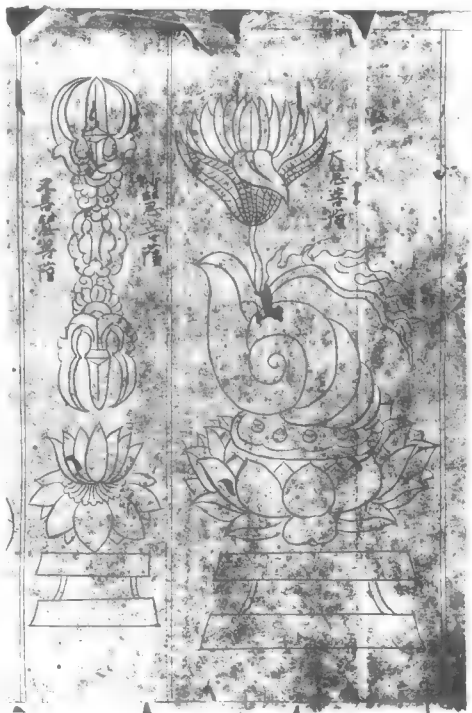
圖像 No. 167. 寶印手菩薩 圖像 No. 168. 堅固意樂菩薩 珠云堅固心

圖像 No. 169. 霜空慧菩薩，鏡云虛空藏，胎藏圖像云虛空無垢。 圖像 No. 170. 唐空淨菩薩，鏡云虛空無垢，胎藏圖像云虛空

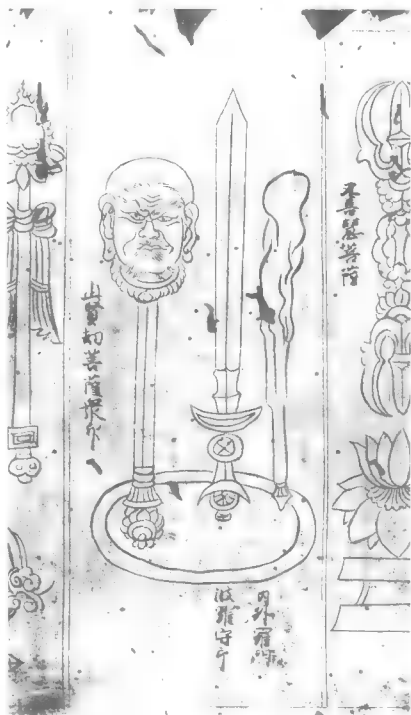
圖像 No. 171. 摩訶慈菩薩，有平康正念菩薩，胎藏圖像之清淨慈 圖像 No. 172. 清淨慈菩薩，胎藏圖像之有平康正念菩薩

圖像 No. 173. 大慈菩薩，疏云行慈，柏藏圖像云出現觀

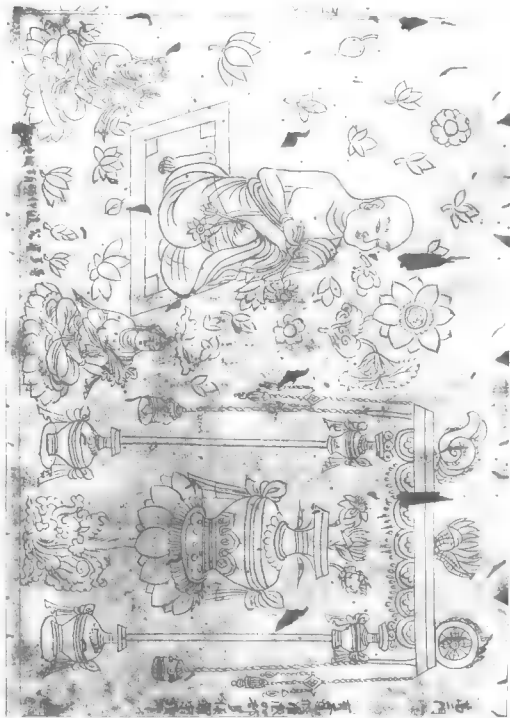
■ No. 174. 妙慧菩薩，又德慧菩薩。疏云安慧，胎■象云執蓮花杵

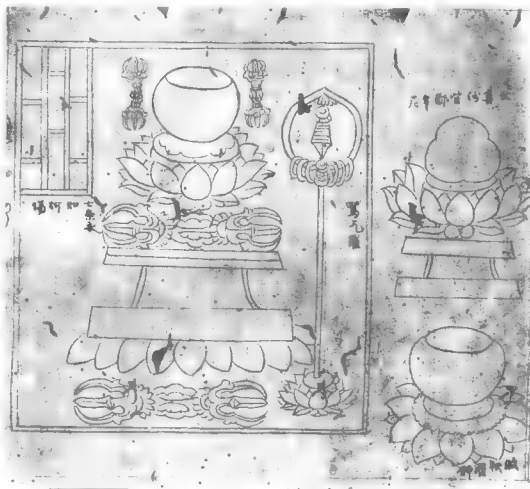
圖像 No. 173. 大慈菩薩，疏云行慈，胎藏圖像云出現觀。 No. 174. 妙慈菩薩，又普賢菩薩，疏云安慈，胎藏圖像云轉蓮花杵。

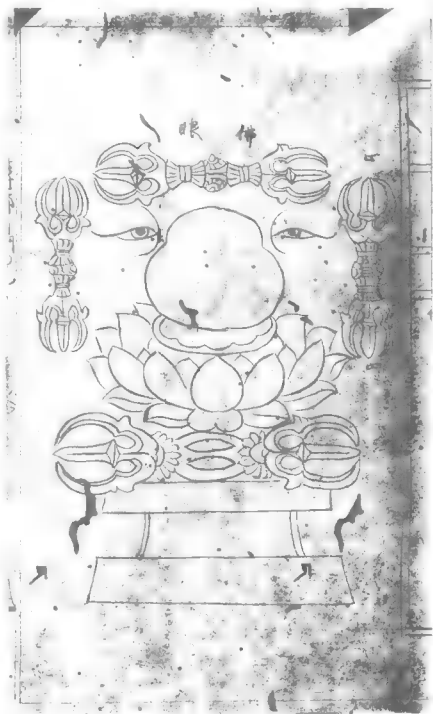

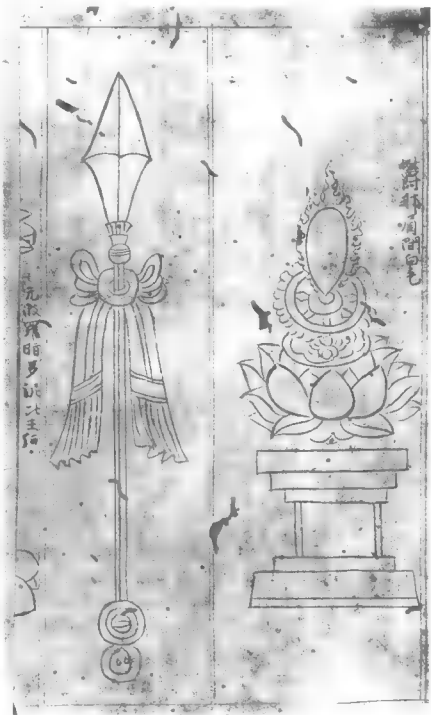

圖版 No. 176. 實劫菩薩印

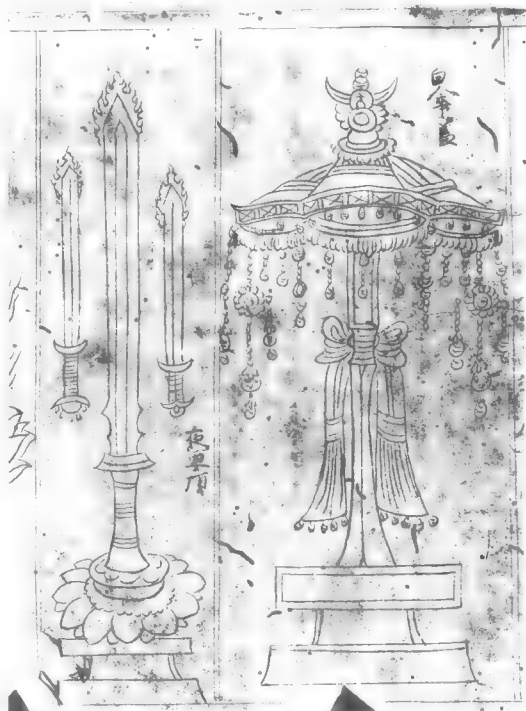

No. 183, 寶部圓白毛，疏云圖相 圖食 No. 184, [如來圖印]

圖 No. 185. 阿波羅昭多泥沙王信，統云顯能轉記
圖 No. 186. 阿波羅昭多知形圖者，統云顯能轉記

No. 187. 白傘蓋，威遠圖藏國藏白傘圖。 No. 188. 夜叉頂，藏國藏國云藏國

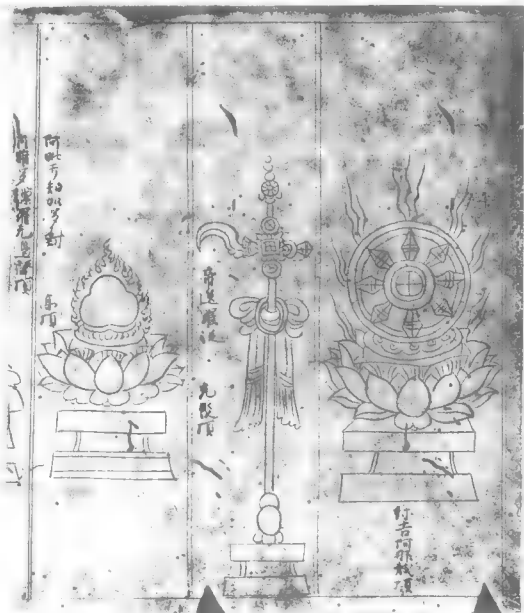
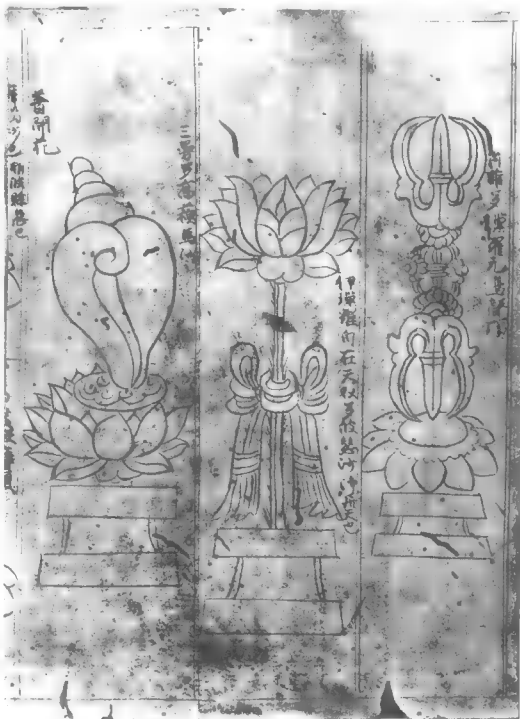

圖 No. 189. 寶古阿彌陀頂，圓珠輪圓輪云雲等佛頂。圖 No. 190. 帝空圓從，光榮頂，破云除障佛頂，圓輪圓輪云雲等佛頂。

圖 No. 191. 阿彌陀如勸多對，高頂，純非粘圓輪輪火雲佛頂。

No. 102. 阿耨多羅三藐三菩提，無量壽佛，統云會通大佛頂，給摩圖像云廣大佛頂。No. 103. 伊瑪圖牧多流雲沙，多佛頂，
圖像云養生佛頂。No. 104. 三昧多高麗馬沙，統云點點圖云無量壽佛。

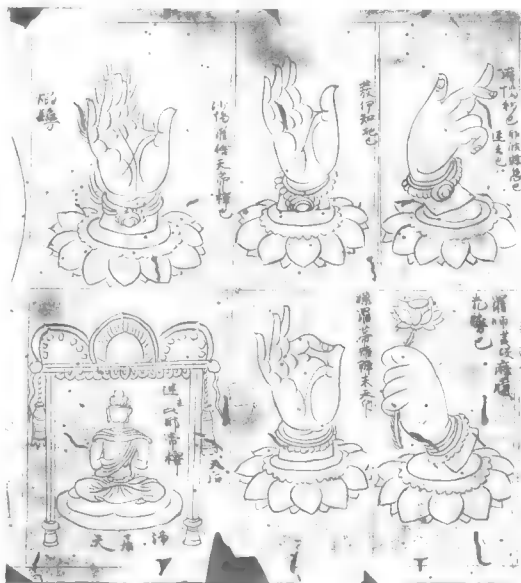

圖 No. 195. 摩訶毘盧，統所謂思德手(上) 圖 No. 196. 摩訶毘盧，統所謂思德手(下) 圖 No. 197. 密伊知，統所謂思德手(上) 圖 No. 198. 摩訶毘盧，統所謂思德手(下) 圖 No. 199. 沙彌羅天，統所謂思德手(上) 圖 No. 200. 密伊知，統所謂思德手(下)

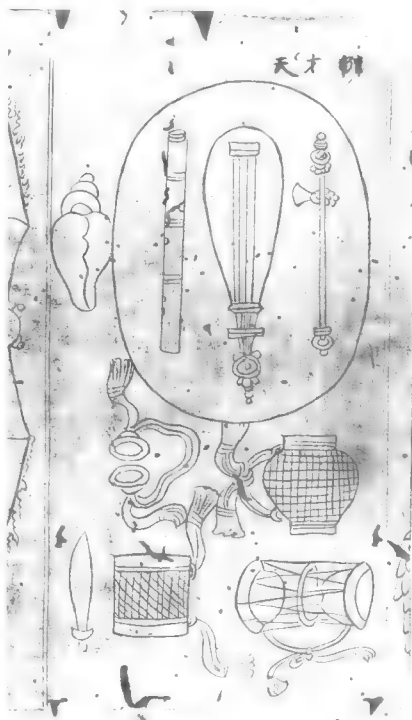
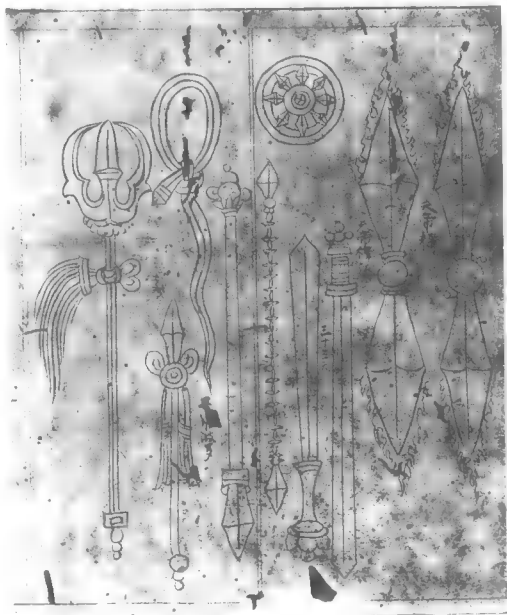
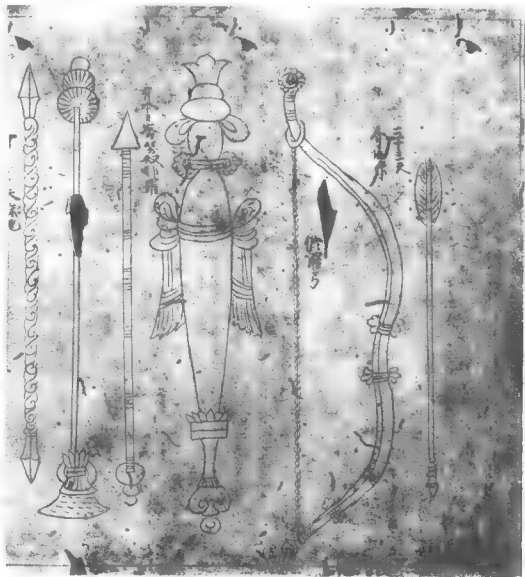

圖 No. 202. 天才茶器圖

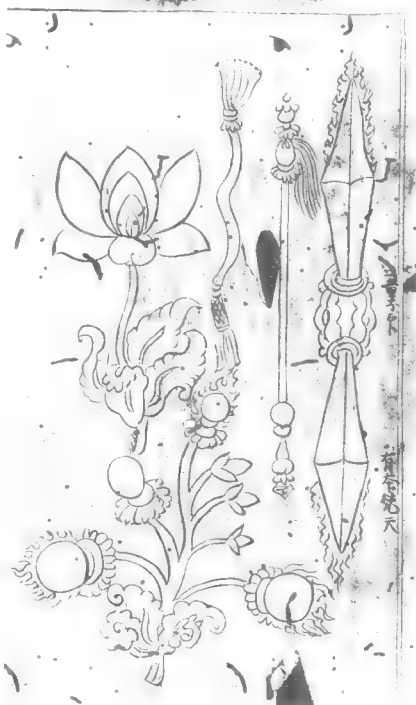

圖像 No. 206. 米惹圖部梵天、如意樹、劫樹

圖像 No. 97. 三十三天曼荼羅，■・修羅弓，有本云密影紋那羅。

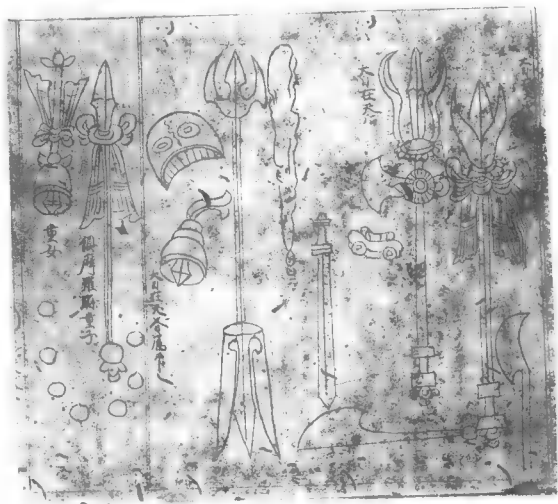

圖版 No. 319. 三昧子印章・有本梵天

圖像 No. 210. 那羅延天 圖像 No. 211. 那羅延天后(上) 圖像 No. 212. 那羅延天后(F)

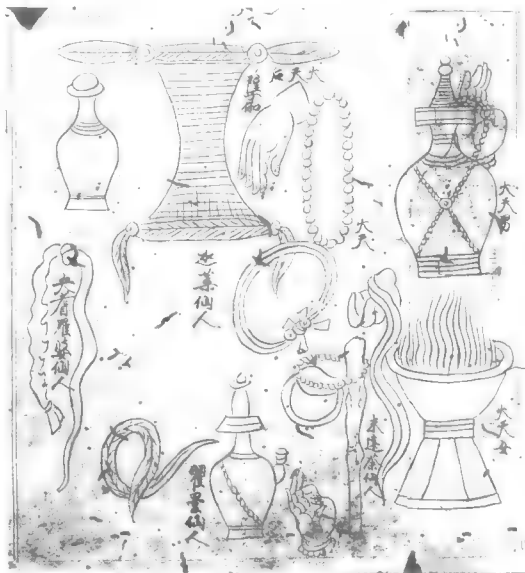
圖像 No. 213. 大自在天印
No. 217. 童女

■ No. 214. 大自在天后

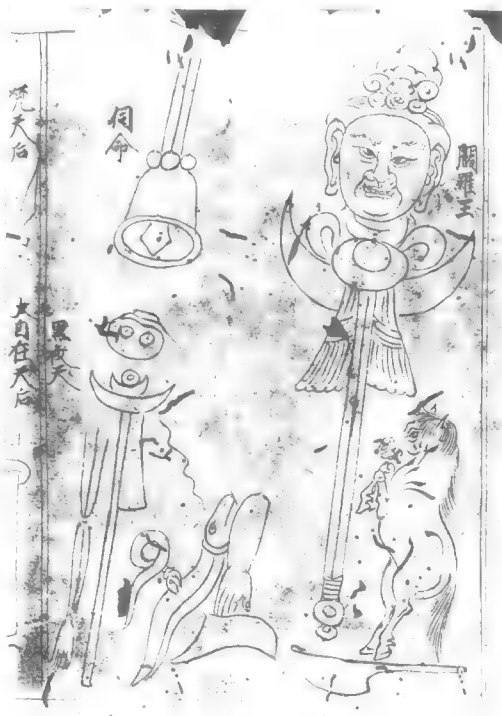
■ No. 215. 大自在天

■ No. 216. 俱摩羅童子

圖像

圖像 No. 218. 火天男(上) 圖像 No. 219. 火天女(下) 圖像 No. 220. 火天主上 圖像 No. 221. 火天后(上) 圖像 No. 222. 摩訶上 圖像 No. 223. 未赴茶仙人(下) 圖像 No. 224. 迦葉仙人(上) 圖像 No. 225. 瞿曇仙人(下) 圖像 No. 226. 央
摩羅仙人(上) 圖像 No. 227. 諸仙人(下)

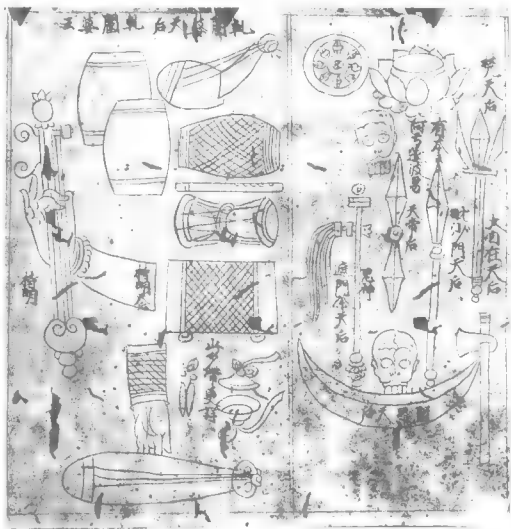
同像 No. 228, 閻羅王(上)
227, 梵夜天(下)

同像 No. 229, 梵夜天(下)

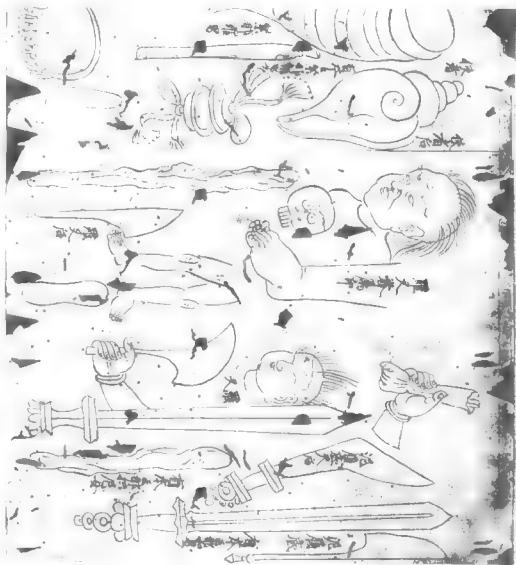
同像 No. 230, 同命(上)

同像 No. 231, 閻羅王(下)

同像 No.

圖像 No. 233. 梵天(上) 圖像 No. 234. 梵天(中) 圖像 No. 235. 梵天(下) 圖像 No. 236. 梵天(下) 圖像
 No. 237. 大龍胎藏(中) 圖像 No. 238. 梵天(中) 圖像 No. 239. 梵天(中) 圖像 No. 240. 梵天(中) 圖像
 No. 241. 梵天(上) 圖像 No. 242. 梵天(上) 圖像 No. 243. 梵天(中) 圖像 No. 244. 梵天(中) 圖像
 No. 245. 梵天(中) 圖像

圖像 No. 246. 泥模座 圖像 No. 247. 有本云那伽明 圖像 No. 248. 泥模座天后 圖像 No. 249. 有本云那伽尼女 圖像
No. 250. 羅文 圖像 No. 251. 羅文座 圖像 No. 252. 羅文各圖 圖像 No. 253. 使者后(上) 圖像 No. 254. 使者
(上) 圖像 No. 255. 紫形羅女(中) 圖像 No. 256. 紫形羅男(中) 圖像 No. 257. 兼名來群印

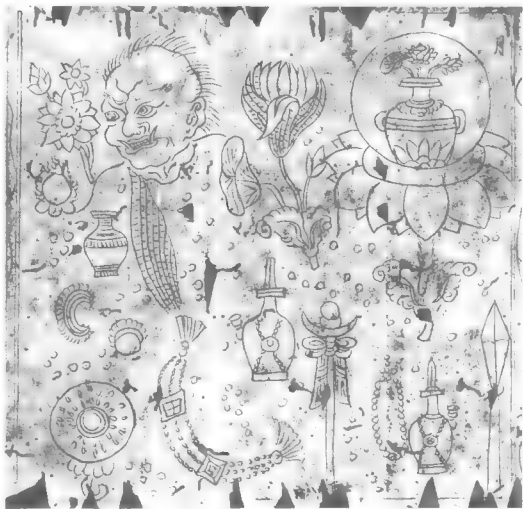
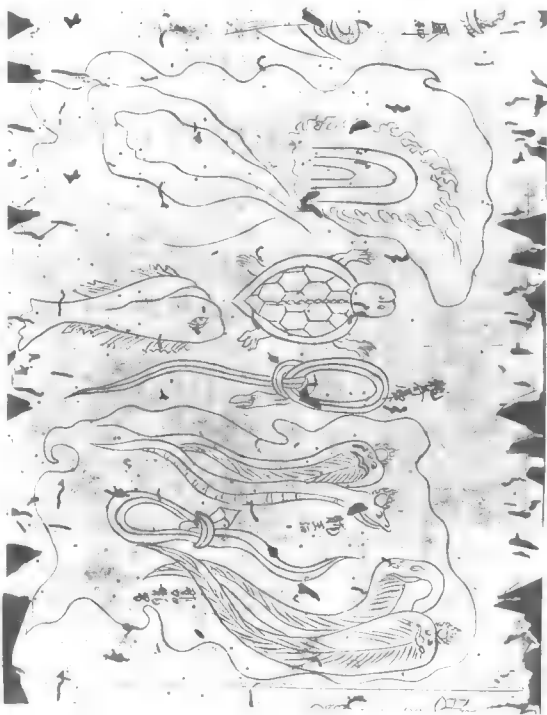

圖 No. 258, 月(上) 圖 No. 259, 月(上) 圖 No. 260, 燈(下) 圖 No. 261, 月(下) 圖 No. 262, 藏經
(下) 圖 No. 263, 鐘星(下) 圖 No. 264, 星食(下) 圖 No. 265, 尊名不詳諸星(上、中、下)

圖畫 No. 266. 那加龍男 ■ No. 267. 龍王后 ■ No. 268. 龍馬印

圖像 No. 269. 神 No. 270. 風神女 No. 271. 風神容

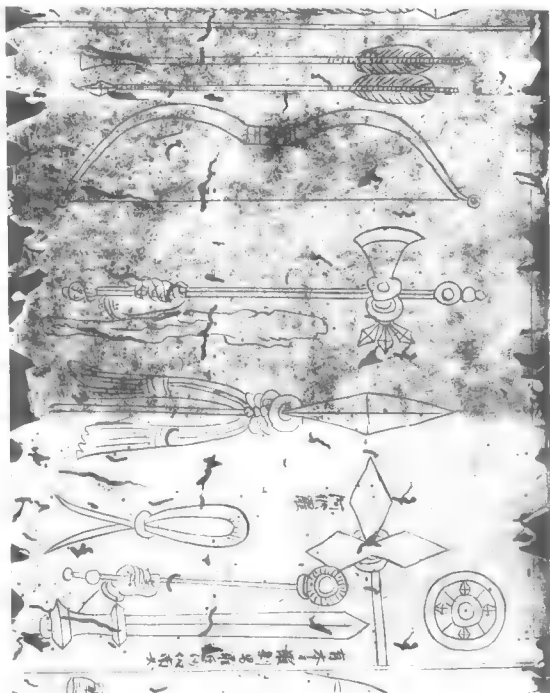
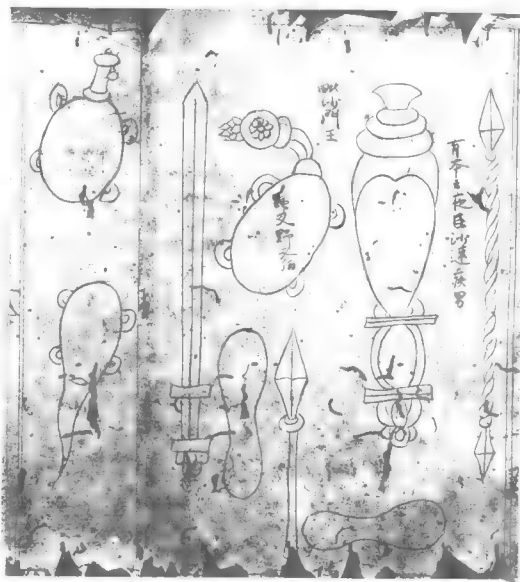

圖 No. 272. 阿耨圖，有本云威圖月圖陀沙似南女

圖 No. 273. 阿耨圖

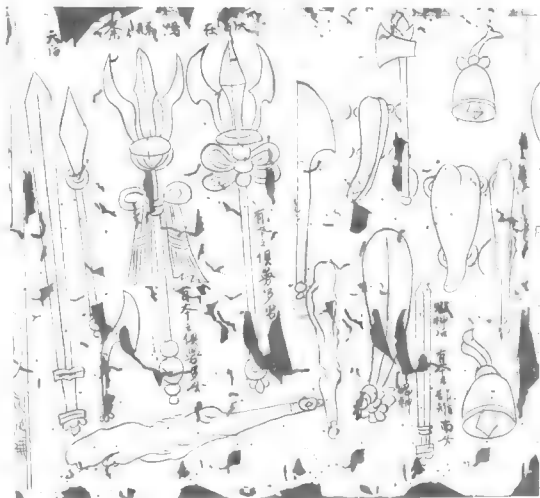
No. 274. 有本云夜臣沙連疾男

No. 275. 毘沙門王

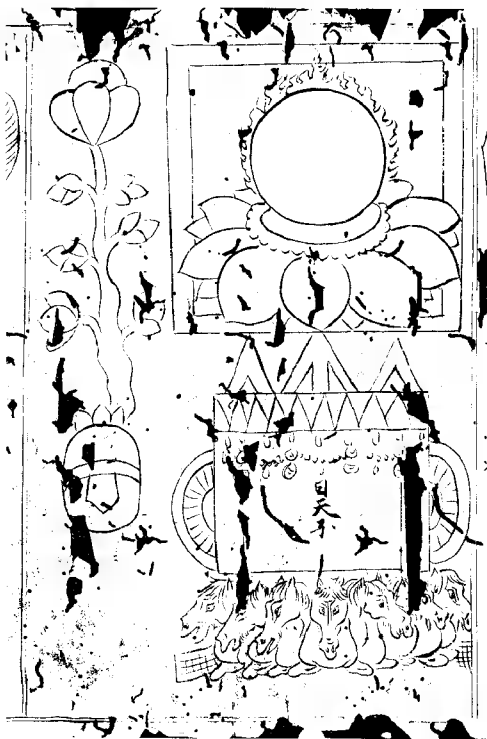
No. 276. 夜叉夜叉后

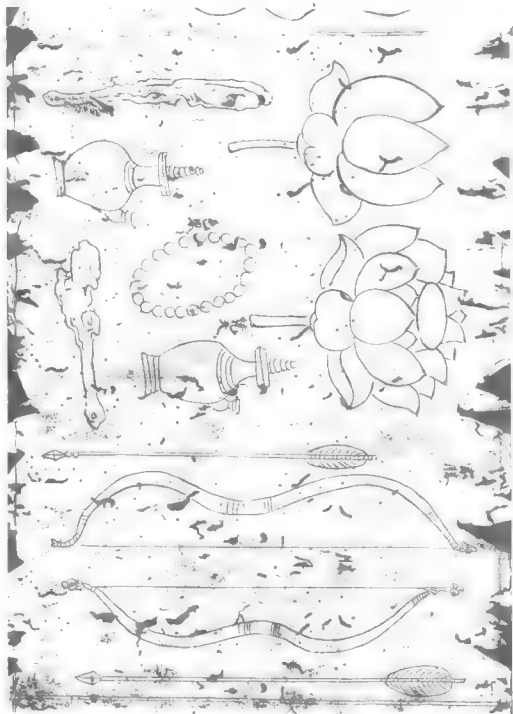
圖像 No. 277. 祇園印

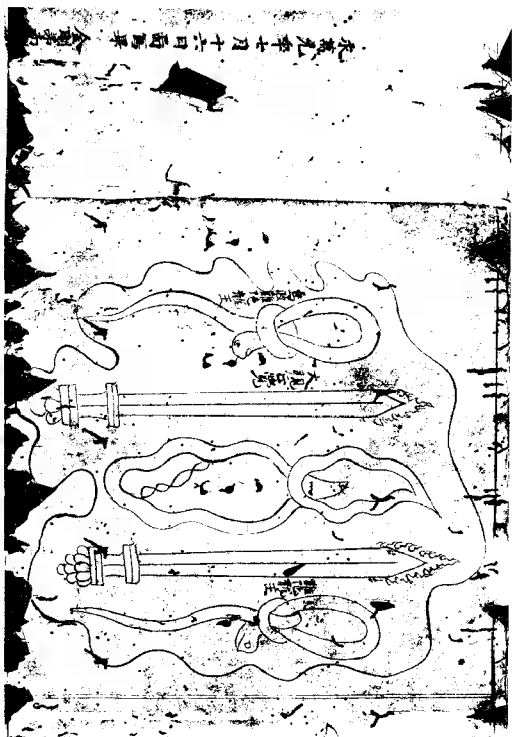

圖畫 No. 281. 鬼神后，有本云歸羅南女 圖畫 No. 282. 鬼神 圖畫 No. 283. 大自在，有本云供曼多男 圖畫 No. 284. 鬼
龍婆，有本云供曼多女 圖畫 No. 285. 天后 圖畫 No. 286. 普施印

圖像 No. 293. 轉法輪王 圖像 No. 294. 大毘盧遮 圖像 No. 295. 烏波難陀龍王

大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖

（按：此經名中印）
（二）若依此經中印

一 摩訶毘盧遮那如來印

二 寶藏如來印

三 開敷花王如來印

四 阿彌陀如來印

五 嚴音如來印

六 彌勒（上）

七 觀自在（下）

八 文殊（上）

九 普賢（上）

十 虛空眼（上）

十一 如來毫相（上）

十二 如來鑰底印

十三 如來法輪印

十四 如來白印（上）

十五 如來法螺印（上）

十六 如來大金剛印

十七 如來金剛

十八 如來頂（上）

十九 如來髮相（下）

二十 如來鉢（上）

二十一 施無畏印（下）

二十二 施願（上）

二十三 如來蓮（下）

二十四 如來眼（上）

二十五 如來索（下）

二十六 如來鈎

二十七 如來心印（上）

二十八 如來臍（下）

二十九 如來腰（上）

三十 千手千眼（上）

三十一 火頭金剛壇

三十二 如來護（上）

三十三 如來焰光（下）

三十四 如來甲（上）

三十五 如來舌印（下）

三十六 如來口（上）

三十七 如來對（上）

三十八 如來念處（下）

三十九 覺悟一切法平等印（上）

四十 如來拳（下）

四十一 一切如來印

四十二 息災印（下）

四十三 萬字印（上）

四十四 不動印

四十五 降三世印

四十六 觀自（上）

四十七 馬頭金剛（下）

四十八 多羅菩薩印

四十九 聖者具俱知印（上）

五十 寶白（上）

五十一 大勢至菩薩印（上）

五十二 白勝處泊（下）

五十三 操瓶（下）

五十四 財寶印稅多（上）

五十五 大稅多（下）

五十六 觀音菩薩母印（上）

五十七 白觀音（上）

五十八 毘那夜迦囉哩（上）

五十九 微路尼（上）

六十 最勝佛頂（上）

六十一 智勝波羅蜜印（上）

六十二 智勝鉢印（上）

六十三 金勝（上）

六十四 大勝（上）

六十五 塔大勝（上）

六十六 水大勝（上）

六十七 水自在（上）

六十八 一臂（上）

六十九 具相（下）

七十 不空網索（上）

七十一 蓮花鐸（上）

七十二 蓮花斧（下）

七十三 蓮花刀（下）

七十四 金剛蓮（上）

七十五 蓮花三股戟（上）

七十六 蓮花輪（上）

七十七 蓮花變（中）

七十八 蓮花棒（中）

七十九 蓮花德（上）

八十 蓮花索（上）

八十一 蓮花軍持（上）

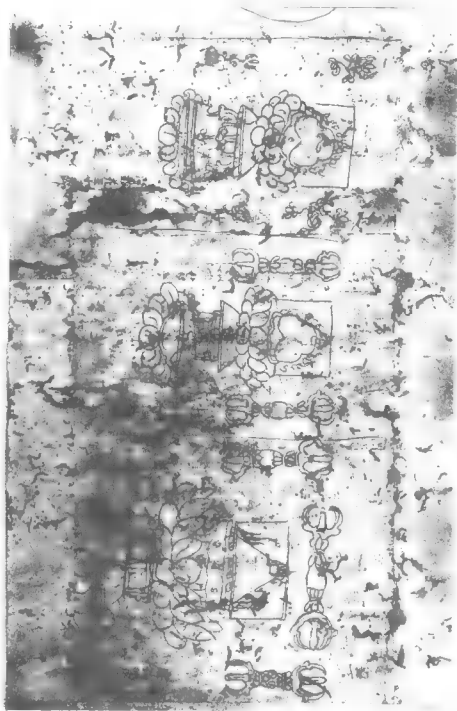
八十二 執金剛印（上）

[illegible]

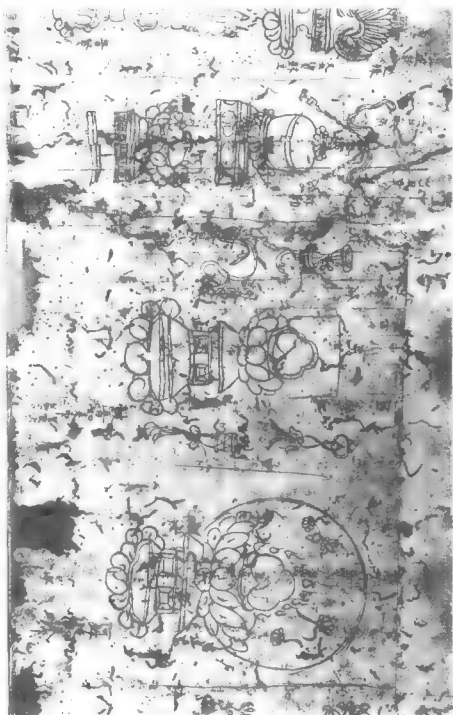
一	寶手菩薩	云寶手菩薩像云寶手菩薩像	三	曼多高蘇馬沙	云曼多高蘇馬沙像云曼多高蘇馬沙像	三	大天男	云大天男像云大天男像
二	寶地菩薩	云寶地菩薩像云寶地菩薩像	四	普開花摩	云普開花摩像云普開花摩像	四	大天女	云大天女像云大天女像
三	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	五	羅維摩	云羅維摩像云羅維摩像	五	大天后	云大天后像云大天后像
四	堅固意樂菩薩	云堅固意樂菩薩像云堅固意樂菩薩像	六	發伊知	云發伊知像云發伊知像	六	羅伽	云羅伽像云羅伽像
五	賢助菩薩	云賢助菩薩像云賢助菩薩像	七	羅維摩	云羅維摩像云羅維摩像	七	建茶仙人	云建茶仙人像云建茶仙人像
六	第二門	云第二門像云第二門像	八	迷去	云迷去像云迷去像	八	星榮仙人	云星榮仙人像云星榮仙人像
七	曼多羅	云曼多羅像云曼多羅像	九	堅牢地神	云堅牢地神像云堅牢地神像	九	央者羅婆仙人	云央者羅婆仙人像云央者羅婆仙人像
八	夜加使者	云夜加使者像云夜加使者像	十	辨才天	云辨才天像云辨才天像	十	諸仙人	云諸仙人像云諸仙人像
九	世尊沙	云世尊沙像云世尊沙像	十一	天帝釋	云天帝釋像云天帝釋像	十一	諸羅王	云諸羅王像云諸羅王像
十	波鐵羅鉢	云波鐵羅鉢像云波鐵羅鉢像	十二	天帝釋	云天帝釋像云天帝釋像	十二	猊鬼	云猊鬼像云猊鬼像
十一	佛眼	云佛眼像云佛眼像	十三	天帝釋	云天帝釋像云天帝釋像	十三	伺命	云伺命像云伺命像
十二	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	十四	三十三天	云三十三天像云三十三天像	十四	閻羅諸眷屬	云閻羅諸眷屬像云閻羅諸眷屬像
十三	寶地菩薩	云寶地菩薩像云寶地菩薩像	十五	三十三天	云三十三天像云三十三天像	十五	黑夜天	云黑夜天像云黑夜天像
十四	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	十六	三十三天	云三十三天像云三十三天像	十六	大自在天	云大自在天像云大自在天像
十五	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	十七	三十三天	云三十三天像云三十三天像	十七	梵天	云梵天像云梵天像
十六	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	十八	三十三天	云三十三天像云三十三天像	十八	梵天	云梵天像云梵天像
十七	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	十九	三十三天	云三十三天像云三十三天像	十九	梵天	云梵天像云梵天像
十八	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十	梵天	云梵天像云梵天像
十九	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十一	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十一	梵天	云梵天像云梵天像
二十	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十二	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十二	梵天	云梵天像云梵天像
二十一	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十三	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十三	梵天	云梵天像云梵天像
二十二	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十四	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十四	梵天	云梵天像云梵天像
二十三	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十五	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十五	梵天	云梵天像云梵天像
二十四	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十六	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十六	梵天	云梵天像云梵天像
二十五	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十七	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十七	梵天	云梵天像云梵天像
二十六	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十八	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十八	梵天	云梵天像云梵天像
二十七	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	二十九	三十三天	云三十三天像云三十三天像	二十九	梵天	云梵天像云梵天像
二十八	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十	梵天	云梵天像云梵天像
二十九	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十一	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十一	梵天	云梵天像云梵天像
三十	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十二	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十二	梵天	云梵天像云梵天像
三十一	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十三	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十三	梵天	云梵天像云梵天像
三十二	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十四	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十四	梵天	云梵天像云梵天像
三十三	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十五	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十五	梵天	云梵天像云梵天像
三十四	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十六	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十六	梵天	云梵天像云梵天像
三十五	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十七	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十七	梵天	云梵天像云梵天像
三十六	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十八	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十八	梵天	云梵天像云梵天像
三十七	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	三十九	三十三天	云三十三天像云三十三天像	三十九	梵天	云梵天像云梵天像
三十八	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	四十	三十三天	云三十三天像云三十三天像	四十	梵天	云梵天像云梵天像
三十九	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	四十一	三十三天	云三十三天像云三十三天像	四十一	梵天	云梵天像云梵天像
四十	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	四十二	三十三天	云三十三天像云三十三天像	四十二	梵天	云梵天像云梵天像
四十一	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	四十三	三十三天	云三十三天像云三十三天像	四十三	梵天	云梵天像云梵天像
四十二	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	四十四	三十三天	云三十三天像云三十三天像	四十四	梵天	云梵天像云梵天像
四十三	寶印手菩薩	云寶印手菩薩像云寶印手菩薩像	四十五	三十三天				

三	有本云那加男	四八
三	泥囉底天后（上）	四八
三	有本云那枳尼女（下）	四八
三	羅叉	四八
三	羅叉后	四八
三	羅叉眷屬印	四八
三	使者后（上）	四八
三	使者（上）	四八
三	有本云緊那羅女（中）	四八
三	緊那羅男（中）	四八
三	尊名不詳印（下）	四八
三	月（上）	四八
三	月愛（上）	四八
三	瑩惑（下）	四八
三	太白（下）	四八
三	歲星（下）	四八
三	鎮星（下）	四八
三	羅食神（上）	四八
三	尊名不詳諸星（上中下）	四八
三	那加龍男	四八
三	龍王后	四八
三	龍眷屬印	四八
三	風神	四八
三	風神女	四八
三	風神眷屬	四八
三	阿修羅有本云羅刹男	四八
三	阿修羅羅刹女	四八
三	阿修羅眷屬	四八
三	有本云夜臣沙連疾男	四八

三	毘沙門王	四九
三	野叉野叉后	四九
三	眷屬印	四九
三	迦樓羅	四九
三	迦樓羅后	四九
三	迦樓羅眷屬	四九
三	鬼神有本那	四九
三	鬼神	四九
三	大自在有本俱	四九
三	鳩槃荼有本俱	四九
三	天后	四九
三	眷屬印	四九
三	日天子	四九
三	勝月云慈野像	四九
三	最勝云慈野像	四九
三	梵天	四九
三	色界	四九
三	眷屬印	四九
三	難陀龍王	四九
三	大現正覺	四九
三	烏波難陀龍王	四九
三	彌勒	四九
三	堅牢地神印	四九

開像 No. 1. 毘盧如來印 No. 2. 寶輪如來印 No. 3. 圓數花王如來印

圖像 No. 4. 阿彌陀如來印 圖像 No. 5. 藏音如來印 圖像 No. 6. 彌勒(上) 圖像 No. 7. 在(下)

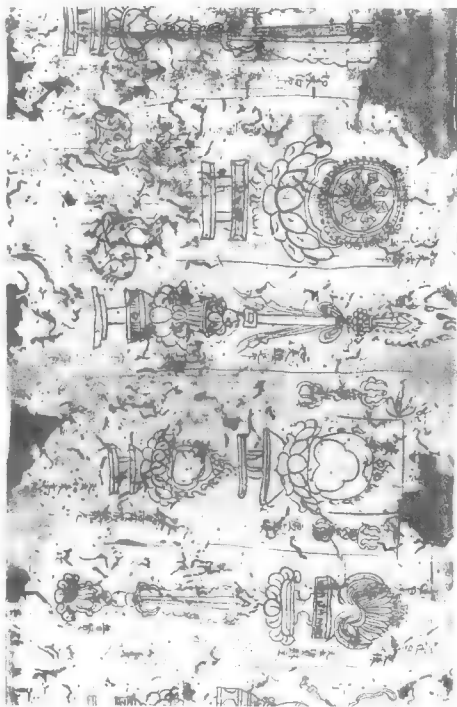
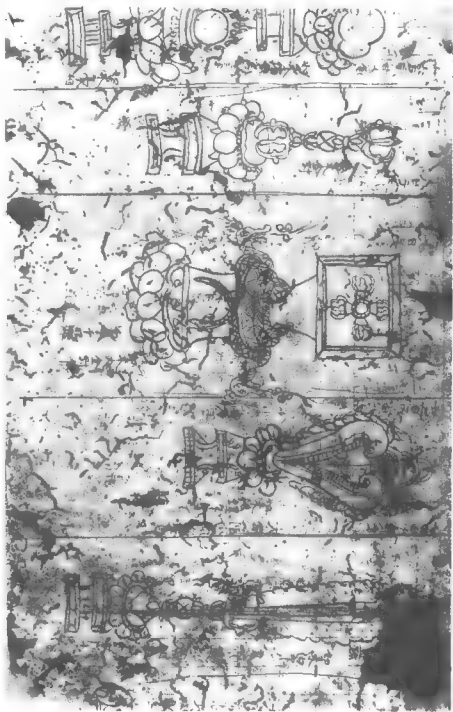

圖 No. 8. 文殊，又云觀音王(上) 圖 No. 9. 普賢(下) 圖 No. 10. 觀音(上) 圖 No. 11. 如來圖，如來如意寶瓶(下) 圖 No. 12. 如來圖底印 圖 No. 13. 如來法輪印

圖像 No. 14. 藏家伯印，疏云如來刀
如來金剛

圖像 No. 15. 如來法印，疏云如來高法

圖像 No. 16. 如來大金屬印

圖像 No. 17.

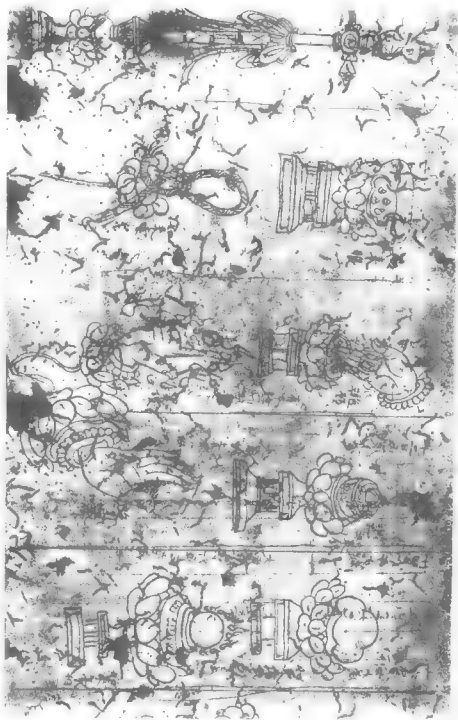
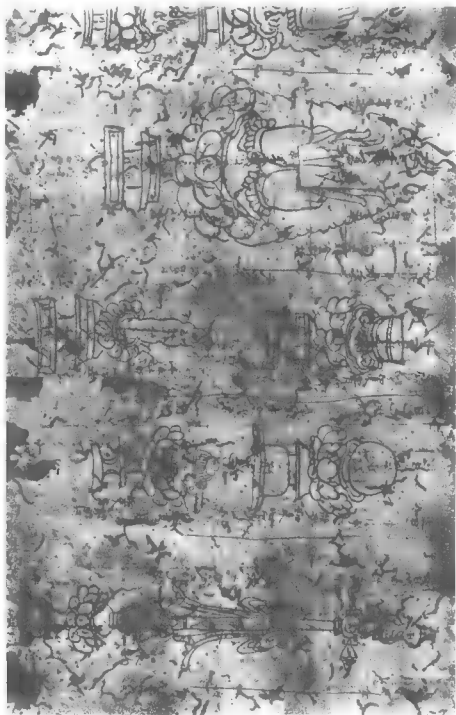
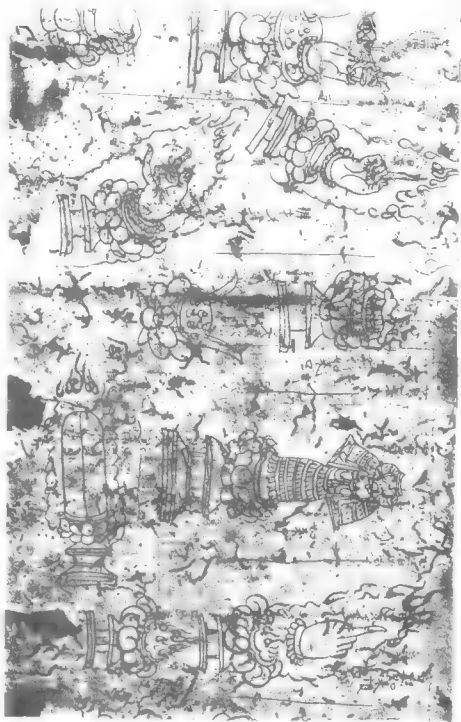

圖 No. 18. 如來頂(上) 圖 No. 19. 如來臍(下) 圖 No. 20. 如來鉢(上) 圖 No. 21. 慈觀世音(下)
 No. 22. 慈觀, 有本陀一切惡魔(上) 圖 No. 23. 如來護(下) 圖 No. 24. 慈觀(上) 圖 No. 25. 如來索(下)

■ No. 26. ■ No. 27. 如來心印(上) ■ No. 28. ■ No. 29. 如來圖(上) ■ No. 30.
 十手千圖, 未此淨圖, 如來馬殿殿(下) ■ No. 31. 大印金剛圖

■ No. 32, 如來提(上) ■ No. 33, 如來妙光(下) ■ No. 34, 如來甲(上) ■ No. 35, 如來舌化(下) ■
 No. 36, 如來口(上) ■ No. 37, 如來對·故云如來牙(下) ■ No. 38, 肩才(上) ■ No. 39, 國處(下)

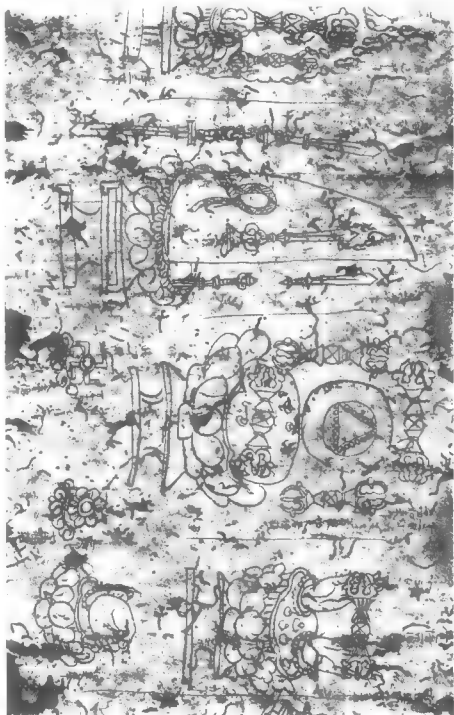
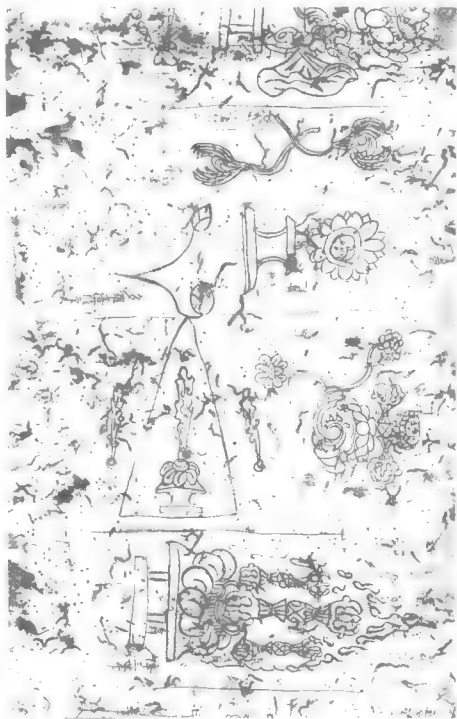

圖 No. 40. 覺悟一切法平等印，十界印(上) 圖 No. 41. 結契印(下) 圖 No. 42. 一切如來印，有本如來若修量(上)
圖 No. 43. 息災印(下) 圖 No. 44. 滿字印，又云萬德印(下) 圖 No. 45. 不動印

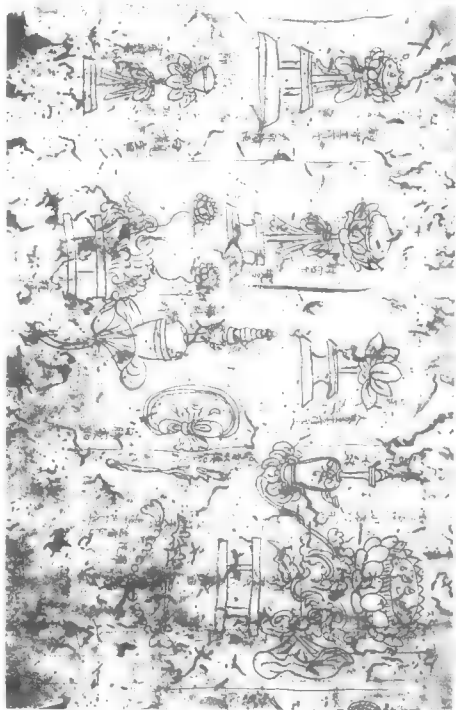

圖版 No. 46. 第三世印
多羅菩薩印

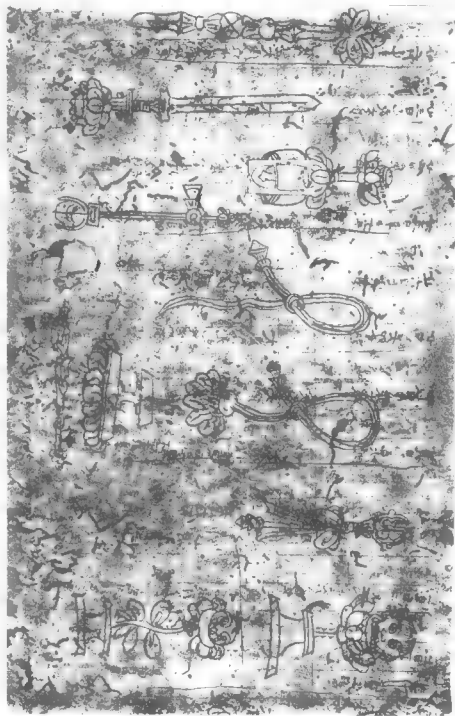
圖版 No. 47. 觀音的藏圖像2600自在華藏印(上)

圖版 No. 48. 馬頭金剛(下)

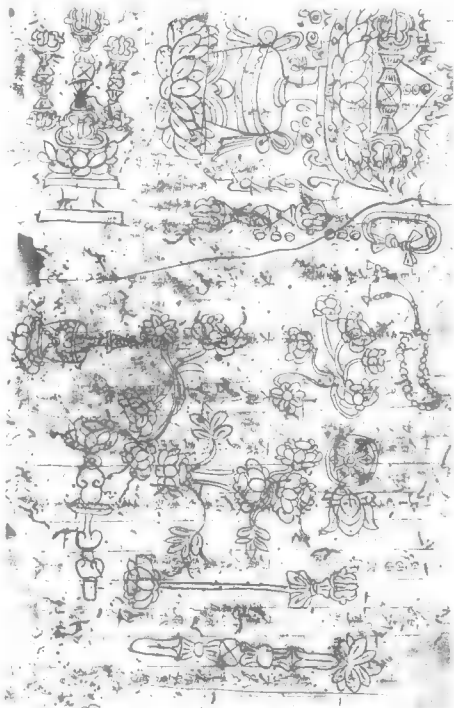
圖版 No. 49.

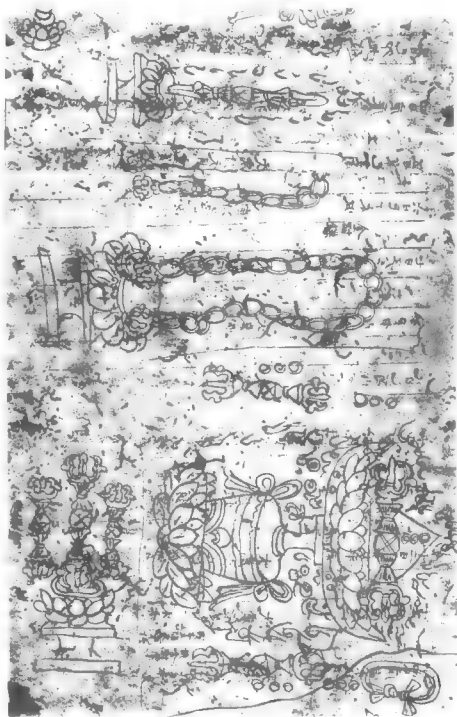
圖像 No. 0, 中火, 供養印(上) 圖像 No. 01, 寶印, 供養印(下) 圖像 No. 02, 大勢至菩薩印(上) 圖像 No. 03, 觀世音菩薩印(下) 圖像 No. 04, 提鉢(下) 圖像 No. 05, 財寶印(上) 圖像 No. 06, 大梵天(下) 圖像 No. 07, 觀世音菩薩印, 耶輸底(上) 圖像 No. 08, 自觀音, 安世王(下)

圖像 No. 69. 一尊(上) 圖像 No. 70. 一尊(下) 圖像 No. 71. 不空罽索, 有蓮花紋(上) 圖像 No. 72. 蓮花(上)
 圖像 No. 73. 蓮花(下) 圖像 No. 74. 蓮花(下)

■ No. 75. [金剛蓮] (上) ■ No. 76. [蓮花一鼓鼓] (上) ■ No. 77. [蓮花輪] (上) 圖像 No. 78. [蓮花點] (中)
 ■ No. 79. [蓮花圖] (中) ■ No. 80. [蓮花四鼓] (上) ■ No. 81. [蓮花索] (上) 圖像 No. 82. [蓮花家持] (下)

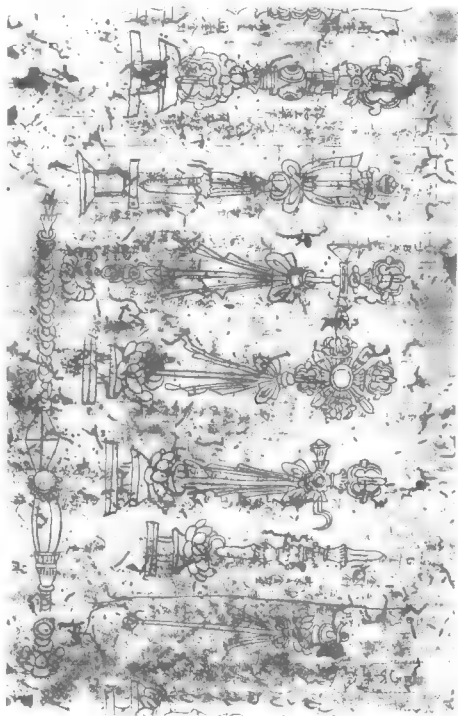

■ No. 83, 執金剛印, 或本云隨求心咒度(上)
■ 生, 或本云金剛針

■ No. 84, 摩竭種(下)

■ 圖像 No. 85, 金剛續

■ No. 86, ■

■ No. 87. 刺針，或本云金剛生(上) ■ No. 88. 寶鬘(上) ■ No. 89. 金剛校索(上) ■ No. 90. 金剛鉢
 摩輪(上) ■ No. 91. 寶附電印，或本云金剛摩底(上) ■ No. 92. 摩，摩，摩，摩，摩(下) ■ No. 93. 鉢知上
 摩印，有本或圓明

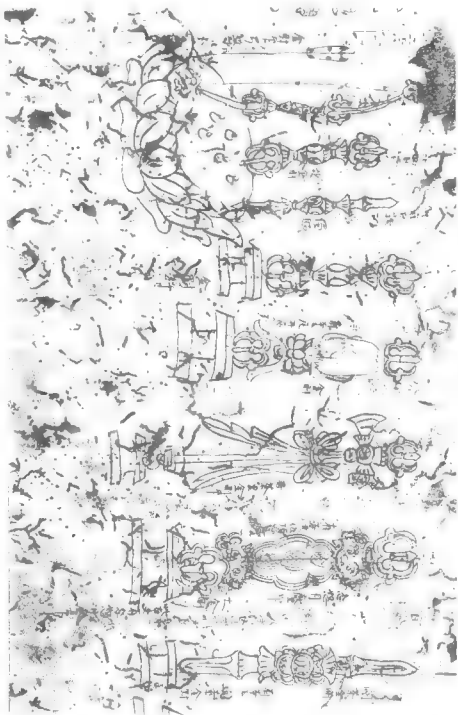
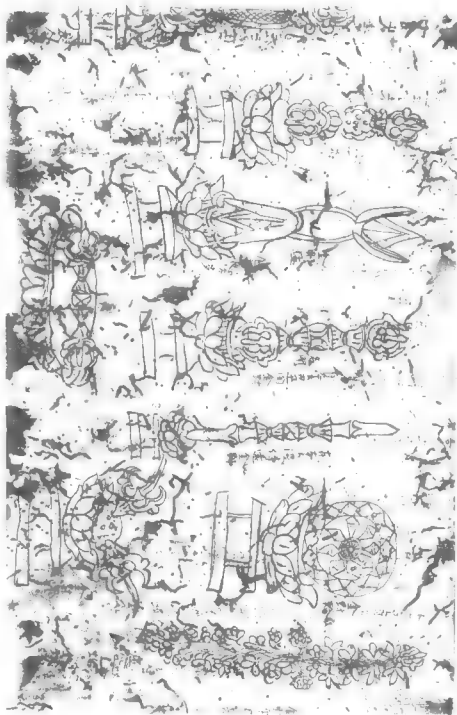
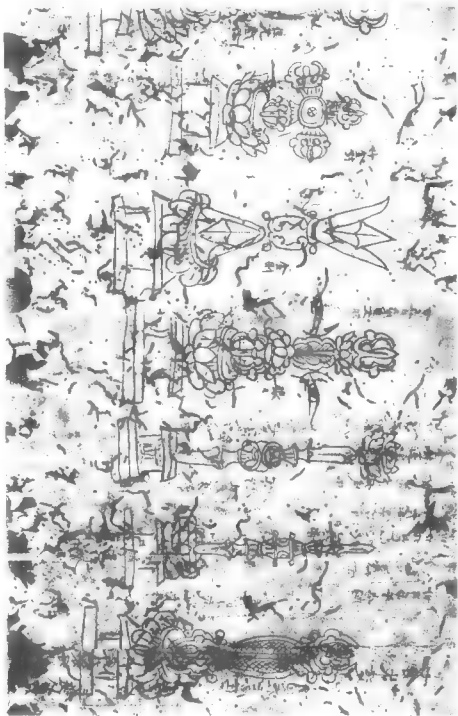

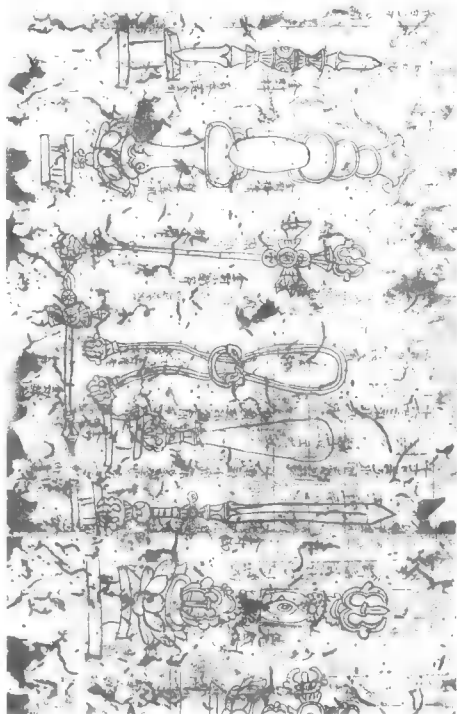
圖 No. 94. 同前金剛，有本云同前金剛 同後 No. 95. 忿怒月輪印，大金剛，有本云佛直咒圖 同後 No. 96. 忿怒刺金剛印
圖後 No. 97. 金剛，有本云尾葉伎多 同後 No. 98. 金剛印 圖後 No. 99. 國紋 圖後 No. 100. 欲金剛 圖後 No. 101.
金剛印・弓箭

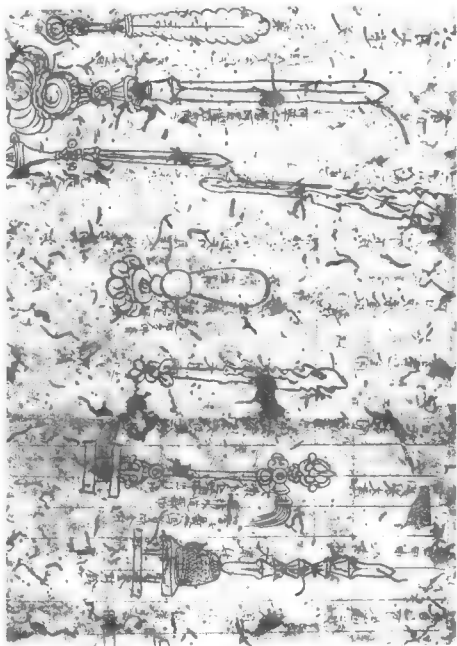
■ No. 102. 虛空輪金剛飾 ■ No. 103. 金剛輪(上) ■ No. 104. 金剛牙(下) ■ No. 105. 香盤, 有本云以
 補造金剛, 經云關住, 拾遺圖像云普行金剛 ■ No. 106. 名聞, 有本云以通關金剛, 經云持名[上] ■ No. 107. 金剛位,
 圖遺圖多, 經云通何(上) ■ No. 108. 大威德, 經云大德(下) ■ No. 109. 聚寶多, 經云通結

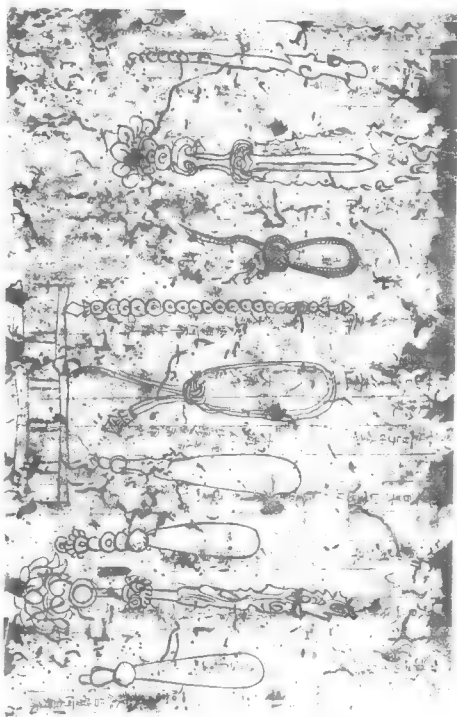
■ No. 110. 大金剛 圖像 No. 111. 濕縛金剛, 釋云普金剛 圖像 No. 112. 金剛蓮 圖像 No. 113. 眼, 跋云明眼金剛
 圖像 No. 114. 金剛 圖像 No. 115. 妙金剛

■ No. 116, 住無畏論 圖像 No. 117, 金剛鉤 ■ No. 118, 金剛鉤 (上) ■ No. 119, 金剛鉤 (下) ■ No. 120, 金剛鉤 (上) ■ No. 121, 金剛鉤 (下) ■ No. 122, 金剛鉤 (上) ■ No. 123, 金剛鉤 (下)

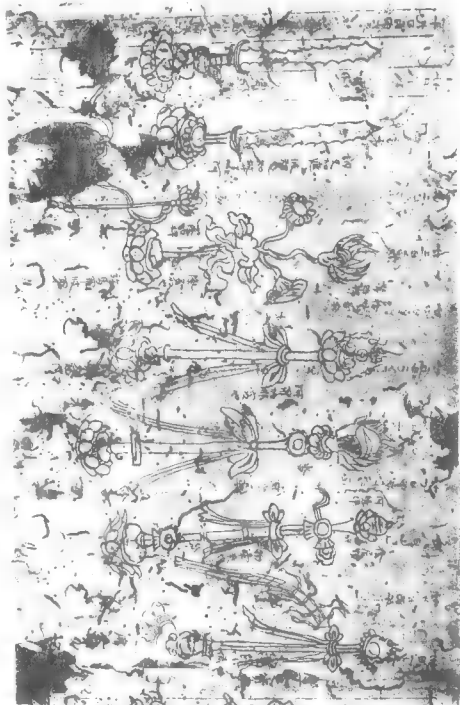
圖像 No. 124. 阿堅也摩何羅提不伯，無畏大護，防藏圖像云觀視北方解舟海長飲
圖像 No. 125. 多陀那多佛所觀多圖家紋，云大東方無難幾天
圖像 No. 126. 阿堅也摩何羅提不伯，無畏大護，防藏圖像云觀視北方解舟海長飲
圖像 No. 127. 阿堅也摩何羅提不伯，無畏大護，防藏圖像云觀視北方解舟海長飲

No. 138. 加當魚藏為寶阿金圖末，胎藏圖像云以護。圖像 No. 139. 諸神以，紋羅曼熱河羅抄圖像。圖像 No. 140. 大德圖方經。
 No. 150. 圖。一切諸尊，總狀。圖像 No. 131. 215人，6。胎藏圖像云胎藏寺門經。

■ No. 136. ■ 摩訶, 文殊師利 ■ No. 137. 普賢尼女鬼, 祇云針設尼 ■ No. 138. ■ 加使尼, 祇云使彼對設尼
 ■ No. 139. 招毛器, 祇云寶多羅或羅色色等

圖像 No. 140. 丁加, 疏云地慧童子 圖像 No. 141. 阿羅摩捨尼, 疏云清信者 圖像 No. 142. 善, 光顯童子 圖像 No. 143. 阿羅摩形或相多, 疏云顯冠童子 圖像 No. 144. 阿羅摩夜羅, 疏云顯冠光童子 圖像 No. 145. 阿羅摩 圖像 No. 146. 阿羅摩或行顯體多同, 疏云奉獻使者(上) 圖像 No. 147. 刺, 奉獻使者(上) 圖像 No. 148. 普運, 文殊菩薩摩訶(下) 圖像 No. 149. 普運, 文殊菩薩摩訶(下)

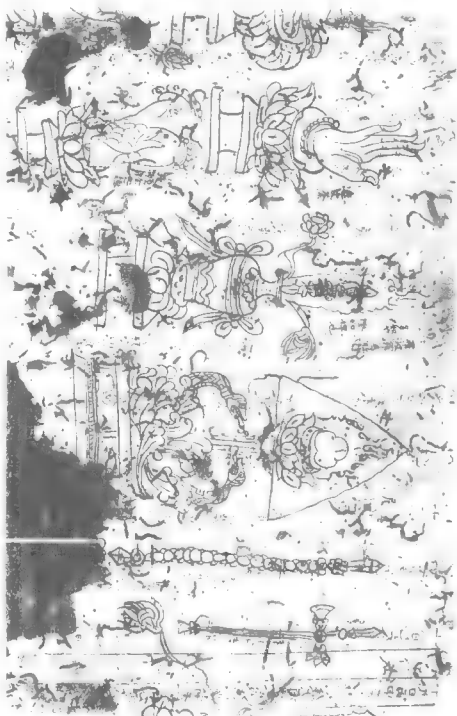
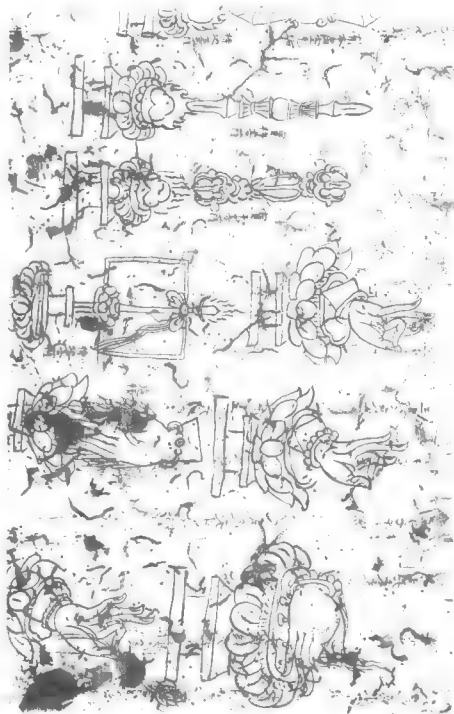
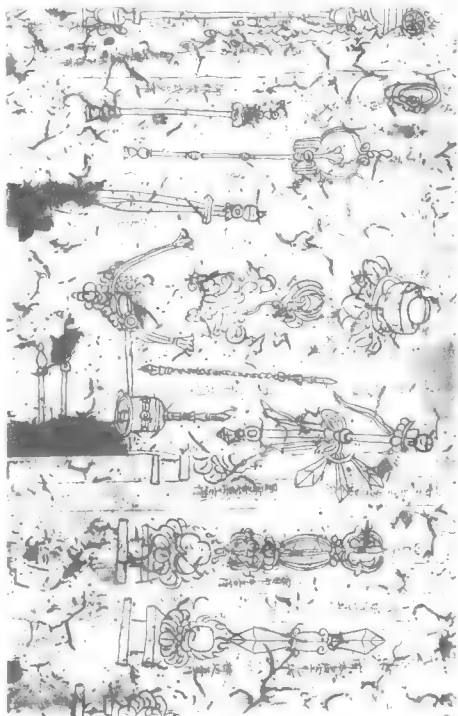

圖 No. 150. 由・文殊菩薩存疑(上) 圖 No. 151. 未明確, 文殊菩薩存疑(下) 圖 No. 152. 龍, 文殊菩薩存疑
 圖 No. 153. 足, 成2部, 一切菩薩存疑 圖 No. 154. 覆鉢圖, 圖際多耶加, 成2部存疑 圖 No. 155. 過文菩薩, 成云地一
 切無疑(上) 圖 No. 156. 過文菩薩, 成云地一 圖 No. 157. 過文菩薩, 成云地一(下)

圖像 No. 157, 〔觀音〕(上) 圖像 No. 158, 觀音美華寶・施云大慈恩(下) 圖像 No. 159, 〔悲念〕(上) 圖像 No. 160, 龍綱,
施云一切熱腦(下) 圖像 No. 161, 〔不〕或慧〕(上) 圖像 No. 162, 持地勢薩・施及觀音施云地處(下) 圖像 No. 163,
寶千寶薩, 施云寶作 圖像 No. 164, 寶千寶薩, 施云寶草・施及觀音施云地處

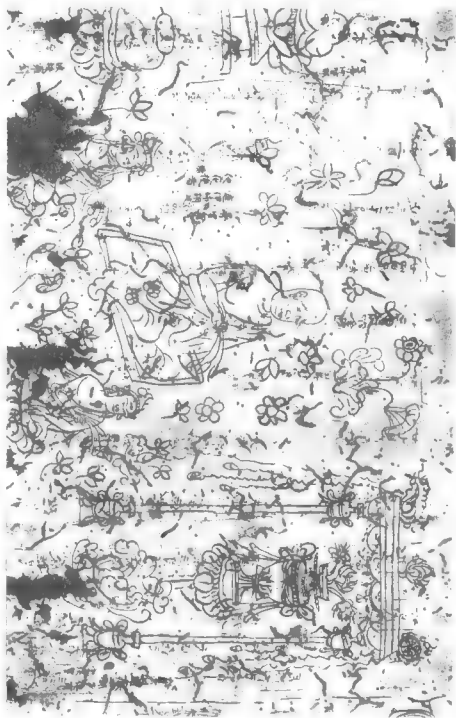

■ No. 165. 持地菩薩，有本處空無明

■ No. 166. 寶印手菩薩

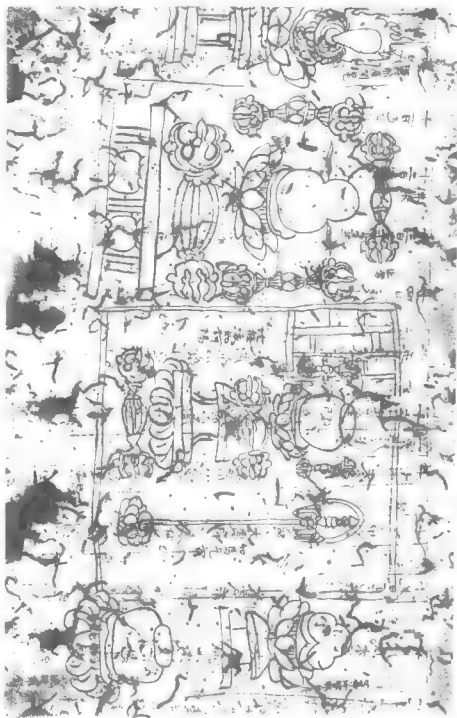
■ No. 167. 摩固意菩薩，成云堅固意

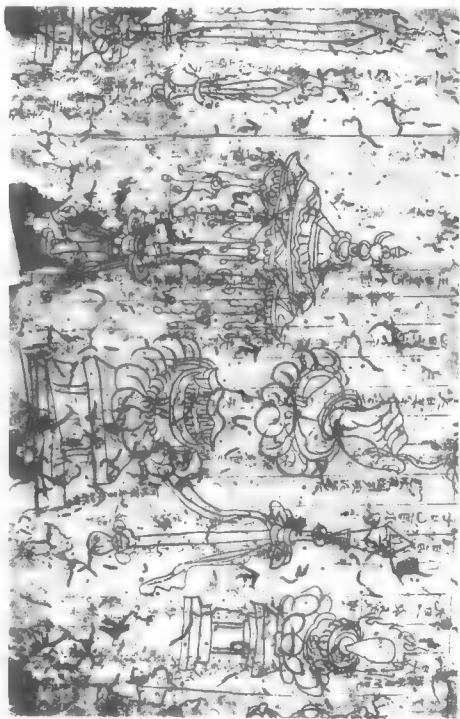
■ No.

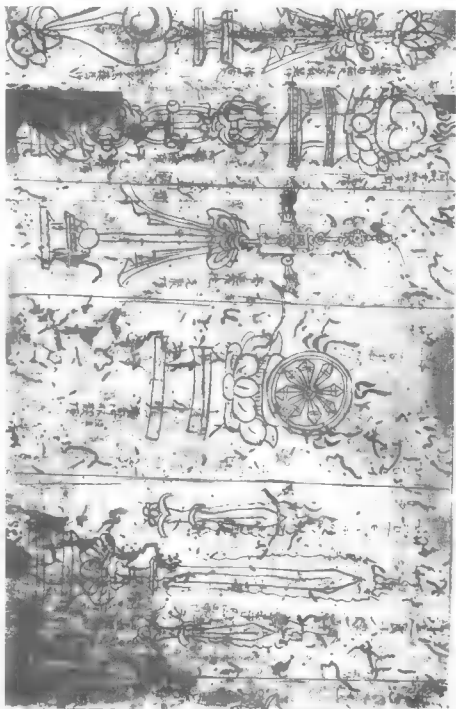
圖像 No. 169. 第二門，有本云彼圖即部多伽京誡印

圖像 No. 170. 曼多羅囉達伊舞胡圖應夜加歌圖

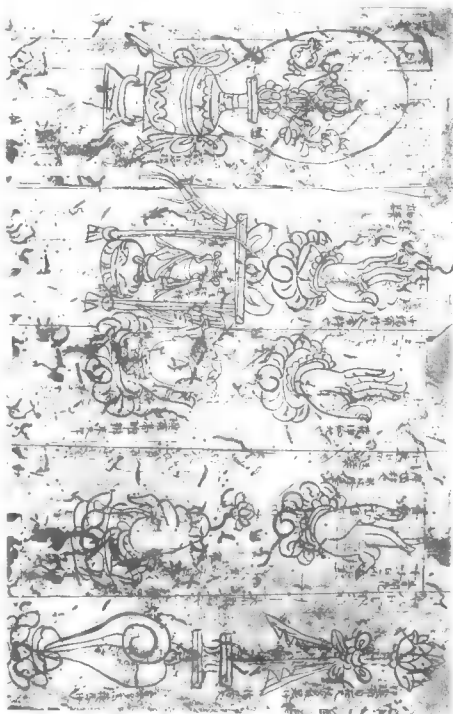

圖像 No. 175. 菩薩身前白毛，統云龍圖
 圖像 No. 176. 〔如來藏圖印〕
 圖像 No. 177. 刺枝圖多佛北王后，統云無
 圖像 No. 178. 阿波羅達多佛那羅者，統云無
 圖像 No. 179. 白傘圖，統云無
 云白傘圖

圖版 No. 180. 夜叉頂，圖版 No. 181. 南古阿形像蓋，藏文書寫：雲集佛頂
圖版 No. 182. 蓮花光象頂，藏文書寫：雲集佛頂
圖版 No. 183. 阿彌多如加多對，高頂，藏文書寫：雲集佛頂（上）
圖版 No. 184. 阿彌多瑣羅，藏文書寫：雲集佛頂

圖像 No. 185. 伊瑪麗收多波瑟沙, 統云得多佛頭, 胎藏諸像二發生佛頭(上) 圖像 No. 186. 三曼多高雲馬沙, 統云胎藏圖像云氣
味非聲圖(下) 圖像 No. 187. 普開花, 胎藏諸像時, 統所謂思作于然(上) 圖像 No. 188. 羅師聖像, 統所謂笑手然(下) 圖像
No. 189. 彌伊知, 統所謂聖像長然(上) 圖像 No. 190. 頂像, 統所謂花手然(下) 圖像 No. 191. 沙提圖像, 統所謂
虛空掌然(上) 圖像 No. 192. 還比耶, 帝釋天后(下) 圖像 No. 193. 樂求地神印

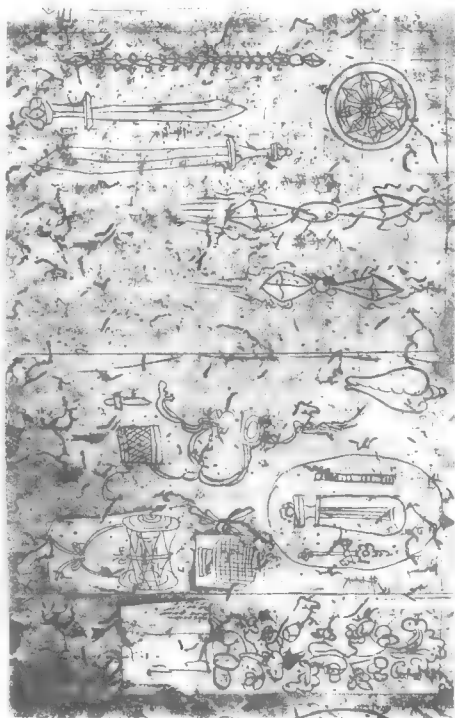

圖 No. 104. 阿才天女寶圖印
輪，圖

圖 No. 105. 天圖釋

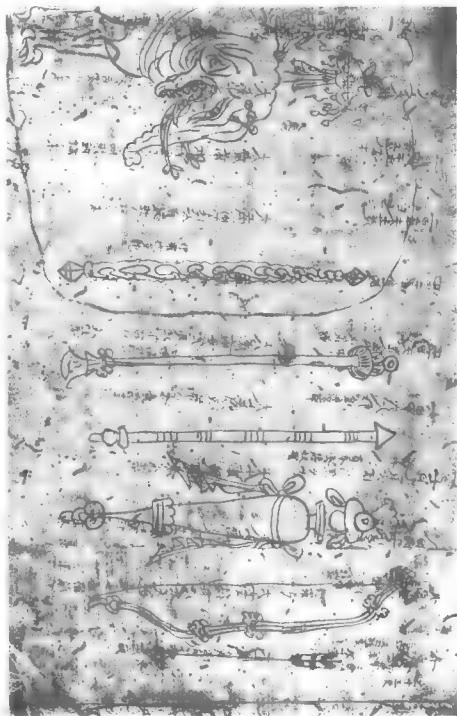
圖 No. 106. 天帝釋后

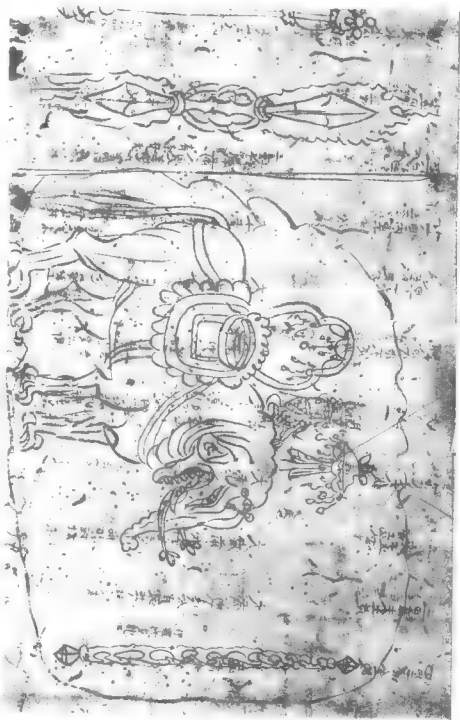
圖 No. 107. 十三天衆，劍，劍，法

圖像 No. 198. 三論耶曼茶羅圖，本，跡，三股跡

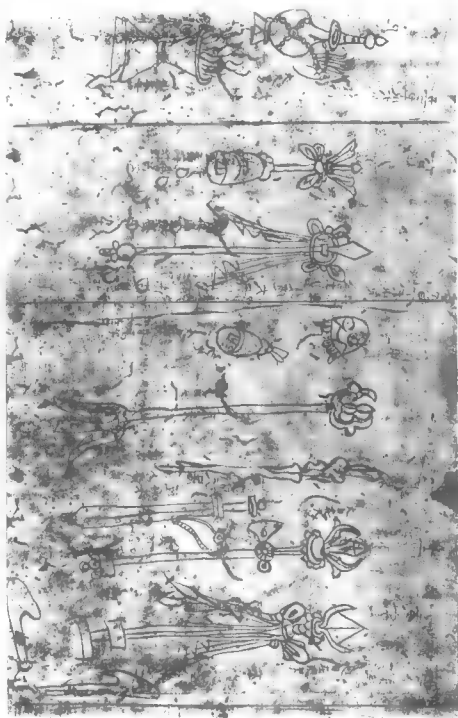
No. 199. 本跡

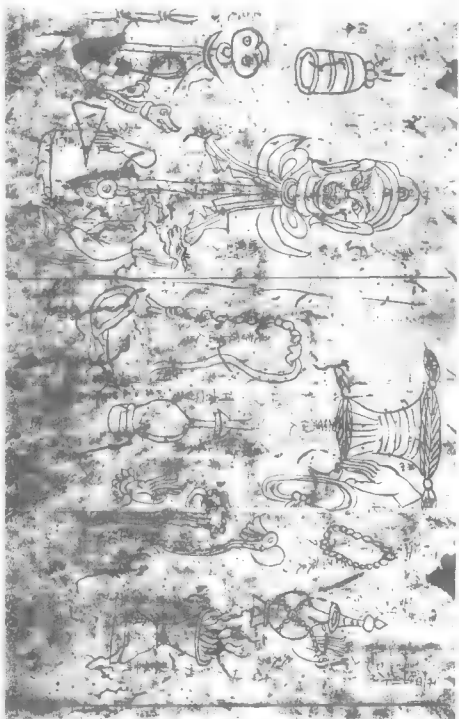

圖像 No. 201. 伊摩伐多羅王 圖像 No. 202. 三寶子印, 育本梵天

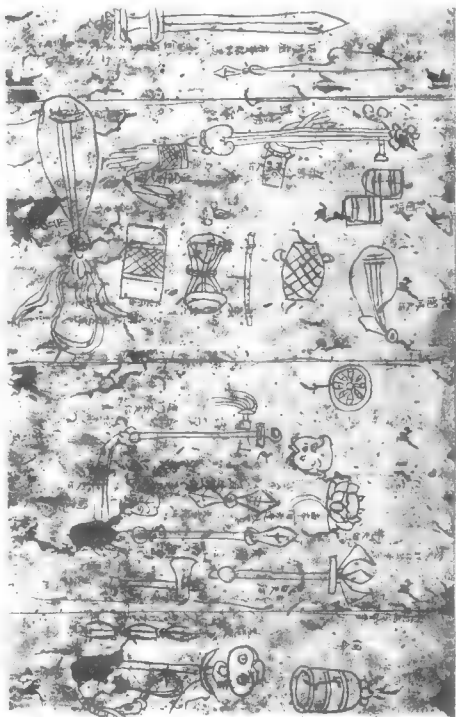

圖像 No. 207. 大自在天目 ■ No. 208. 大自在天后 ■ No. 209. 大自在天眷屬印 ■ No. 210. 時辰童子
 ■ No. 211. 童女

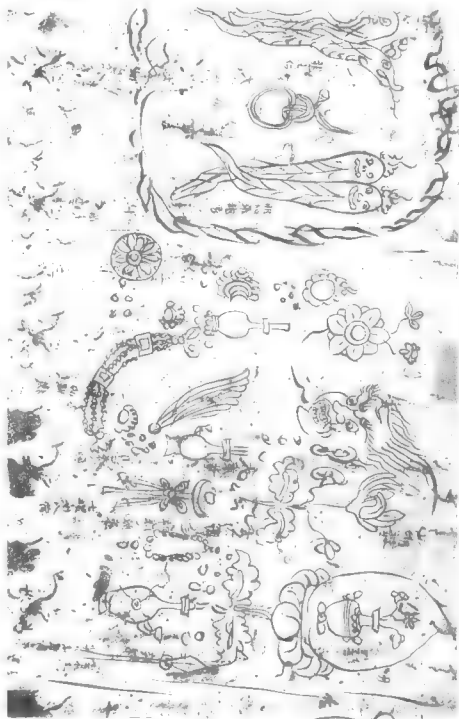
圖像 No. 212, 火天男(下) 圖像 No. 213, 火天女(下) 圖像 No. 214, 火天(上) 圖像 No. 215, 火天(上) 圖像 No. 216, 麻作(上) 圖像 No. 217, 手建勢仙人(下) 圖像 No. 218, 手建勢仙人(上) 圖像 No. 219, 伊勢仙人(下) 圖像 No. 220, 伊勢仙人(上) 圖像 No. 221, 諸仙人(下) 圖像 No. 222, 諸仙人(上) 圖像 No. 223, 極樂(下) 圖像 No. 224, 伊勢(上) 圖像 No. 225, 伊勢(下) 圖像 No. 226, 伊勢(下)

圖像 No. 227. 大自在天胎(上) 圖像 No. 228. 梵天胎(中) 圖像 No. 229. 毘沙門天胎(中) 圖像 No. 230. 天帝后(中)

圖像 No. 240. 醍醐庭 圖像 No. 241. 有本云明藏二味圖繪茶盤圖（醍醐寺本） 圖像 No. 242. 有本云明藏二味圖繪茶盤圖（醍醐寺本） 圖像 No. 243. 有本云明藏二味圖繪茶盤圖（醍醐寺本）
 圖像 No. 244. 醍醐庭 圖像 No. 245. 醍醐庭 圖像 No. 246. 醍醐庭 圖像 No. 247. 醍醐庭 圖像 No. 248. 有本云明藏二味圖繪茶盤圖（醍醐寺本）
 圖像 No. 249. 有本云明藏二味圖繪茶盤圖（醍醐寺本） 圖像 No. 250. 有本云明藏二味圖繪茶盤圖（醍醐寺本） 圖像 No. 251. 有本云明藏二味圖繪茶盤圖（醍醐寺本）

No. 252. 月(上) No. 253. 月愛(上) No. 254. 空懸(下) No. 255. 太白(下) No. 256. 衆星(下) No. 257. 現星(下) No. 258. 遍神(上) No. 259. 摩訶不離星(上中下)

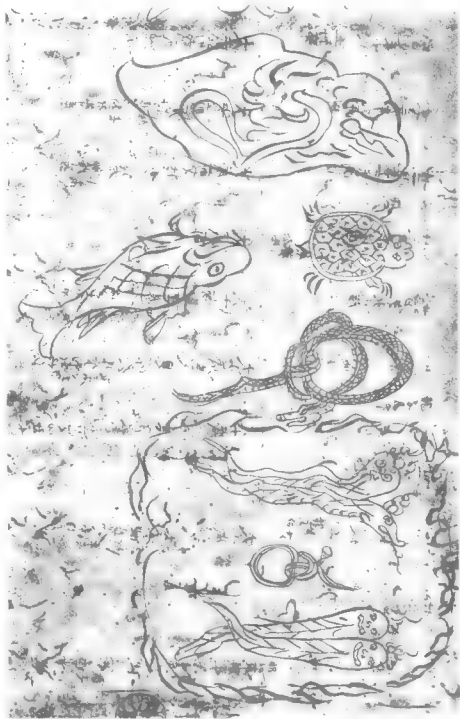
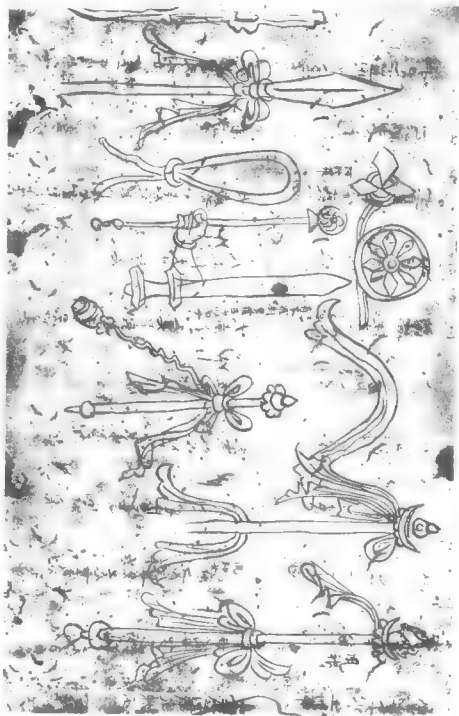

圖 No. 260. 形如龍男 圖像 No. 261. 國王后 圖像 No. 262. 龍卷圖印

■ No. 263. ■ No. 264. 神女
 像 No. 267. 何 No. 265. ■ No. 266. ■ 有水圖男圖在圖似南女

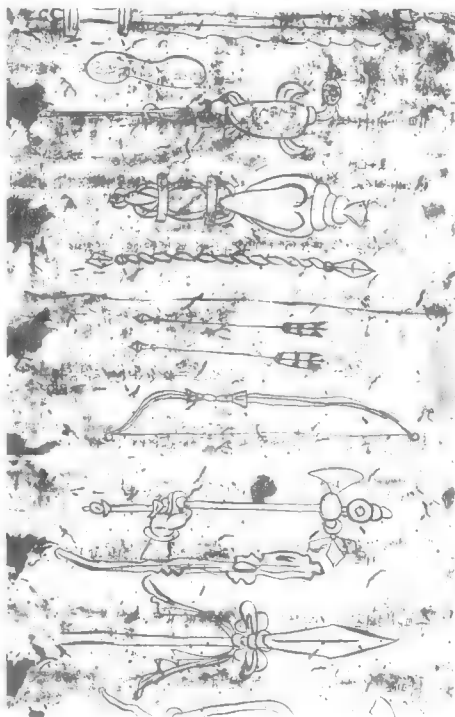
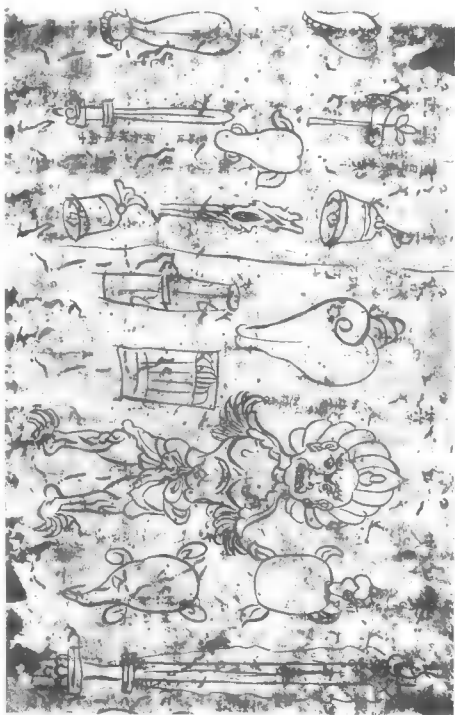

圖 No. 268. 阿修羅圖
圖 No. 272. 尊嚴印

圖 No. 269. 有本云俄陀鉢連珠男

圖 No. 270. 尼時門王

圖 No. 271. 野叉野叉后

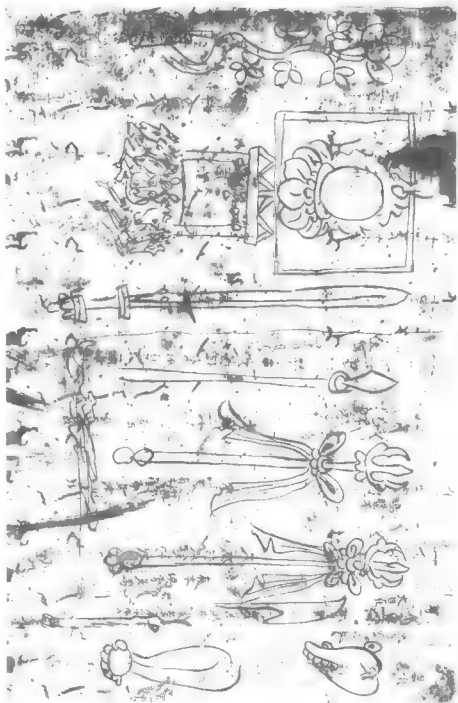
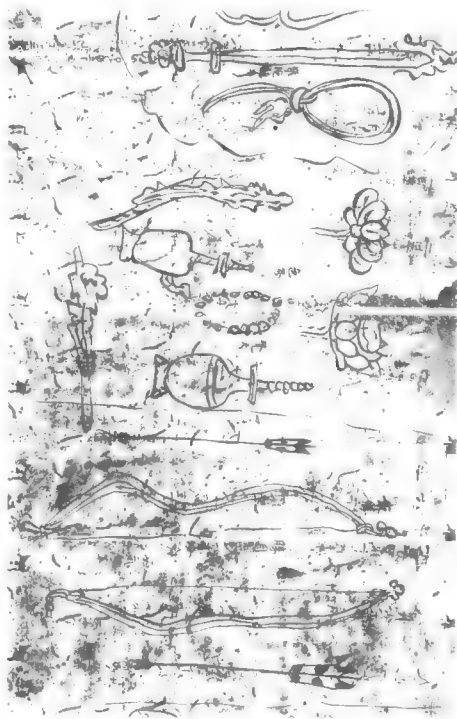

圖 No. 277. 鬼神
圖 No. 281. 菩薩

圖 No. 278. 天自在, 有本似曼多男
圖 No. 282. 天子

圖 No. 279. 菩薩, 有本似曼多女

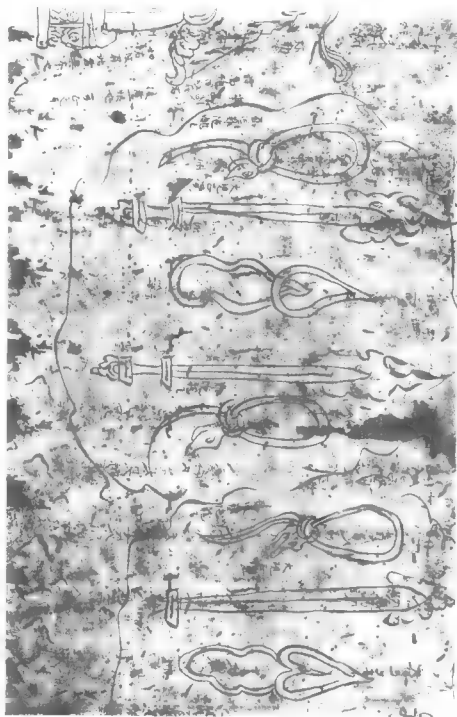
圖 No. 280. 天香

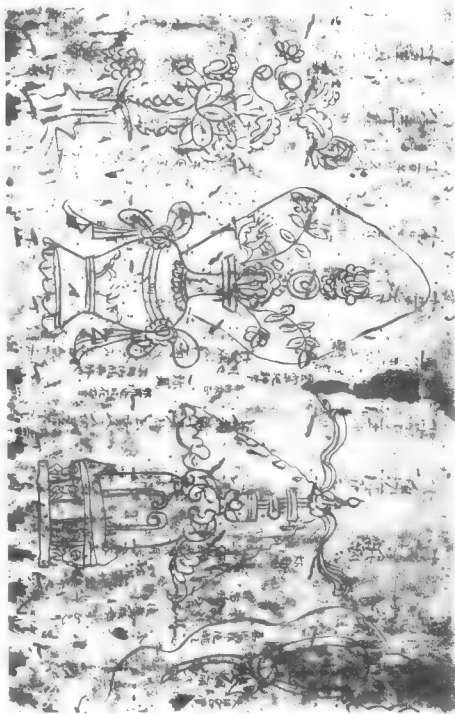
圖像 No. 283, 日月, 附藏國像云云野
圖像 No. 287, 春庭印

圖像 No. 284, 鼓, 附藏國像云云野

圖像 No. 285, 梵天 圖像 No. 286, 色界

圖像 No. 288, 龍陀龍王 圖像 No. 289, 大現正覺 圖像 No. 290, 白波龍陀龍王

圖像 No. 201, 彌勒 圖像 No. 202, 緊那羅神印

胎藏舊圖樣

一	里盧達那佛	一〇
二	阿彌陀佛西方	五
三	彌勒菩薩西北隅	六
四	無動佛北方	七
五	觀自在菩薩東北隅	八
六	寶輪佛東方	九
七	普賢菩薩東南隅	一〇
八	開敷花王佛南方	一一
九	文殊師利菩薩西南隅	一二
一〇	瓶中院四角	一三
二三股		一四
已上第一院		一五
三	寂靜金剛 正西 （上）	一六
三	執蓮華金剛菩薩（上）	一七
四	虛空藏（下）	一八
五	法波羅蜜菩薩（下）	一九
六	執金剛可畏菩薩（上）	二〇
七	執金剛廣目菩薩（上）	二一
八	羯磨波羅蜜菩薩（下）	二二
九	金剛護 東南角 （下）	二三
一〇	降三世 西北角 （上）	二四
二	金剛鉤（下）	二五
三	馬頭明王（上）	二六
三	金剛針菩薩（下）	二七
三	白處觀自在菩薩（上）	二八
三	葬莫積及二使者 大日正南 （下）	二九

元	多羅菩薩及二使者（上）	一
元	金剛手菩薩及使者（下）	二
元	觀自在菩薩 正北 （上）	三
元	金剛鎖（下）	四
元	比句知及二使者（上）	五
三	金剛輪菩薩（下）	六
三	白衣觀音（上）	七
三	金剛牙菩薩（下）	八
三	大勢至（上）	九
三	不動尊 西南角 （下）	一〇
三	大護明王 東北角 （上）	一一
三	虛空步執金剛菩薩（下）	一二
三	金剛波羅蜜菩薩（上）	一三
三	寶波羅蜜菩薩（上）	一四
三	住無戲論金剛菩薩（下）	一五
三	金剛種族生菩薩（下）	一六
三	虛空眼	一七
三	一切如來智印 正東大日直上	一八
已上第二院		一九
三	那羅延天及六使者 大日直西門 （上）	二〇
三	白傘蓋及四大聲聞（下）	二一
三	二童子天 俱摩羅 （上）	二二
三	高勝佛頂（下）	二三
三	金輪佛頂（下）	二四
三	二可畏怒天（上）	二五
三	光榮佛頂（下）	二六
三	辨事佛頂（下）	二七
三	月天及五侍者（上）	二八
三	二善行仙及三仙妃（下）	二九

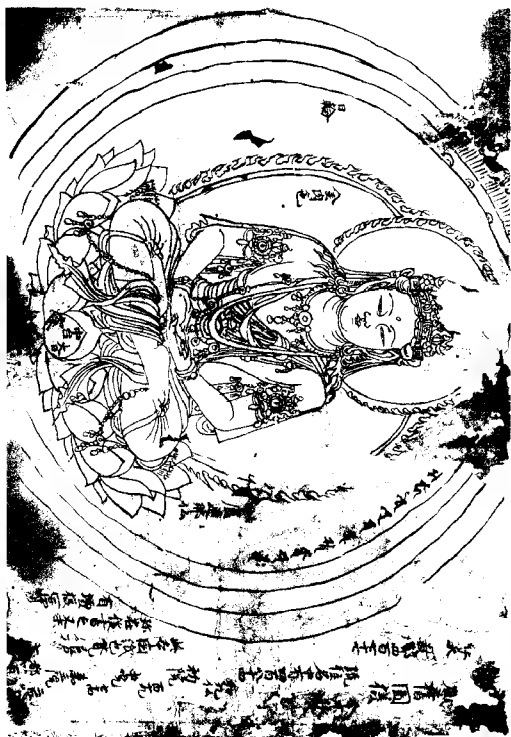
三	風天王及四侍者 西北角 （上）	一
三	火天及火天后 東南角 （下）	二
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	三
三	尊名未詳尊（下）	四
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	五
三	尊名未詳尊（下）	六
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	七
三	尊名未詳尊（下）	八
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	九
三	尊名未詳尊（下）	一〇
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	一一
三	尊名未詳尊（下）	一二
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	一三
三	尊名未詳尊（下）	一四
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	一五
三	尊名未詳尊（下）	一六
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	一七
三	尊名未詳尊（下）	一八
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	一九
三	尊名未詳尊（下）	二〇
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	二一
三	尊名未詳尊（下）	二二
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	二三
三	尊名未詳尊（下）	二四
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	二五
三	尊名未詳尊（下）	二六
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	二七
三	尊名未詳尊（下）	二八
三	尊名未詳尊及二侍者（上）	二九

[illegible]

亢	亢(上).....六
角	角(下).....六
亢	風天王及四侍童子西北角(上).....六
女	女宮(下).....七
火	火天東南角(下).....七
風	風天起(上).....七
羅	羅利衆二位(上).....七
火	火天二侍者(下).....七
師	師子宮(下).....七
舉	舉枳衆衆三位(下).....七
室	室宿(上).....七
危	危宿(上).....七
步	步多鬼衆六位(下).....七
阿	阿修羅王衆二位(上).....七
鹿	鹿宿(上).....七
昆	昆舍闍衆四位(下).....七
蓋	蓋衆底(下).....七
黑	黑夜神(下).....七
女	女宿(上).....七
魚	魚宮(上).....七
火	火星(上).....七
軫	軫宿(下).....七
翼	翼宿(下).....七
張	張宿(下).....七
星	星宿(下).....七
斗	斗宿(上).....七
藥	藥叉將(上).....七
吉	吉祥天女(上).....七
摩	摩天及五眷屬？大白(下).....七

多	多聞天及二侍者 大白 (上).....六
焰	焰摩后四侍者？(下).....六
成	成就仙人四位(上).....七
焰	焰摩后及二侍者？(下).....七
仙	仙女衆四位(上).....六
小	小難陀龍王(下).....六
柳	柳宿(下).....六
遮	遮文吒天(下).....六
難	難陀龍王(下).....六
牛	牛宿(上).....六
牛	牛宿(上).....六
鬼	鬼宿(下).....六
井	井宿(下).....六
參	參宿(下).....六
金	金星(上).....六
水	水星(上).....六
雷	雷神(上).....六
震	震動神(上).....六
雙	雙(上).....六
流	流火神(上).....六
蝕	蝕神(上).....六
錫	錫宮(下).....六
寶	寶宿(下).....六
羅	羅刹王及二侍者西南角(下).....六
自	自在天王及四侍者東北角(上).....六
畢	畢宿(下).....六
木	木星(下).....六
無	無色界四空天(上).....六
弓	弓宮(下).....六

昂	昂宮(下).....八
胃	胃宮(下).....八
箕	箕(下).....八
羊	羊宮(上).....八
摩	摩竭宮(下).....八
婁	婁宿(下).....八
惹	惹野天(上).....八
日	日天子(上).....八
尾	尾惹野天(上).....八
室	室宿(下).....八
龍	龍王衆二位(下).....八
尾	尾(上).....八
心	心(上).....八
房	房(上).....八
男	男女宮(上).....八
龍	龍王衆四位(下).....八
持	持國天王 大白八
帝	帝釋 高八
已	已上最外院.....八
壇	壇園.....八

圖像 No. 1. 昆噠遮那佛

圖像 No. 2. 西方阿彌陀佛

佛像 No. 4 北方觀世音

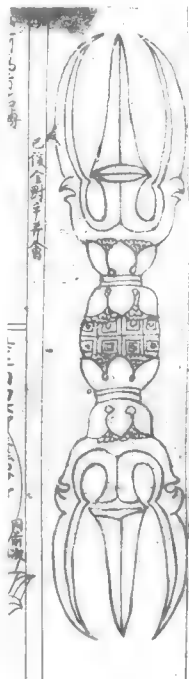
圖像 No. 5. 東山阿闍自在菩薩

此瓶在中院
四角安

圖錄 No. 10. 中院四角瓶 圖錄 No. 11. 瓶

圖 No. 12. 大日正西殿金剛(上)

圖 No. 13. 觀世音殿金剛(上)

圖 No. 14. 空藏(下)

圖 No. 15. 藏藏

圖像 No. 16, 秋金剛可證菩薩(上) 圖像 No. 17, 秋金剛可證菩薩(上) 圖像 No. 18, 馬哈波羅蜜菩薩(下) 圖像 No. 19, 東南角金剛薩(下)

■ No. 20, 西北角降三世(上)

■ No. 21, 金剛(下)

圖版 No. 22. 馬頭明王(上)

圖版 No. 23. 金剛針普賢(下)

■ No. 24. 白馬觀自在菩薩(上) 圖像 No. 25. 正 ■ 冥冥及二使者(下)

明像 No. 28, 大日正世親自在菩薩(七) 圖像 No. 29, 金剛顯(下)

圖像 No. 30. 比句知及二使者(上) 圖像 No. 31. 金剛輪菩薩(下)

圖樣 No. 11. 白衣觀音(上) 圖樣 No. 12. 青肉色菩薩(下)

圖像 No. 34. 大勢至(上) 圖像 No. 35. 西南角不動尊(上)

圖像 No. 36. 東北角大蓮明王(上) 圖像 No. 37. 空步級位兩菩薩(下)

圖 No. 38, 金剛經密書卷(上)

圖 No. 39, 寶藏經密書卷(上)

圖 No. 40, 住持經密書卷(下)

圖 No. 41, 密

附釋法生圖(下)

已上上下下兩重三院
此明即法身尊直東三院同

那天

此蓮轉却至東東

此一院西方

同前注

白拿 五 四天 普聞 四百

圖像 No. 46. 二童子天・梵名俱摩羅(上) 圖像 No. 47. 高勝佛頂(下) 圖像 No. 48. 金輪佛頂(下)

圖像 No. 49. 二可畏天(上)

圖像 No. 50. 光聚佛頂(下)

圖像 No. 51. 辨事佛頂(上)

圖像 No. 52. 月天及五使者(上)

圖像 No. 53. 二宮子仙及三仙妃(下)

圖像 No. 54. 西北角風天王及四侍者 (上)

圖像 No. 55. 東南角大天及大天后 (上)

圖像 No. 54. 尊名未詳及二伴者(上) 圖像 No. 55. 尊名未詳(下) 圖像 No. 56. 尊名未詳(下)

圖像 No. 50, 姓名未詳梵文譯者(七)
姓名未詳梵(七)

圖像 No. 51, 姓名未詳梵文譯者(七)

圖像 No. 61, 姓名未詳梵(七)

圖像 No. 52,

圖像 No. 63. 大梵天王及三侍者(上) 圖像 No. 64. 梵天后及四侍者(上) 圖像 No. 65. 律名未詳(下) 圖像 No. 66. 死后(下)

圖像 No. 67, 大日尊北門帝釋天及五侍者(上) 圖像 No. 68, 水天及二侍者(上) 圖像 No. 69, 焰摩石(下) 圖像 No. 70, 大日尊南門帝釋天及五侍者(下)

圖像 No. 71, 水天妃(上) 圖像 No. 72, 水天及侍者(上) 圖像 No. 73, 尊名未詳尊(下) 圖像 No. 74, 尊名未詳尊(下)
圖像 No. 75, 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 76. 日天子及四侍者 (上) 圖像 No. 77. 摩訶末詳尊 (下)

圖像 No. 78. 東北角四曜天(上)

圖像 No. 79. 尊名未詳(下)

圖像 No. 80. 尊名未詳(下)

圖像 No. 81. 無邊佛頂(上) 圖像 No. 82. 權觀佛頂(上) 圖像 No. 83. 羅剎主天(下) 圖像 No. 84. 足邦夜誦

圖像 No. 87, 普賢仙頂(上) 圖像 No. 88, 遍照仙頂(上) 圖像 No. 89, 西南用 普賢仙頂(下) 圖像 No. 90, 普賢仙頂(下)

圖像 No. 89. 那羅佛頂(上) 圖像 No. 90. 四辟支佛(上) 圖像 No. 91. 美音天及四辟支(下)

圖像 No. 92. 大日如來門釋迦牟尼佛及二侍者四供養菩薩二聖廟(上) 天及二侍者(F)

圖像 No. 93. 地天及二侍者(F)

圖像 No. 94 摩利支

上通上下兩層是從因的外第三院了
 以下層又從右面左面却向南逆轉却

圖像 No. 96. 大日真西門地藏菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 97. 月光菩薩及侍者(下)

圖像 No. 98, 寶印手菩薩及三侍者(上)

圖像 No. 99, 計設尼使者(下)

圖像 No. 100, 烏鼓計設尼使者(下)

圖像 No. 104, 寶華菩薩及二侍者(二) 圖像 No. 105, 召請童子(下) 圖像 No. 106, 妙幢菩薩(下)

三三

三三

圖像 No. 104, 寶手菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 105, 光髻菩薩(下)

同像 No. 106, 堅固意菩薩及二持童子(上) 同像 No. 107, 持淨光菩薩(上) 同像 No. 108, 一持童子及五持童子(下)

圖像 No. 109. 西北角金剛童子及八侍者(上)

圖像 No. 116. 東南角六臂神及五侍童子(下)

圖像 No. 111. 不思議觀音子及二侍者(上)

圖像 No. 112. 大慈大悲菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 113. 觀世音菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 114. 捨摩道菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 115. 安慧菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 118. 悲愍菩薩及侍者(上) 圖像 No. 119. 出現智菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 120, 大日直北門除蓋障及二侍者(上) 圖像 No. 121, 大日直南門惠尊及二侍者(下)

圖像 No. 122. 寶空菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 123. 虚空無垢菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 124. 施無畏菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 125. 最安慧菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 126. 慈旋的菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 127. 清淨慧菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 128. 除熱優菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 129. 行慈菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 130, 東北角四菩薩及八侍童子(上) 圖像 No. 131, 尊名未詳像(上) 圖像 No. 132, 西南角軍荼利及六侍者(下)

圖像 No. 133. 尊名未詳尊(上) 圖像 No. 134. 尊名未詳尊(上) 圖像 No. 135. 除障闍婆羅及二侍者(下)

圖像 No. 136. 摩訶末尼尊(上) 圖像 No. 137. 普名末尼尊(上) 圖像 No. 138. 摩訶末尼尊及二侍者(下)

圖像 No. 139, 尊名末詳尊(上) 圖像 No. 140, 持蓮菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 144. 尊名未詳(上) 圖像 No. 142. 尊名未詳(上) 圖像 No. 43. 大日蓮東門妙吉祥菩薩及二侍者(上) 圖像 No. 144. 寶施菩薩及二侍者(下)

此上層西方最外院當門右旋向北

中天當大日自東最外院而轉南

圖像 No. 145. 西方水天(上) 圖像 No. 146. 廣目天王(上) 圖像 No. 147. 廣目天妃(上) 圖像 No. 148. 乾闥婆衆二位(下)
圖像 No. 149. 二尊那羅天(下)

圖像 No. 150. 摩訶薩陀三尊(上) 圖像 No. 151. 摩訶薩陀三尊(上) 圖像 No. 152. 陀及侍者(下) 圖像 No. 153. 常
尊天二位(下)

圖像 No. 164. 鎮(上) 圖像 No. 165. 月愛天女(上) 圖像 No. 166. 持翳天(下) 圖像 No. 167. 器手天(下) 圖像 No. 168. 秤宮(下)

圖像 No.159, 月天(上) 圖像 No.160, 親宮(上) 圖像 No.161, 聖宿(上) 圖像 No.162, 尊名未詳尊(下) 圖像 No.163, 聖宮(下) 圖像 No.164, 尊名未詳尊(下) 圖像 No.165, 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 166. 金翅鳥王衆三位(上) 圖像 No. 167. 元(下) 圖像 No. 168. 角(下)

圖像 No. 169. 西北角天王及四侍童子(上)

圖像 No. 170. 女宮(下)

圖像 No. 171. 東南角火天(下)

圖像 No. 172, 風天紀(上) 圖像 No. 173, 羅刹衆二位(上) 圖像 No. 174, 火天二侍者(下) 圖像 No. 175, 師子宮(下)
圖像 No. 176, 摩訶塞車三位(下) 圖像 No. 177, 摩訶塞車三位(下)

圖像 No. 177. 室宿(上) 圖像 No. 178. 危宿(上) 圖像 No. 179. 步多鬼衆六位(下)

圖像 No. 180. 阿彌陀王來二位(上)
圖像 No. 184. 黑夜神(下)

圖像 No. 181. 阿彌陀王

圖像 No. 182. 毘舍闍梨四位(下)

圖像 No. 183. 蜜梨底(下)

圖像 No. 185. 女宿(上) 圖像 No. 186. 角宿(上) 圖像 No. 187. 火星(上) 圖像 No. 188. 轉宿(下) 圖像 No. 189. 翼宿(下)
圖像 No. 190. 張宿(下) 圖像 No. 191. 星宿(下)

圖像 No. 196. 大日直北多聞天及二侍者 (上) 圖像 No. 197. 娑摩后四侍者? (下)

圖像 No. 198. 成範仙人四位(上) 圖像 No. 199. 焰摩后及二侍者(下)

圖像 No. 200. 仙女衆四位(上)
圖像 No. 204. 蓮花地天(下)

圖像 No. 201. 小羅陀龍王(下)

圖像 No. 202. 柳樹(下)

圖像 No. 203. 蓮花地天(下)

圖像 No. 206, 牛宮(上) 圖像 No. 206, 牛宿(上) 圖像 No. 207, 鬼宿(下) 圖像 No. 208, 井宿(下) 圖像 No. 209, 參宿(下)

圖像 No. 210. 金星(上) 圖像 No. 211. 水星(上) 圖像 No. 212. 正神(上) 圖像 No. 213. 震動神(上) 圖像 No. 214. 4(上)
圖像 No. 215. 流火神(上) 圖像 No. 216. 龍神(上) 圖像 No. 217. 蝎宮(下) 圖像 No. 218. 荷宮(下) 圖像 No. 219.
西南角羅刹王及二侍者(下)

圖像 No. 220. 東北角自在天王及隨行者(上)

圖像 No. 221. 摩訶(下)

圖像 No. 222. 本尾(下)

圖樣 No. 223. 無色界四空天(上) 圖樣 No. 224. 弓宮(下) 圖樣 No. 225. 昂宿(下) 圖樣 No. 226. 胃宮(下)

圖像 No. 227, 笑(上) 圖像 No. 228, 羊宮(上) 圖像 No. 229, 摩竭宮(下) 圖像 No. 230, 雲山(下)

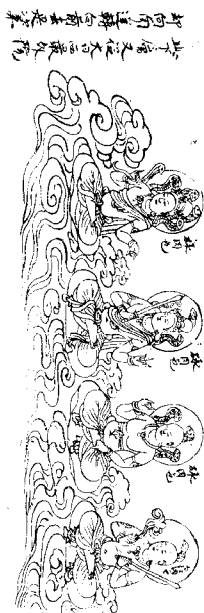
図像 No. 231, 慈野天(上) 図像 No. 232, 日天子(上) 図像 No. 233, 尾慈野天(上) 図像 No. 234, 奎宿(下) 図像 No. 235, 閻王衆二位(下)

男

女

王

男
女
心
宮

圖像 No. 236, 尾(上) 圖像 No. 237, 心(上) 圖像 No. 238, 男(上) 圖像 No. 239, 男女宮(上) 圖像 No. 240, 國王衆四(上)

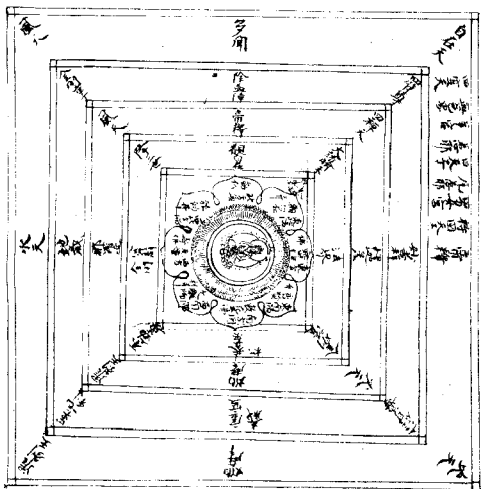
大日直東

帝釋

持國天王

此五重宿与余编以人主至江
宿燕王用推政
张王不推政
宿燕王用推政
宿燕王用推政

永之三平甲午九月辛酉之改補出市往藏大市
庫察呼令搜獲之增見月辛酉月三十三日五里運
庫前發令三統懷內字號數士富區之以案云云
日同功畢

同付全核之，而之數記之

治庚五平五月五請出市輸往市平提駕車
畢始自三月十一日今日提駕即了今市之
盡時同以非通擊統之仍羊勢甚方也固為
以平政波是之也

查同記

連之四平五月十九日請出市輸往市平提駕
二平

後勢之
(大提市)

門提駕之

應之在案
(卷之五)
(卷之五)

八年十月四日五更夢見羅什三歲

此手平掌之書下
小指即書月人指句以

十月十一日夢見北山公面而曰

(1) P. 11 No. 8, 南方開敷花王佛表書 (2) P. 36, No. 72, 水天表書 (3) P. 61, No. 133, 尊名不詳佛表書

三	太 白	二	東門頭	一	魚 宮(下)
三	毘那耶迦	三	守門天女	四	阿伽羅伽火曜
三	大戰鬼	三	守門天	四	大 主木曜
六	摩訶迦羅	二	天帝釋	三	自 記尤
七	伊舍那天妃	二	微闍耶	三	摩 伽星
六	(自東南火方至東北伊舍那方)	二	日 天	四	阿悉多修
六	火 天	二	日天后	四	問 錯寶
七	火天妃	二	釋處天	四	果 德張
七	婆藪大仙	二	虛空處天	四	微舍佉底
七	婆藪大仙妃	三	無所有處天	四	寶多羅角
七	日天眷屬	三	非想天	四	使 者
八	日天曜	三	堅牢地神	四	藥叉持明衆
八	流 星	三	堅牢地神后	五	使 者
八	霹 靂	二	器手天	五	使 者
九	雙 星	二	器手天后	五	毘盧勒叉天王
九	天夫婦宮	二	常靜天	五	烏波難陀龍王(上)
九	羊 宮(上)	二	喜面天	五	阿修羅衆(下)
九	密牛宮(下)	二	伊舍那天	五	焰魔門頭
三	不 染穢	二	(自東南火方至西南泥哩底方)	五	難陀龍王(上)
三	增 益鬼	二	瞿曇天女形	五	阿修羅王(下)
三	服 財井	三	阿諸羅仙	五	焰魔羅王
三	米 濕秦	三	毘里瞿仙	六	黑闇天焰魔羅王后
三	鳥 頭鷄	三	阿底囉與仙	六	太山府君
三	木 耆畢	三	毘紐女	六	死鬼衆
三	作 者昂	三	自在女	六	契手鬼
三	大梵天王	三	夜摩女	六	鬼 衆
三	提頭賴吒天王	三	羅 睺(下)	六	鬼衆女
三	守門天女	三	摩竭宮(上)	六	鬼衆六人
三	守門天女	三	賢瓶宮(上)	六	摩吉尼衆三人

一六	死鬼(下)	一六
一五	成就仙衆四人	一五
一四	使者	一四
一三	摩尼羅阿修羅衆	一三
一二	使者	一二
一一	阿修羅眷屬	一一
一〇	阿修羅衆	一〇
九	阿修羅眷屬	九
八	迎樓羅女	八
七	迎樓羅女	七
六	鳩槃荼女	六
五	鳩槃荼女	五
四	羅刹女	四
三	羅刹女	三
二	(文殊院)	二
一	使者(上)	一
	使者(下)	
	使者衆	
	使者(上)	
	使者(下)	
	鈎召使者	
	曼殊師利使者女	
	文殊師利使者	
	奉教使者	
	烏波嚩施備使者	
	普賢菩薩(上)	
	對面護門(下)	
	文殊師利菩薩	
	觀自在菩薩(上)	

一六	對面護門(下)	一六
一五	光網菩薩	一五
一四	寶冠菩薩	一四
一三	無垢光菩薩	一三
一二	月光菩薩	一二
一一	五臂文殊菩薩	一一
一〇	阿耳多(上)	一〇
九	阿波羅耳多(下)	九
八	瞋母處	八
七	肥者耶(上)	七
六	者耶(下)	六
五	(東門釋迦院)	五
四	供養雲海	四
三	智拘絺羅	三
二	優波利	二
一	迦旃延羅	一
	阿難陀	
	拘絺羅	
	寶輪辟支佛	
	輪輻辟支佛	
	如來牙	
	東門頭	
	如來磔乞底	
	栴檀香辟支佛	
	多摩羅香辟支佛	
	大目乾連	
	須菩提	
	迦葉波	
	舍利弗	

一六	如來喜	一六
一五	如來捨	一五
一四	如來笑	一四
一三	如來語	一三
一二	如來舌	一二
一一	摧碎佛頂	一一
一〇	高佛頂	一〇
九	最勝佛頂轉輪	九
八	勝佛頂轉輪	八
七	白傘蓋佛頂	七
六	觀自在菩薩(上)	六
五	無能勝金剛(下)	五
四	釋迦牟尼佛	四
三	虛空藏菩薩(上)	三
二	無能勝妃(下)	二
一	一切如來寶	一
	如來毫相	
	大轉輪佛頂	
	光聚佛頂	
	無邊音聲佛頂	
	如來悲	
	如來慈	
	如來慈	
	下 卷 首 錄	
	日光菩薩	
	(地藏院)	
	除一切憂冥菩薩	
	不空見菩薩	
	寶印手菩薩	

三三	寶光菩薩	二五	漫荼羅菩薩	三三	金剛拳菩薩
三二	地藏菩薩	二四	蘇悉地羯羅菩薩	三二	忿怒月厭菩薩
三一	寶手菩薩	二三	金剛針菩薩	三一	虛空無垢持金剛菩薩
三〇	持地菩薩	二二	蘇波股菩薩	三〇	金剛半持菩薩
二九	堅固深心菩薩	二一	無垢遊菩薩	二九	忿怒持金剛菩薩
二八	除蓋障菩薩	二〇	虛空藏菩薩	二八	金剛使者
二七	一百八臂金剛藏王菩薩	一九	供養轉輪菩薩	二七	虛空無邊超越菩薩
二六	〔P. 6, 75 No. 25〕 (別紙) 十一	一八	生念處菩薩	二六	大力金剛
二五	一百八臂金剛藏王菩薩	一七	忿怒鈎觀自在菩薩	二五	金剛鎖菩薩
二四	飛天	一六	不空鈎觀自在菩薩	二四	金剛鈎菩薩
二三	飛天	一五	智波羅蜜菩薩	二三	金剛持菩薩
二二	天	一四	力波羅蜜菩薩	二二	孫婆菩薩
二一	(蘇悉地院)	一三	願波羅蜜菩薩	二一	住無戲論菩薩
二〇	金剛明王菩薩	一二	方便波羅蜜菩薩	二〇	金剛輪持金剛菩薩
一九	金剛將菩薩	一一	般若波羅蜜菩薩	一九	金剛銳菩薩
一八	軍荼利菩薩	一〇	檀波羅蜜菩薩	一八	通悅持金剛菩薩
一七	不空金剛菩薩	〇九	戒波羅蜜菩薩	一七	金剛使者
一六	西門頭	〇八	忍波羅蜜菩薩	一六	金剛牙菩薩
一五	不空供養寶菩薩	〇七	精進波羅蜜菩薩	一五	金剛拳菩薩
一四	孔雀明王母菩薩	〇六	禪波羅蜜菩薩	一四	金剛使者
一三	一髻羅刹王菩薩	〇五	(金剛執院)	一三	離戲論菩薩
一二	十一面觀自在菩薩	〇四	發生金剛部菩薩	一二	金剛童子
一一	千手千眼觀自在菩薩	〇三	金剛鈎女菩薩	一一	持妙金剛菩薩
一〇	〔P. 6, 75 No. 25〕 (別紙) 〇一	〇二	金剛手持金剛菩薩	一〇	金剛王菩薩
〇九	千手千眼觀自在菩薩	〇一	金剛使者	〇九	持金剛利菩薩
〇八	供養飛天(上)	〇〇	金剛薩埵菩薩	〇八	(觀音院)
〇七	婆伽大仙(下)	九九	金剛軍荼利	〇七	蓮花部發生菩薩
〇六	供養飛天(上)	九八	金剛鋒菩薩	〇六	蓮花部使者等三人
〇五	功德天(下)	九七	金剛使者	〇五	大勢至菩薩
〇四	(虛空藏院)	九六		〇四	

天三 毘盧遮那如來……………三

奉教……………	10	天一 大吉祥變菩薩……………	10
二 毘俱胝菩薩……………	10	天二 使者……………	10
三 蓮花軍荼利……………	10	天三 白處觀世音菩薩……………	10
四 觀自在菩薩……………	10	天四 (五大尊院)	
五 多羅使者……………	10	天五 無動尊金剛……………	11
六 多羅菩薩……………	10	天六 拔折羅呼迦羅金剛……………	11
七 大明白身菩薩……………	10	天七 般若波羅蜜菩薩……………	11
八 馬頭觀自在菩薩……………	10	天八 闍曼德迦金剛……………	11
九 大隨求菩薩……………	10	天九 降三世金剛……………	11
一〇 求塔波大吉祥菩薩……………	10	天一〇 (遍知院)	
一一 蓮花部使者……………	10	天一 大安樂不空金剛三昧耶真	
一二 耶輸多羅菩薩……………	10	天二 實菩薩……………	11
一三 蓮花部使者……………	10	天三 大勇猛菩薩……………	11
一四 如意輪菩薩……………	10	天四 優樓頻羅迦葉……………	11
一五 變供養菩薩……………	10	天一 一切如來智印……………	11
一六 大吉祥大明菩薩……………	10	天二 伽耶迦葉……………	11
一七 蓮花部士女……………	10	天三 佛眼佛母……………	11
一八 大吉祥明菩薩……………	10	天四 七俱胝佛母……………	11
一九 寂留明菩薩……………	10	天一 (中臺八葉)	
二〇 披葉衣菩薩……………	10	天二 普賢菩薩……………	11
二一 白身觀世音菩薩……………	10	天三 文殊師利菩薩……………	11
二二 蓮花部使者……………	10	天四 觀世音菩薩……………	11
二三 豐財菩薩……………	10	天一 彌勒菩薩……………	11
二四 寶供養菩薩……………	10	天二 寶輪如來……………	11
二五 不空絹索菩薩……………	10	天三 開敷花王如來……………	11
二六 燒香菩薩……………	10	天四 阿彌陀如來……………	10
二七 水吉祥菩薩……………	10	天一 天鼓音如來……………	10
二八 塗香菩薩……………	10	天二 毘盧遮那如來……………	10
二九 蓮花部使者……………	10		

[Cf. p. 121 No. 382]…〔別紙〕10—11

主觀衆 月式有光年
 内色右七、被章外出
 尖臂屬 乳色不衣 有天子月式年
 因色大右子觀二股戰統向主金更服
 水天 月式有光年
 天已坐色大手持夜上喜星右手持鈎
 對雲 何數自在此相向皆已
 月式有光年

對面天。阿毗目住此相向守也。
因大持鈎口內奉堅固相向。

上改羅陀龍王。子以平勢。

西門。此瓶有二傳。

上羅陀龍王。子以平勢。

難破天。上覺光祿勝。此平堅固也。
因大持鈎口內奉堅固相向。

天。此平堅固也。

圖像 No. 14, 對面天 (上)
圖像 No. 18, 難破天 (上)

圖像 No. 15, 改對羅龍王 (上)

圖像 No. 16, 西門瓶

圖像 No. 17, 羅陀龍王 (上)

毗樓博多天王 廣見 自王 下
 本已若者右手持三股戟左手持腰
 尖 下 下
 內三六為室育有七龍右手持腰
 水天妃 下 下
 內三六為室育有七龍頭右腰
 水天滿 下 下
 內三六為室育有七龍頭

水裏屬可下四口
用金年持石待以數
那羅延天
內色三山大揚面
紫輪大

此細天可也
因之特行其意

并才夫
自它引國建右膝五

三才圖會

楊廣雅人集卷之六面童子所侍服御未孔者焉

天子

白濁之无子特攻去毒作月服之

月死
不
可
不
死

似因色左手持青蓮華小白月天方

鼓天不引

肉色較平打二鼓之顏色小右頭

鼓天，
肉色板半打三較之祇面小右傾

歌天，
肉色次笛

歌天，
肉色次笛

歌天，
肉色次笛

歌天，
肉色次笛

歌天，
肉色次笛

[illegible]

圖像 No. 33. 鳳天妃眷屬

圖像 No. 34. 感天紀

圖像 No. 35, 氣天童子(左右四人)

圖像 No. 36. 風天

西風至東北呼金那方

天得克石香下仕相之

卷之五

四色花標之聯連花座等當即

天桂元石出產富丸

黃石粉 灰土 灰土 灰土

卷之二

白粉下後宜極果整作心虛火之

大牛作中當右牛

THE

■ No. 37. 光背天容額 佛像 No. 38. 光背天 像 No. 39. 光背大羅胸 像 No. 40. 大光背天 像 No. 41. 大光背天 像

建福屬
內天祀合連華右舒安乳上

持勝天衆

由是及之，行萬里路，不復有難，惟恐其不遇也。

因之若平北連至太華當乳上采藥也

明毛本右舒肱渡大橋連當乳

成統持明仙
 西
 丁
 酉
 丁
 酉
 丁
 酉

肉色天丰特米開蓮花右書盧風火火

精製
元梅
右半
把花
香乳
至
野

香虎

香扇
 因色有秋寒
 法合物
 香暖雅如飛
 月夜
 因色有秋寒
 香暖雅如飛
 月夜
 因色有秋寒
 香暖雅如飛
 月夜

圖像 No. 55. 摩訶羅伽眷屬 圖像 No. 56. 摩訶羅伽衆 圖像 No. 57. 摩訶羅伽眷屬 圖像 No. 58. 歌天 圖像 No. 59. 摩訶羅伽樂天

圖像 No. 65, 難陀國王 (上)
圖像 No. 69, 俱足羅天 (F)

圖像 No. 66, 俱足羅女 (F)

圖像 No. 67, 北門 (F)

圖像 No. 68, 烏波羅陀國王 (上)

此所天王有對耳
黃色天王持塔右手持棒書天衣華鬘
持棒左手腕
此所明仙也
肉色右手持劍左手持棒天衣華鬘
火雲十
此所明仙也
肉色右手持劍左手持棒天衣華鬘
三形之持棒也

七
 何
 滿者
 土
 肉
 七
 何
 滿者
 土
 肉

白面者右手持白羯磨杵有日月
 常人所供之白母中而赤色之上三
 為十重清淨
 摩訶塞維可不可直
 青色下而面六所有一手執銅橫
 一手執銅刀右次手執人鬘單左次手執
 羊頭提吹左右佛手取管及橫置
 勝光等為理鉢鉢冠等也
 伊舍那天記 四不可
 赤色月左手持三股戟右手持鉢鉢外
 之後

東南大方至東北伊金那方

大天

大天

大天仙聖不持物後奉同之以應皮為福
有大安身赤色七四半各持仙仗除穢教
殊百火下黃青牛

大天

白色毛不持物二半外開在臥火夫中遠奉
右持瓶大平持金珠

婆教大仙

婆教大仙

婆教大仙

大平持教殊以味薄附右手持蓮花白
腰右足伏大之

婆教大仙引蓮聖其有潔白肉色

大平帝膝側右手掌火香乳上

摩訶大仙口念可引可引可引可引
大奉帝膝側右手承天香乳上

日天香仙對引可引可引可引
肉色大奉帝膝側右手托願底上

日天曜引可引

肉色右持月祇素三百馬後奉持輪
素五赤山式亦肉色

流星引可引可引可引可引
肉色頂上合掌必南足如飛摩訶之說

摩訶引可引可引可引

引可引

摩訶引可引可引可引可引可引可引

內色願上合字以應尼如飛摩氏之氣也
 廣處通現有不
 內色日雲中半身大主教手也
 聖星利也
 內色大平特運奉下未至右手申黃下
 天大峰雲
 內色大平特運奉下未至右手申黃下
 上耳宗
 白色半
 海牛宗
 春苦牛
 不疾新

未濕 卷式子頭
 內已 卷式子頭
 常 卷式子頭
 內已 卷式子頭
 木者 卷式子頭
 內已 卷式子頭
 作者 卷式子頭
 內已 卷式子頭
 大梵天王 卷式子頭
 內已 卷式子頭
 侍 卷式子頭
 花 卷式子頭

花頭明王
提頭賴吒天王 日月童子
赤肉色金身也 大持鈎右柳股上
守門天女
同色天女取一股份當乳右奉相對像也
同色右女持鈎男當乳左奉也

圖像 No. 108. 提頭賴吒天王 圖像 Nos. 109. (110). 守門天女

如老无取一版行富乳石拳相對處

守洞天

因已右丰持鈎男官公本彩也

東門頭

守洞天

老梅至蓮元筑而

守洞天

守門天女

本右持一至蓮花狀向南

守門天

赤肉色右持鉈大持蓮花若天冠寶等

宛如四天王

天帝釋

身不引

赤色天手持一段或右拳去腰脇天衣及

金鈴等

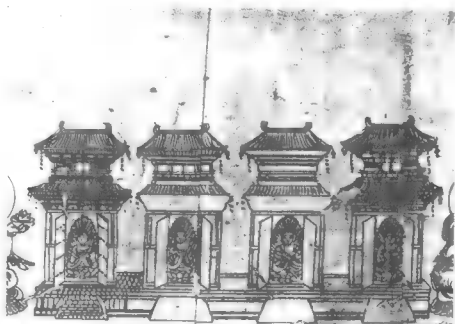
夜叉耶

身不引

肉色持弓箭面亦作上

薩婆耶 阿不耳
 肉色栴 紫面赤上
 目天 武臣列
 肉色左右手栴 蓮華 五馬車 普光
 衣馬色赤 後身白
 目天后 武臣列 阿不耳
 白肉色左右手 舒掌 赤左右手 小旛 普
 乳白四天

乳白天

釋摩訶迦葉

虛空處天

元音處天

非想天

堅牢地神

堅牢地神 九丁
 赤肉色天持鉢或持花或持香或持幡或持
 雲華或持扇或持寶蓋或持寶珠或持寶
 內色右手相當天手者上明單內或散
 五手者 五手者 五手者 五手者 五手者
 內色右手相 五手者 五手者 五手者 五手者
 五手者 五手者 五手者 五手者 五手者
 內色天手相 五手者 五手者 五手者 五手者
 常勝天 五手者 五手者 五手者 五手者
 赤肉色天 五手者 五手者 五手者 五手者
 青面天 五手者 五手者 五手者 五手者
 內色天 五手者 五手者 五手者 五手者
 伊舍那天 五手者 五手者 五手者 五手者
 青面天 五手者 五手者 五手者 五手者
 為聖法者天 五手者 五手者 五手者 五手者
 五手者 五手者 五手者 五手者

圖像 No. 122, 堅牢地神 圖像 No. 123, 堅牢地神 圖像 No. 124, 赤肉天 圖像 No. 125, 赤肉天 圖像 No. 126, 常勝天 圖像 No. 127, 青面天 圖像 No. 128, 伊舍那天

阿彌陀佛

阿彌陀佛 大華嚴經 蓮華三昧
肉色尼手持杖

大主 水曜 目下

肉色尼手持杖 蓮華三昧 蓮華三昧

自記 蓮華三昧 蓮華三昧

唐伽星 蓮華三昧

阿彌陀佛 蓮華三昧

間銷 異
果德 嚴
微舍 法
寶多 羅

使者 取
肉色兩手取一肢解之
樂是持明夜以香通身
赤色右手持鉤左手持
使者 取
肉色兩手取一肢解之
乳取之
使者 取
夜叉取青色
肉色兩手取一肢解之
使者 取
肉色兩手取一肢解之
使者 取
肉色兩手取一肢解之

圖像 No. 154. 烏波難陀龍王(上) 圖像 No. 155. 阿修羅王(下) 圖像 No. 156. 阿修羅王(上) 圖像 No. 157. 維陀羅王(上)

佛摩羅王 式別天衣
 肉色大之持幢 奏伎右手与願子衆
 兼牛後衣 去之牛色 垂下常出外
 打殿
 肉色大之持幢 奏伎右手与願子衆
 兼牛後衣 去之牛色 垂下常出外
 黑闥天 摩羅王 通下天衣
 肉色持幢 奏伎右手与願子衆
 兼牛後衣 去之牛色 垂下常出外
 太山府君 式別天衣
 肉色大之持幢 奏伎右手与願子衆
 兼牛後衣 去之牛色 垂下常出外
 死鬼衆 式別天衣

圖像 No. 157. 始闍羅王

圖像 No. 159. 黑闥天

圖像 No. 161. 太山府君

元寇使 出立元寇
咸元取 二年合戰新高下府君元生

契子鬼

右面拔去

鬼夜

上思賢可也 拜能方即棲右院太平

冠平長女 四郎子

死後生

鬼
魂

鬼朝梅展遊

光緒二十九年

鬼
鬼

7

圖像 No. 162. 死鬼衆 圖像 No. 163. 死鬼衆 圖像 No. 164. 鬼衆 圖像 No. 165. 鬼衆女 圖像 No. 166. 鬼衆六人

擊吉尼衆三人乃所升并
廣十右取之較因衆祇赤色天賦

死鬼
無鬼元氣具布展五體偶外邪也

成就仙衆則有通子中王

此亡童子影右持天宗
太子取華宗右持禮主若服之亦能光芳

大摩牙蛇右今貝持持
天手取華宗右持禮主若服之亦能光芳
天手取華宗右持禮主若服之亦能光芳
天手取華宗右持禮主若服之亦能光芳

使者

保者

唐維新修唐表 夏氏一對子
亦因之與維新者 子右持銀左腰今之業
作者

同色梅枝亦有三月花于五元今春
花特稀

月也三平持成右平持一版部大
平向示

阿羅漢 夏利王作明
亦因天竺 枯大春未脫 若天竺未脫
有屬
左一枯大

青居

牽梅笑

圖像 No. 170. 使者 圖像 No. 171. 索尼羅阿的羅漢
圖像 No. 174. 阿佐羅萊 圖像 No. 175. 阿佐羅萊

圖像 No. 174. 阿修羅衆

圖像 No. 175. 河邊綠春橘

佛像 No. 172, 文者 圖像 No. 173, 阿修羅眷屬

鈎呂使者 武承寶
密号 普賢明
普賢右持摩訶鉢青蓮華 普賢童子取
七蓮華 蓮華

曼殊師利使者 普賢童子取
普賢右持摩訶鉢青蓮華 普賢童子取
七蓮華 蓮華

文殊師利使者 普賢童子取
普賢右持摩訶鉢青蓮華 普賢童子取
七蓮華 蓮華

圖像 No. 102. 普賢菩薩(上) 圖像 No. 103. 對面蓮門(下) 圖像 No. 104. 文殊師利菩薩 圖像 No. 105. 觀自在菩薩(上)

圖像 No. 106. 對面蓮門(下)

光焰身 月已可 離塵念
 黃色大持蓮華未開右持鈴音主
 遊華上童子形也

月光并 月已可 離塵念
 黃色大持蓮華未開右持鈴音主

有早下形童子形坐亦蓮花上右
 持教上有半月形

五髻文殊并 五髻文殊
 黃色大持蓮華未開右持鈴音主

坐亦蓮華

上阿耨多羅三藐三菩提

東阿祥之院

供養雲海 月天可也 普賢前
内已兩子持持業成花雲行某

智德佛羅 雲可前可也 宿業今則
内已如合掌之青未開達幸某持
某天冠

佛持 了凡可也 能余則
因已定子在秋火大行風定作當胸者子
原火以望天風定當胸者某
年不利

白雲色右半掌間向外大掌取氣只二
 分。當舌下。出。素。蓮。華。
 輪。輻。祥。支。佛。可。以。因。可。可。可。可。可。
 白。雲。色。右。半。掌。間。向。下。大。掌。取。氣。只。二。
 分。當。舌。下。出。素。蓮。華。
 青。瓶。出。素。蓮。華。
 紫。牙。可。以。因。可。可。可。可。可。
 肉。色。大。手。持。蓮。花。右。手。對。心。間。空。虛。火。
 出。亦。蓮。花。
 白。雲。色。右。半。掌。間。向。外。大。掌。取。氣。只。二。
 分。當。舌。下。出。素。蓮。華。
 輪。輻。祥。支。佛。可。以。因。可。可。可。可。可。
 白。雲。色。右。半。掌。間。向。下。大。掌。取。氣。只。二。
 分。當。舌。下。出。素。蓮。華。
 青。瓶。出。素。蓮。華。
 紫。牙。可。以。因。可。可。可。可。可。
 肉。色。大。手。持。蓮。花。右。手。對。心。間。空。虛。火。
 出。亦。蓮。花。

止亦達花

東門頭

篆碑无底
万中孔万无
飛江所

策磔无虚乃中乃有衆行各別
白之右收无卷十未散尖連率

不為子化至可哀
情海合

約者迄至于掌內外乎執事見用者
漢記

不取可不可不取可
多處取為隱文併

白雲之夫手取經法東南右野中頭指
坐赤蓮華

坐而導氣
大司馬是漢之司馬也
竹葉剛

大奇就達又及紅雪以 竹葉合劑
因之以在于枕頭以用右佐李野庵
坐赤蓮華

須菩提 不可說

國已定牛取桑菜旬石牛与碩
查連華

卷之四

因色以大手執家器等物上石

大德堂

金剛經咒

大悲胎藏大曼荼羅卷上
金剛界 咒已可示
明之令章法達奉

樂會同
巧明金剛

如來喜 咒已可示 釋法金剛
明之令章法達奉 樂會同

樂會同 咒已可示 巧明金剛
明之令章法達奉 樂會同

樂會同

樂會同

後

紫雲乃可化可飛

秋葉全明

和文
和文
和文

此已右手至口處肩胛骨處雲口小穴左手
轉運於上在齊前頭右項處者云

發

策
萬
萬
萬

性全

此已大乎時運幸上安寶鼎中柱併膺
為子休堂常抱生香遠近

香樹堂書

天冠

後
語

如來舌乃不可說不可說諸法全別

拜讀全刊

因道尤幸松達夜上安古殿中有二股
打石于作當胸素達

作奮胸素蓮

१

權政集
卷之四
集賢堂

圖像 No. 226. 如來笑 圖像 No. 227. 如來語 圖像 No. 228. 如來舌

摧碎佛頂 有中大不...
 業色无手持蓮華 未得股鈎右手在
 火定坐於風宮 當胸於蓮花
 高佛頂 及...
 業色无手持蓮華 未得股鈎右手在
 蓮華上安寶 坐蓮花
 寶佛頂 輪
 業色无手持蓮花 上有金輪 右手在火
 大三空風宮 當胸 坐蓮花
 業色无手持蓮花 未得股鈎右手在
 火定坐於風宮 當胸於蓮花

圖像 No. 329. 摧碎佛頂

圖像 No. 230. 高佛頂

圖像 No. 231. 嚴勝佛頂轉輪

勝佛頂轉輪
赤金花結蓮華上有鈎形右手作出
火度付掌
白傘蓋佛頂
赤金花結蓮華上有鈎形右手作出
火度付掌
白傘蓋佛頂
赤金花結蓮華上有鈎形右手作出
火度付掌

上觀自在
內色持白障大菩薩
光輝勝金剛
赤金花結蓮華上有鈎形右手作出
火度付掌

如來悲可眼凡有天下
其化用
因色我轉人言若天來去行果

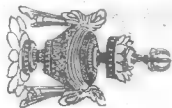
如來慈可眼凡有天下
其化用

肉色大手持寶衣
其化用
其威德在持物也坐前上若手若天冠

如來慈可眼凡有天下
其化用

肉色大手持寶衣
其化用
其威德在持物也坐前上若手若天冠

志壽庵
子、天竺聖德院爲法王所居（此所傳）
聖武天皇、東宮院是（此所傳）

地藏

除一切憂具并
黃毛左陽三昧茶右
右掌霞白肩抱身
上喜日如
月月生如意元

地藏

除一切憂樂并

黃毛左持三昧茶右

雷肩坐去蓮元

不空見并 音觀金剛

凡上有其內有同異口左手實向

雷乳出蓮元 或本句也

實中并 祝聖金剛

此色左持蓮華上安社

佛寶或月輪坐亦蓮華

寶光弁

祥瑞金剛

了了不

肉色左手持蓮華右手持花

與前

今見蓮華上立三胎坐赤蓮華

地藏弁

慈願金剛

了了不

白肉色右手持蓮華左手持花

寶珠左手持蓮華上在懷中坐赤蓮華

寶手弁

滿足金剛

了了不

肉色左手持蓮華上立三

胎其上亦坐寶珠右手持蓮華上坐赤蓮華

持地弁 內明金剛 頂相

乳蓮上立三股杵石外 与願手 齒下 如白雲
生亦連華

堅固深心弁 起蓋金剛

肉色石牛持蓮華其
羊石虎手作拳仰 齒下 坐蓮華

除蓋障弁 離世金剛

肉色石牛持蓮華其
赤蓮華如馬
持檀栢末小齒 普天衣坐

一百八臂金剛藏王 大輪金剛 天香金剛

此尊身日舒月滿界日舒月滿 妙身身
色生身蓮華優本黃色 生身蓮華佛面如
井而十五只有一百八臂執持種種不救及三昧耶
也青蓮花

藥師院

藥師明王并 持明金剛

男力可界引中 肉色面心上結
生亦蓮華

金剛將弁 首領金剛

男力可界引中 肉色面心上結
下齒生亦蓮華

軍荼利弁 甘露金剛

男力可界引中 白黃色結印心上
下齒生蓮華

下齒生蓮華

不空金剛并
身事金剛
身事金剛
身事金剛
身事金剛
身事金剛
身事金剛
身事金剛
身事金剛
身事金剛

白因色心結

西門頭也

不空供養寶
 因取取可取可
 持三股戟右一手持蓮華上有寶次三侍系
 生亦連 後亦赤色忿怒形
 孔雀明王母
 佛母金剛
 因色右一手持
 子

十一面觀自在并

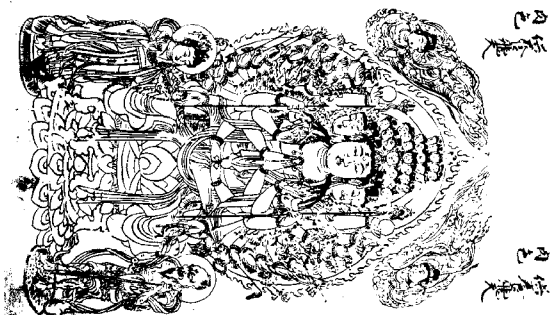

孔雀明王母并
佛母金剛
肉色石手持孔雀尾

一髻羅刹王并
雷電金剛

青色忿怒形有四臂
右一手持鋤次手持鐵斧左一手下五股
次手持三股坐於蓮華冠有鞞羅
十面觀自在并
寶興金剛

肉色十一面并相大
三面利牙上出相右三面威怒相大面三左右二
面青黑色左一手持蓮華次手持石
持念珠次手抱無畏

張一

信譽
肉色

[illegible]

千千變幻自在并 大悲金剛

待金珠次半施藥具

圖像 No.269. 千手千眼觀自在菩薩

圖像 No. 270, 供養飛天(上)

真像 No. 271, 婆藪大仙(下)

圖像 No. 97², 供養飛天(上)

圖像 No. 273. 功德天(下)

惠藏院

湯奈羅弁

秘密金剛

因不刺了

青色六臂左右二手結三

伽頂前右一手持三股左一手取一脇次垂膝

上立座上次半中開執釣左半持鉤命念覺前也

面上有三眼炎發上旋耳 恆本無此像 後平云山 惠院

蘇悉地羯羅弁

成就金剛

外狀村團得示示

白黃色左右

指末小屈下向坐亦連華

八月十八

青蓮寺

坐白蓮

金剛針弁

精進金剛

此像目下在

前本內色像本金色左持蓮華上立獨眼
右仰馬火大威部地空坐白蓮華 二古右

彌波股弁

慈地金剛

此像目下在 前本左持蓮華上
有青蓮華像本左手持蓮華 一有蓮
口出青蓮華右手施无畏金像仰如高坐亦蓮華

元垢遊弁

明微金剛

此像目下在 前本內色金左持素右施无畏坐亦蓮華
像本內黃色左持素右 華

三 庫空藏弁 如意金剛

虛空藏并如意金剛

梨子不紅
梨肉色

左半雷腰持蓮華上安寶瓶

右手持鉢首戴五佛坐寶蓮臺

彼本戴金也坐亦蓮華

供養惠轉臨并

法論

國之左平椅連筆上表輪右作章正火火三

一收杆坐赤遠危

生念慶奇

憶捷利

四七石本當腰折莫事上安門祇中在擇則

尺諸指小指作心上生木透花
頭小右端

智波羅摩尼
同色石千者月持蓮花千當心小相而小相者
以右膝屈坐

不空鈎觀自在弁
同色在三面四拜右二手下赤膝上起一衣一千三
股約大一手持蓮花次一手持蓮花次一手持蓮花
而末同色右面青白色約千上每頭取之

忿怒鈎觀自在弁
四面明王之像用之尼面青已右面赤色頂有弁
由手各持鈎有四面右一手持三股約二手起元
畏元一手起蓮花次一手持蓮花次一手持蓮花
坐亦蓮花

力波羅蜜弁

肉色石中持淨菩提心王掌見之也尤掌持
腰側者石衣衣衣蓮花

彌留羅蜜弁

肉色石中持淨菩提心王掌見之也尤掌持
腰側者石衣衣衣蓮花

方便散羅蜜弁

肉色石中持淨菩提心王掌見之也尤掌持
腰側者石衣衣衣蓮花

方上未蓮花

方上未蓮花

般若波羅蜜
白字之月右手持錫古臂側左手大風吹水空
當乳左右膝坐蓮花

檀波羅蜜

每持劍

因三右手持劍左腕成花右手左火風吹水空
盤去蓮花

成波羅蜜

一飛合則

無業已月右手持地火空風吹水空
野指打吹上蓮花

圖像 No. 288. 般若波羅蜜菩薩

圖像 No. 289. 檀波羅蜜菩薩

圖像 No. 290. 成波羅蜜菩薩

忍波羅蜜菩薩
 月色以右手持觀音
 菩薩，左手持觀音菩薩
 水雲亦蓮花

精進波羅蜜菩薩
 月色以右手持觀音
 菩薩，左手持觀音菩薩
 水雲亦蓮花

禪波羅蜜菩薩
 月色以右手持觀音
 菩薩，左手持觀音菩薩
 水雲亦蓮花

金剛執院

我生金剛院

不壞金剛

勿謂已過未度下三劫既存即
此蓮花
今本所支
此蓮花

金剛為金

為金剛

金剛鉤女弁

白面色居手持金剛鉤當乳右手與
手及腹左右足上坐蓮花

金剛鉤女

金剛手持金剛弁

日界之元下時三股符右手與頭上蓮花
後下蓮花

紫同金剛

金剛使者

星色衣赤右手持鉤

金剛使者

金剛使者

金剛薩埵并

金剛薩埵者
因已若于持持達令一成就

金剛薩埵并
因已若于持持達令下石持十會生重
蓮化達令持持類小石頭

玉刺金剛

金剛薩埵并

因已若于持持達令下石持十會生重
蓮化達令持持類小石頭

金剛薩埵并
因已若于持持達令下石持十會生重
蓮化達令持持類小石頭

金剛拳并

極大金剛

肉色左手握拳作拳狀右腕波云有十
指散本持節但右千以五并出視
仗平面小右頭

金剛月狀并

應龍針

青色肉色在四序三目左右並平膝下
當心足第三十得三股我右二手持指散
并利牙上坐坐亦蓮花

金剛月狀并

應龍針

金剛密持并
白肉色左手持獨結杵 當心右手与頭
平並赤蓮華 足冠

并蓮華

應空無垢持金剛并
因已右手持獨股杵 當心右手与頭
平並赤蓮華 大冠

并蓮華

金剛密持并

并蓮華

妙音

金剛持金剛

威德

因之七手持三股杵當右手與額三石
珠上作字火自蓮花

金剛使者

白因之又亦因之合故龍虎持一版
持後居三作上已若天來

應念無越奇

白黃之尼持三股杵雷乳石成三頭
三石眼也去其星花

大力金剛

青之合來版大手持揚龍高上
右手乳若天來蓮花

圖像 No. 310. 金剛鉤菩薩 圖像 No. 311. 金剛鉤菩薩 圖像 No. 312. 金剛持菩薩 圖像 No. 313. 孫婆菩薩

圖座 No. 314 日蓮親金部薩 圖像 No. 315 金剛輪持金剛弁薩

圖像 No. 316. 金剛觀音 圖像 No. 317. 遍悅持金剛菩薩 圖像 No. 318. 金剛使者

佛像 No. 170. 金剛手菩薩
佛像 No. 171. 金剛拳菩薩

佛像 No. 172. 金剛使者菩薩

佛像 No. 173. 青蓮花手菩薩

佛像 No. 174. 雙龍菩薩

持金剛利斧，乃大德金剛利斧，
因已定手持獨股行，
水火風三相小展懷視上，
或白黃色。

金剛利斧，
青黑色，
永在松間也。

持妙金剛利斧，
因已定手持獨股行，
行致事亦未遷化，
邊身右手持青蓮花。

觀音院

蓮花部義生并

無盡阿闍梨
勝行

白因色无侍蓮花右于宜座地火二指掌
蓮花

蓮花部使者三人

右因色无侍右于侍對无侍花无
右天合侍三六胡地

大勢至并

因色无侍蓮花右于宜座地火二指掌

無盡阿闍梨
勝行

大隨求祈

与願金剛

馬頭觀自在祈
 明已取奉三面二肘估下右尼想也右
 杖刺向外也後本一面出前右手持三
 古釣夫手持未開蓮花也

迎慈心
 散金剛

大明白身祈
 白身乞 白与 大持蓮華前右面
 乳与願千坐亦蓮華云冠
 右者羯磨未生亦蓮華云冠
 放光金剛

大随求

与丽舍

藥色赤藥有人解各持赤藥取散

千達奉上有令報先朝以平如歸等

寶惜以千本有千五册抄半鈔

歸沙平 歸沙手 歸沙手 歸沙手

平者以大者併之。

月之元日辛酉用事

[illegible]

2

蓮花外史

圖之大平村連華火之卷

[illegible]

Outs

年增歲大吉祥
肉色大右手富
蓮華

梨會

因色大石手當胸右持蓮華並弁

漢學

蓮花外使者

月之太平村連年大旱

15. 10. 1991

圖像 No. 340. 蓮花部使者 圖像 No. 341. 耶輸多羅菩薩 圖像 No. 342. 蓮花部使者 圖像 No. 343. 如意輪菩薩

坐白蓮

大吉祥明王
肉色大手持蓮華向外出右千屈
抱水三大願空雷氣坐白蓮華

常慶刺

蓮花鉢坐
肉色大手持蓮華向外出右千屈
向外今見二手持蓮花
左右膝著大衣

大吉祥明王
肉色大手持蓮華向外出右千屈
地座火大風雷雨主亦持蓮華

大吉祥明王
肉色大手持蓮華向外出右千屈
地座火大風雷雨主亦持蓮華

白身觀女奇弁

寶冠

披素衣弁
 圓冠左手金下掛素右手白乳持
 吾後社藏記未同達摩坐大觀
 未達摩後今止白達摩手

普賢

穿緋明弁
 肉色大座地水火風舒風相當
 右手白乳外舒膝高春面小作
 上男天衣坐本達摩

這更前

白身觀女奇升

貴龍別

白帝已天持蓮花右前膝上覆蓮花
耳下三右膝坐蓮華式一肉一

蓮花外使者

肉已以蓮華外使者

聖財并

如意金剛

白肉已天手持三蓮華白面之左右
而出其花右開天手散石手作蓮出
外地水火少座風正起若天象坐蓮華

賢修養并

水吉祥并
白雲色下
坐蓮華上
待來數開蓮華右手持蓮
蓮華并
以兩手持來開蓮華肉色
一見三尊也
燒香并
肉色兩手持香爐者天衣
太花今見天衣
開美所

寶修養并
肉色兩手持威花者天衣
若天衣花上
不空持蓮并
白肉色有四臂右一手持金珠次一手持
軍持右大一手持蓮華次一手持兩索
以麻皮為白氈有三面一上三面大右
二面大青色坐亦蓮華上
華外金剛

圖像 No. 333. 寶修養菩薩
圖像 No. 337. 綠香菩薩

圖像 No. 334. 不空持蓮菩薩

圖像 No. 335. 威修養菩薩

圖像 No. 336. 水吉祥菩薩

白殿觀世音
白素之大持蓮華香乳
手白願望
雲前著天衣素蓮花

使者
因已合掌為天衣

大吉祥變
肉色大手持未開蓮華香乳
右正野諸相空乘蓮華
華花部使者
肉色大手持到香乳
石手持合掌外出暑天衣
今見但奉
動用金剛

坐白蓮

元動尊金剛

常位金剛
右振金剛

青肉已天手持索右平持劍坐盤石
之坐素羅套身肩克已拉太念柱相

故折羅咤摩維金剛

叶迦羅木剛

青已四面八臂亦二千結濟三世下右以
平持葉次平持翻手持五股鈴天二千
持多次平持索次平持机三股戟
白蓮華在大矣中後奉翻手持
坐亦連手

摩三金剛
奇已大手持三股雷乳右手持三股乳
坐盤石墊上共形在大央中

阿耨多羅三藐三菩提
青已六面六臂足前第一手仙下右手
持三手持明大二手持三三手持我主
盤石墊上共形在大央中

遍知院

大女樂不空金剛三昧耶真寶弁

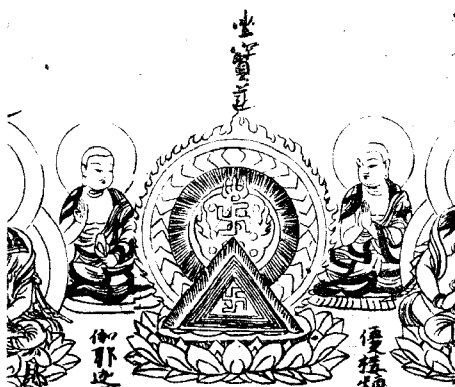
自是金剛

因已具足勝持金剛末十六大弁
三昧耶形有勤五休冠坐亦蓮花

大男優弁

藏本

因已具足勝持寶形石手
翻 主亦草華

優婆塞

合掌三昧耶印色形狀

合掌三昧

一切如來智印

一切如來智印

前本圖定同三昧耶印其光線之連繫在
於後本圖光白色其亦連繫其白
連華

伽耶迦葉

右手向外白色左手取衣用生具像

佛眼佛母

殊勝人

殊勝人

坐白蓮

佛眼佛母
殊勝金剛

月也住三手中下坐亦蓮華我白元

七眼佛母

最妙金剛

白雲已有十八勝身者自經攝律天衣
以日燈左為座上三手說法相右三手施
元畏三手托約四千化散殊五手托約
單六手托約七手托約八手托約九手
九手托約勝天三手托約喜寶頂三手
托蓮花四手托摩羅八手托寶瓶九手
六手托輪七手托螺八手托寶瓶九手
托寶瓶面上有三眼坐亦蓮華以像
帶繫大腰白衣者觀

中臺八葉

晉賢并
因已不持手蓮華上覆
下作向狀前五佛也
真如用
右手如三解

文殊師利并
古樣劇
貴金也天手持等蓮花上三股神
微右手持梵書
時列若化佛右手位奉南摩持鈕和
云標合也

觀世音
 因色天手開掌香乳右手持蓮華
 與右首冠中末元掌持佛執願安
 色

法會序

彌勒
 因色天手開掌香乳右手持蓮華
 上末掌持冠中有字那緊執左介色

法會序

寶幢如來

寶幢如來

白雲已若手与明大千箇心執家沙衣
肩土寶蓮蓮華若輕衣刺之日昨

開敷花王如來

開敷花王如來

黃已大千箇心執家沙衣
向外胡去雷胸終輕衣生濟蓮華
觀五淨金也

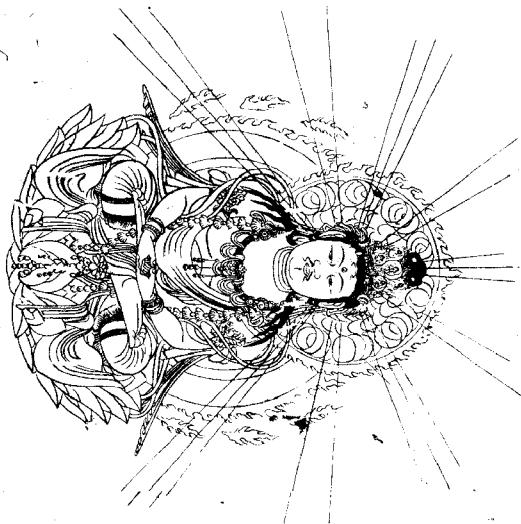
元覺禪
阿彌陀如來
白帝之住定下者慈衣主前蓮華
觀之有金也

元覺音如來
無念之尼德養子作無下右中伏掌
女腹上坐此蓮華

毗盧遮那佛

此佛即是大悲胎藏大曼荼羅之中心
其體性即是大悲胎藏大曼荼羅之中心
其體性即是大悲胎藏大曼荼羅之中心

觀山本金剛界大曼荼羅

(四忿怒)

一 不動 三

二 降三世 三

三 軍荼利 四

四 大威德 四

(中輪)

五 大日如來 五

六 金剛波羅蜜菩薩 六

七 寶波羅蜜菩薩 六

八 法波羅蜜菩薩 七

九 羯磨波羅蜜菩薩 七

(東方)

一〇 阿闍如來 八

二 金剛薩埵菩薩 八

三 金剛王菩薩 九

四 金剛愛菩薩 九

五 金剛喜菩薩 九

(南方)

六 寶生如來 一〇

七 金剛寶菩薩 一〇

八 金剛光菩薩 一一

九 金剛權菩薩 一一

一〇 金剛笑菩薩 一二

(西方)

一〇 阿彌陀如來 一二

二 金剛法菩薩 一二

三 金剛利菩薩 三

四 金剛因菩薩 三

五 金剛語菩薩 三

(北方)

六 不空成就如來 四

七 金剛業菩薩 四

八 金剛護菩薩 四

九 金剛牙菩薩 五

一〇 金剛拳菩薩 五

(內四供養)

一〇 金剛嬉菩薩 六

二 金剛髮菩薩 六

三 金剛歌菩薩 六

四 金剛舞菩薩 六

(外四供養)

五 燒香菩薩 七

六 花菩薩 七

七 燈菩薩 七

八 塗香菩薩 七

(四門攝)

九 鈎菩薩 八

一〇 索菩薩 八

一一 鎖菩薩 八

一二 鈴菩薩 八

(賢劫十六尊 自最初)

一三 彌勒菩薩 九

一四 不空見菩薩 九

一五 除一切暗菩薩 九

一六 破惡趣菩薩 一六

(南方)

一七 香象菩薩 一七

一八 勇猛菩薩 一七

一九 虛空藏菩薩 一七

二〇 智輪菩薩 一七

(西方)

二一 無量光菩薩 一八

二二 賢護菩薩 一八

二三 網明菩薩 一八

二四 月光菩薩 一八

(北方)

二五 無盡意菩薩 一九

二六 辨積菩薩 一九

二七 金剛藏菩薩 一九

二八 普賢菩薩 一九

(二十天具)

二九 那羅延天 二〇

三〇 俱摩羅天 二〇

三一 毘那夜迦金剛摧天 二〇

三二 梵天 二〇

三三 帝釋天 二〇

(南方)

三四 日天 二〇

三五 月天 二〇

三六 飲食天金剛食天 二〇

三七 熾盛天赤曜星天 二〇

三八 熒惑天 二〇

降三世

不動

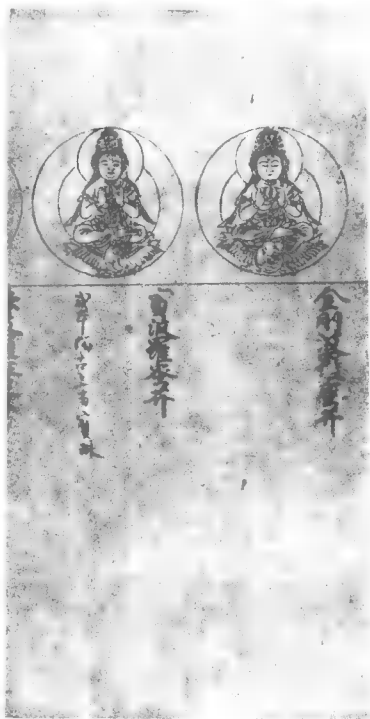

大威德

軍荼利

大日如來

東方

法華蓮華菩薩

法華蓮華菩薩

東方

阿闍梨

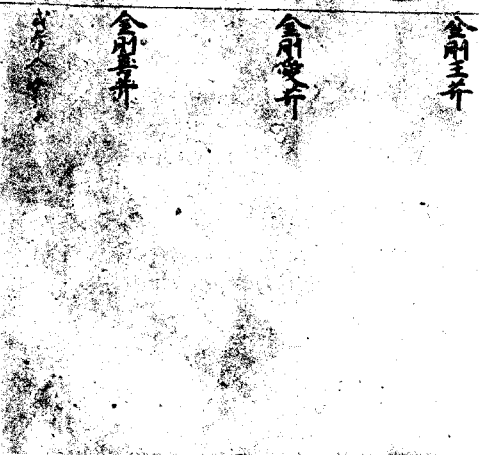
金也

金剛薩埵

或名金剛王

人

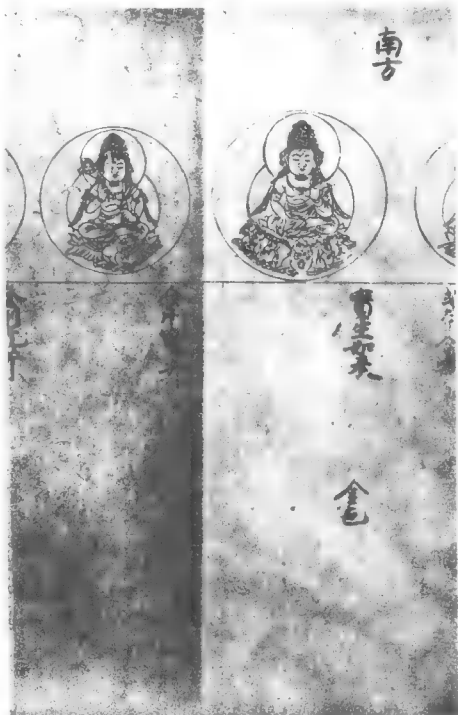

圖 No. 16. 寶生 圖 No. 16. 金剛界大要茶圖

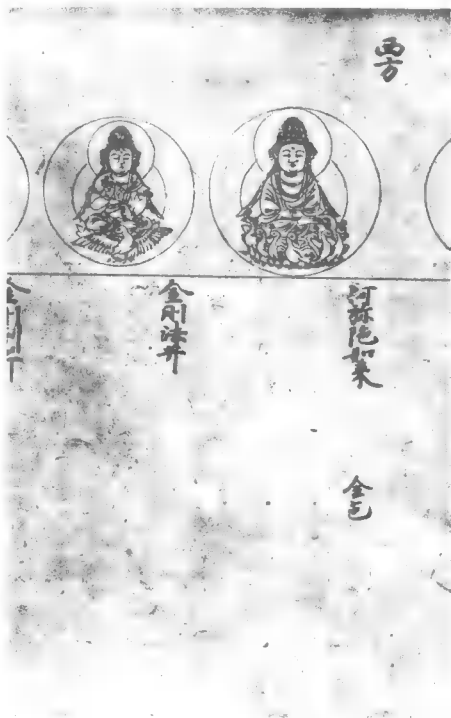
金剛光菩薩

金剛幢菩薩

金剛光菩薩

金剛利弁

金剛利弁

金剛利弁

或手蓮上右

金剛護弁

或于蓮花上亦依

金剛牙弁

或于蓮花上亦依此但無持物電他下

金剛牙弁

或于牙弁上依此但右手持蓮花口上亦有牙

四菩薩

金剛喜弁

上名精明天女

青黑色

金剛壽弁

上名觀自在女

藍色

金剛歌弁

上名歌詠天女

金剛舞弁

上名舞儀天女

赤青色

外西供養

燒香并
名主香樂

青黑色

花并
名主香天女

黃色

燈并
名主光明天女

塗香并

青色

四門攝

鈴
千
修像
蓮
壇

青
色

鈴
千
修像
蓮
壇

鈴
千
修像
蓮
壇

鈴
千
修像
蓮
壇

青
色

初十等 日長

林勒并

不空見并

除一切暗并

破思經并

南方

海馬弁

勇悍弁

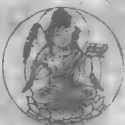
廣慶弁

智德弁

式今蓮花上有七葉

西方

月光

或可道是上寶藏

網明

寶鏡

元寶

北方

元蓋意并
金剛藏并
元蓋意并

無種并

金剛藏并
元蓋意并

普賢并

以上以外內也七等八天也

51

廿五民衆

那羅延

青白

對赤色

毘摩羅天

金色

品那夜迦

金剛

梵天

帝釋天

金色

南方

藥叉天

赤色

摩睺天

上智王

乾闥婆天
金剛食

立於那延

紅色

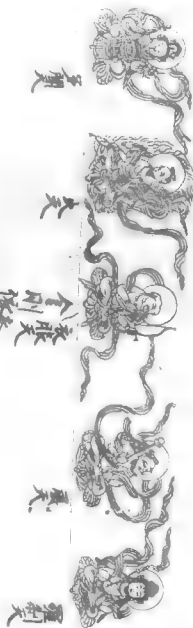
白色

月天

白色

日天

紅色

聖賢

文天

金剛
羅刹

風天

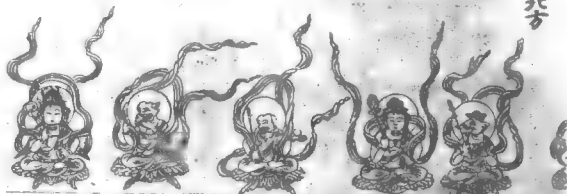
羅刹

金剛

羅刹

風天

北方

猪頭天

全身白

赤黑色

珠摩天

肉色

調伏天

又名北方毗那夜迦

白色

烏頭天

又名青天 又名毗那夜迦

白色

成天

水天

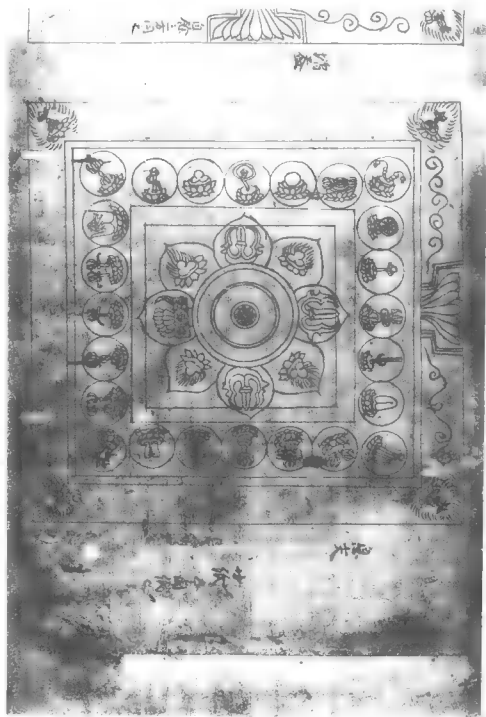
青色

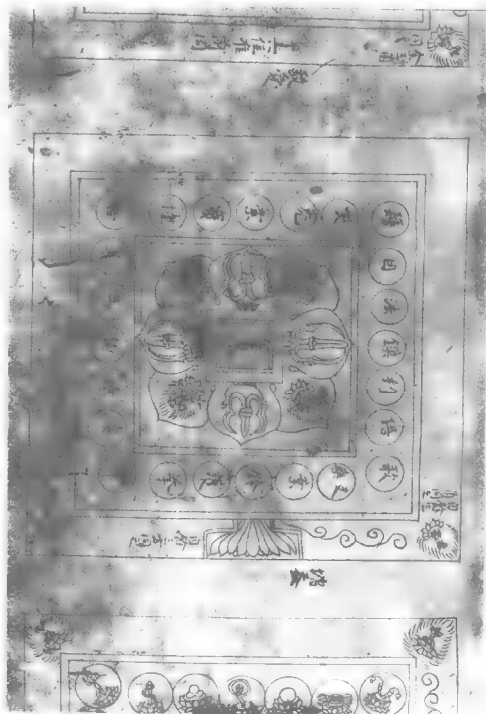
護摩壇樣并三十七尊三昧耶形

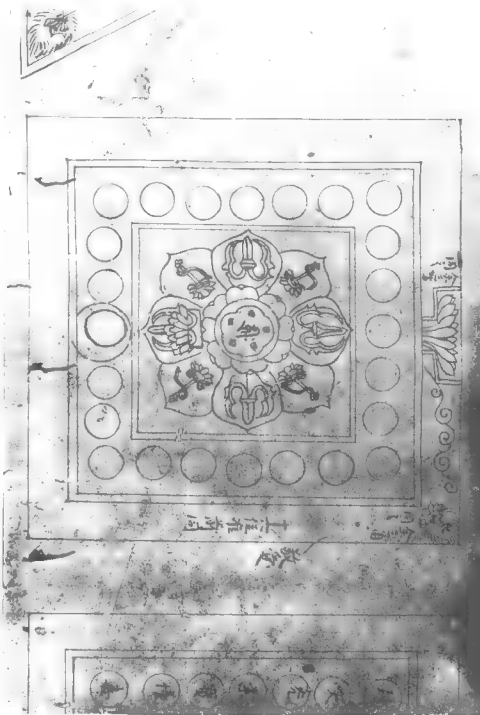
一	息災	二
二	增益	三
三	敬愛	四
四	調伏	五
五	寶珠	六
六	八輻輪	七
七	蓮臺	八
八	金剛盤	九
九	毘盧遮那	一〇
一〇	東方阿閼	一一
一一	南方寶生	一二
一二	西方無量壽	一三
一三	北方不空成就	一四
一四	金剛薩埵	一五
一五	金剛王	一六
一六	金剛愛	一七
一七	金剛善哉	一八
一八	金剛光	一九
一九	金剛幢	二〇
二〇	金剛笑	二一
二一	金剛利	二二
二二	金剛因	二三
二三	金剛言	二四
二四	金剛護	二五

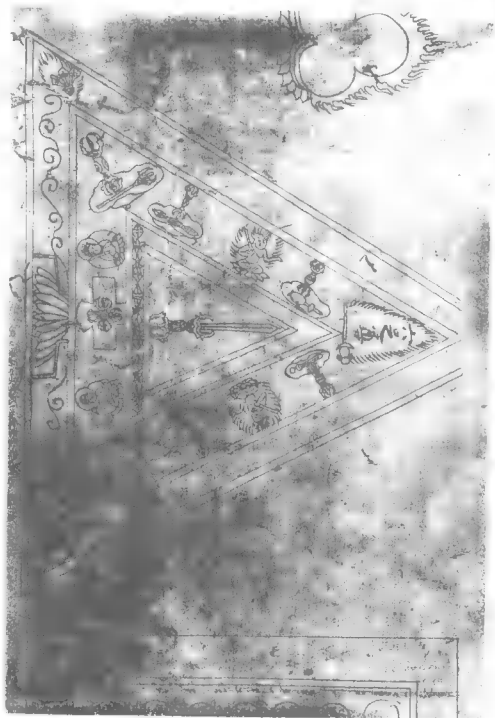
五	金剛牙	一
六	金剛拳	二
七	金剛鉤	三
八	金剛索	四
九	金剛鎖	五
一〇	金剛嬉	六
一一	金剛歌	七
一二	金剛燒香	八
一三	金剛髮	九
一四	金剛降	一〇
一五	金剛燈	一一
一六	金剛花	一二
一七	金剛塗香	一三
一八	那羅延東門北二	一四
一九	俱摩羅東門北一	一五
二〇	梵天東門南一	一六
二一	帝釋東門南二	一七
二二	日南門東二	一八
二三	月南門東一	一九
二四	持星南門西一	二〇
二五	英星南門西二	二一
二六	金剛面北門西二	二二
二七	歡喜北門東一	二三
二八	金剛調伏北門	二四
二九	水天北門東二	二五
三〇	琉璃北門西一	二六
三一	傘蓋毘那夜迦東門	二七
三二	弓箭毘那夜迦西門	二八
三三	華鬘毘那夜迦南門	二九

六	火天西門北二	一六
七	多聞西門北一	一七
八	自在天西門南二	一八
九	風天西門南一	一九
一〇	觀自在	二〇
一一	執金剛	二一
一二	彌勒	二二
一三	文殊	二三
一四	除蓋障	二四
一五	空地	二五
一六	寶藏	二六
一七	鎮壇角	二七
一八	東方伊舍那天	二八
一九	印圖一	二九
二〇	印圖二	三〇
二一	印圖三	三一
二二	印圖四	三二
二三	印圖五	三三
二四	印圖六	三四
二五	印圖七	三五
二六	印圖八	三六

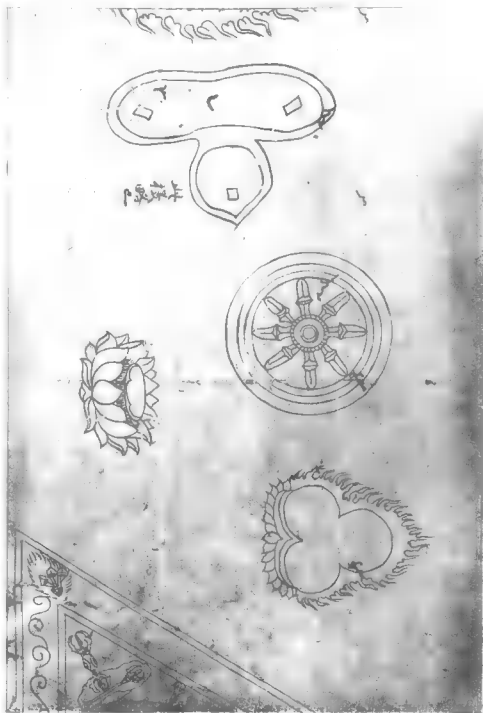
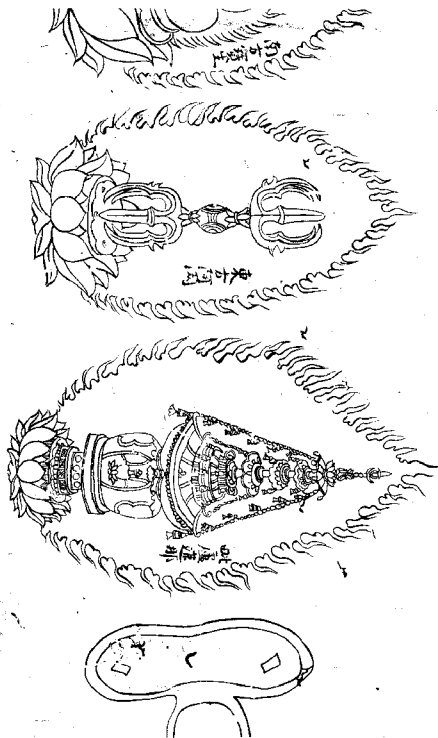
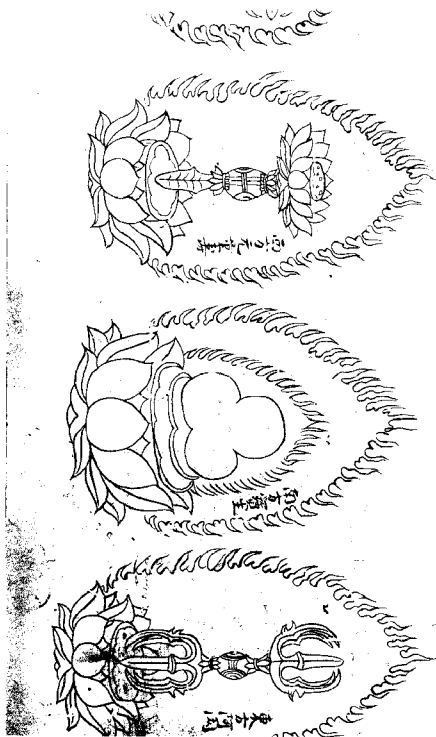

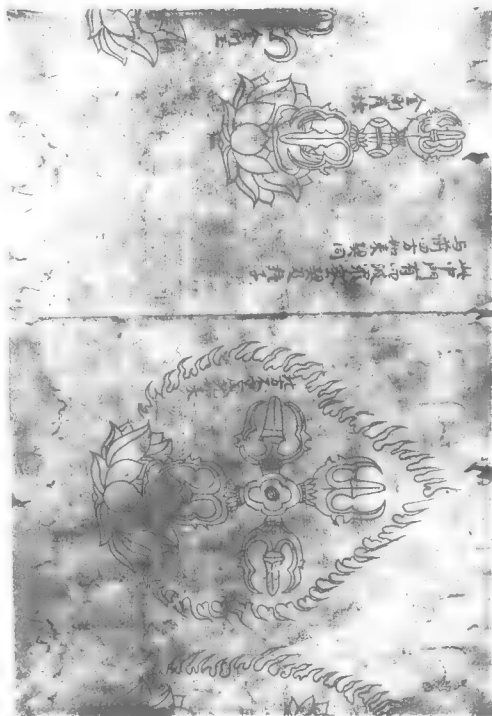
圖 No. 5. 寶珠 圖 No. 6. 八輻輪 圖 No. 7. 蓮華 圖 No. 8. 金剛盤

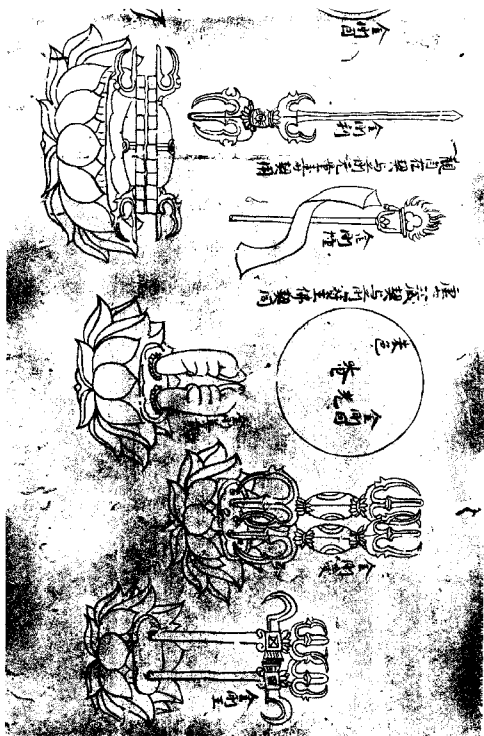
圖像 No. 9. 毘盧遮那 圖像 No. 10. 東方阿閼

圖像 No. 11. 南方寶生 圖像 No. 12. 西方無量壽

■ No. 13. 北方不空成就 ■ No. 14. ■ 降

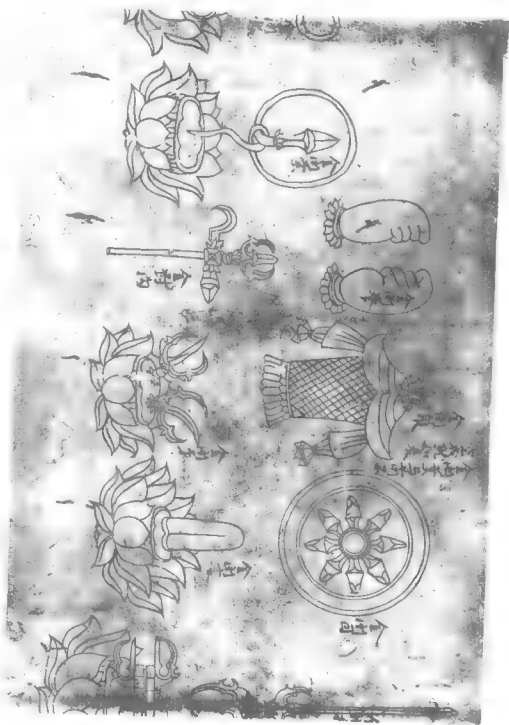
圖像 No. 15. 金剛王
圖像 No. 20. 金剛美

圖像 No. 16. 金剛受
圖像 No. 21. 金剛利

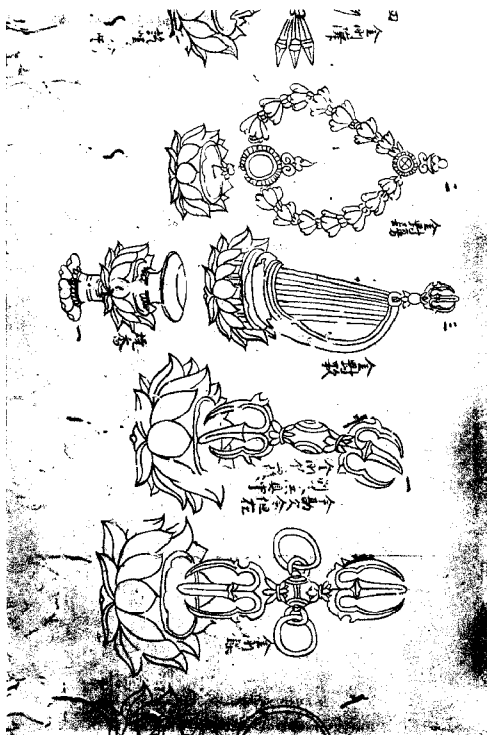
圖像 No. 17. 金剛善

圖像 No. 18. 金剛光

圖像 No. 19. 金剛輪

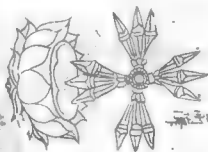
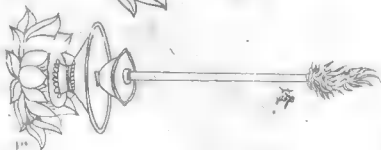
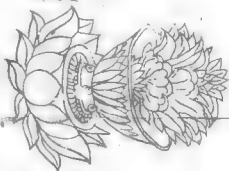
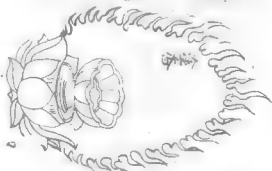

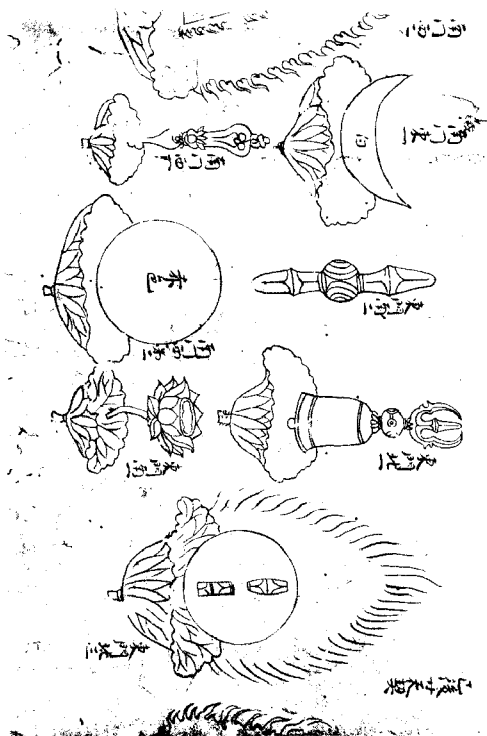
■ No. 22. 蓮華因 ■ No. 23. 金剛鏡 ■ No. 24. 分剛鏡 ■ No. 25. 金剛牙 ■ No. 26. 金剛杵
 ■ No. 27. 金剛杵 ■ No. 28. 金剛索

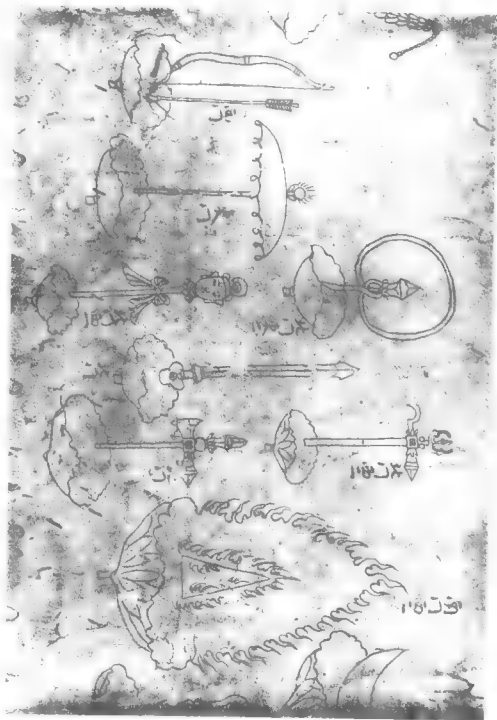
圖像 No. 29. 金剛瓶 圖像 No. 30. 金剛鉢 圖像 No. 31. 金剛瓶 圖像 No. 32. 金剛鉢 圖像 No. 33. 金剛瓶

蓮花

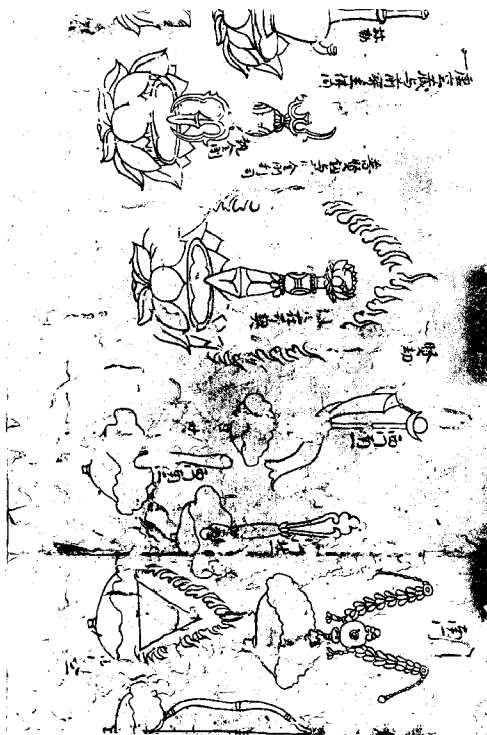

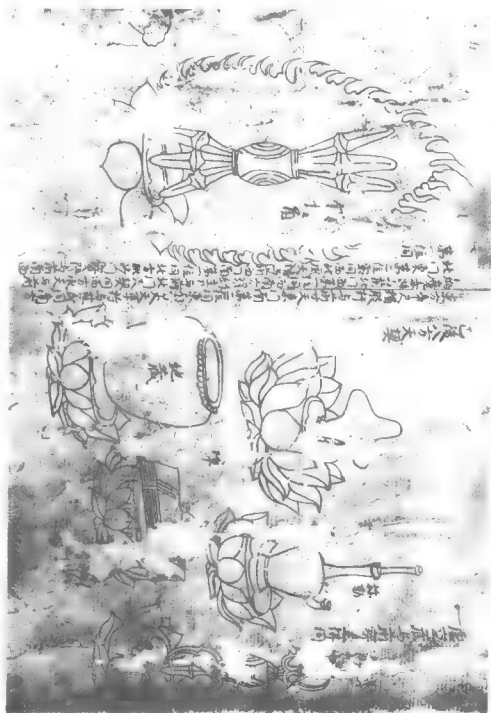
圖像 No. 38. 耶羅延(東西北二) 圖像 No. 39. 俱摩羅(東門北一) 圖像 No. 40. 梵天(東門南一) 圖像 No. 41. 帝釋(東門南二) 圖像 No. 42. 日(南門東一) 圖像 No. 43. 月(南門東一) 圖像 No. 44. 慧星(南門西一)

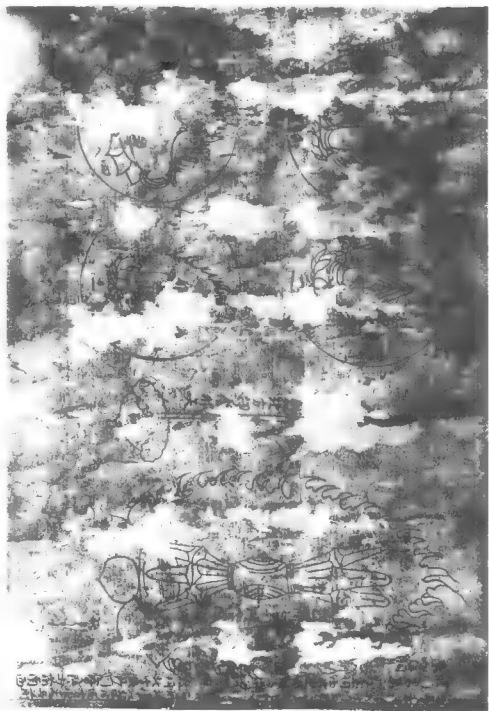

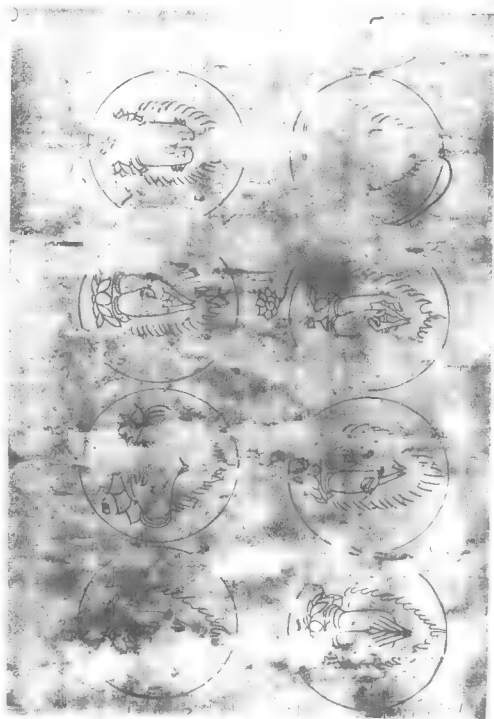
■ No. 45. 婆皇(南門西二) ■ No. 46. 金剛面(北門西二) ■ No. 47. 欲得? (北門東一) ■ No. 48. 三昧伏(北門) ■ No. 49. 水災(北門東二) ■ No. 50. 破魔(北門西一) ■ No. 51. 傘左圖那夜迦(北門) ■ No. 52. 馬爾那那夜迦(南門)

圖像 No. 53. 華嚴毘那夜迦(南門) 圖像 No. 54. 火天(西門北二) 圖像 No. 55. 多聞(西門北一) 圖像 No. 56. 自在天(西門南二)
圖像 No. 57. 風天(西門南一) 圖像 No. 58. 觀自在 圖像 No. 59. 執金剛

圖錄 Nos. 66 - 73. 印圖 (一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八)

胎藏緣起 觀山集成本

大毘盧遮那成佛神變加持經七卷 卷第七

法華

蘇婆呼童子經三卷 唐云妙智童子經云

蘇悉地羯羅經三卷 唐云妙成經云

虛空藏菩薩能滿諸願發勝心陀羅尼求

聞持法一卷 唐云金剛經持法一卷

石四部一十四卷 其本在在

沙門輸波迦羅唐言善無畏中印度人

迦之苗裔風儀爽俊聰穎超群解究五乘

行該三學總持禪觀妙達其源藝術異能

無不諳曉加以弘法為務登壇屢屢遂登

跡中天來遊東夏迨至北印度境聲譽已

達帝京今上搜集賢良發使迎接以開元

四年景辰大駕梵本東達長安初於興福

寺南院安置大復有勅令住西明至五年

丁巳於菩提院譯虛空藏求聞持經一卷

沙門悉達譯諸沙門無著綴文筆悉其無

畏所將梵本有勅并合進內緣此未曾得

展譯諸經義時沙門無行西蓋天竺學畢

言歸迴至北天無幸而卒所將梵本有勅

迎還比在西京華嚴寺收掌無畏與沙門

一行於彼簡得數本梵經并總持妙門先

未嘗譯至十二年隨駕入洛於大福先寺

安置遂為沙門一行譯大毘盧遮那經其

胎藏緣起

年沙門寶月譯諸沙門一行筆受承旨兼

新經詞理文質相生妙語深趣又出蘇婆

呼蘇悉地二經無畏性愛恬靜虛怡神

時聞神觀贊勸初學慈悲作念接誘無窮

人或疑問則折無滯

沙門一行梵俗姓張名遂刺國襄公謹之

曾稱大僕承懷之子也家代忠孝公卿相

贊母隨西李氏美容資性聰敏懷平之日

其母胎上有二寸白光及至之後移在

兒之額上親族皆謂之至年十歲聰慧

過人其父欲神童舉之其母曰存夢寐微

非此兒子為國師勿妄舉之後必成大器

於是乃止年登志學敏而好古披覽經史

日誦萬言備學九流皆盡其幽旨年二十

有一父母俱歿然歷世懷方外之心因

遇荆州景福寺方便勸誘遂欣樂出家從

化感寺沙門法誠受業為性疎曠不事服

飾師每異之嘗以資給未頂師亡備盡哀

制哀禮元年行願東歸遂出家進具賢僧

戒本一披便誦諸經疑難於文覆之一字

不遺衆咸敬其精心律檢毫毫不犯從萬

岳大照禪師請受禪法深達心要契悟無

生每研精一行三昧因以名焉然德業既

高雅譽日遠報宗登極遂辭召之辭命不

行乃遁迹林藪始於大室至於荆襄登歷

名山尋訪高僧居無厭所遊不滯方或禪

兼自注解開元四年居荊州玉泉山勸令

其叔治自往迎請不辭獲免使赴東觀聖

上欣然俾以師禮累歲居內日益欽歎時

一出外參訪師友衣服資給御親指攝豈

比夫秦帝東遊安吳主敬於僧會不可同

年而為語也觀色如麗鏡金如土上察其

心守死無二已後奉勅出外安置使命不

絕資給如常然不伐其功不矜其德存口

如鼻心如死灰向逾一犯不失聖有國家

大事皆以知焉至於潛施妙策密誥聖躬

非全所知如圖而不鏡至十二年春正月奉

勅述大衍贊并開元歷追十五年秋末方

畢唐梵參會共成一卷先賢所誤皆以正

之千歲之事故然在且其所著述文言宏

壯馬遷班固無以過此也燕國公張說製

序云開元十二祀留沙門一行上本軒頤

夏殷周魯五十七一隻之遺式下集太初至

于麟德日昇之三家之衆義比其異同謀其

珠璣善二具之短長覆星間之廣狹繩九

道之臆貽紀五星之進退參大衍天地之

數綜八卦爻之序一權於文王也爻春

秋交隨之辰研九疇五紀之典同符於孔

子也抒輪萬象優柔四載奉朝竟一公

夕落其意如此大益群生永為國典十四

年春二月內侍朱思敬宣口勅全一行該

領儒徒清醴設或改過自新者十有六七

該通每於無畏三藏所請受毘盧遮那經

自譯梵文以為漢典凡七卷見傳於世兼

胎藏緣起

觀山集成本

大毘盧遮那成佛神變加持經七卷 卷第七

法華

蘇婆呼童子經三卷 唐云妙智童子經云

蘇悉地羯羅經三卷 唐云妙成經云

虛空藏菩薩能滿諸願發勝心陀羅尼求

聞持法一卷 唐云金剛經持法一卷

石四部一十四卷 其本在在

沙門輸波迦羅唐言善無畏中印度人

迦之苗裔風儀爽俊聰穎超群解究五乘

行該三學總持禪觀妙達其源藝術異能

無不諳曉加以弘法為務登壇屢屢遂登

跡中天來遊東夏迨至北印度境聲譽已

達帝京今上搜集賢良發使迎接以開元

四年景辰大駕梵本東達長安初於興福

寺南院安置大復有勅令住西明至五年

丁巳於菩提院譯虛空藏求聞持經一卷

沙門悉達譯諸沙門無著綴文筆悉其無

畏所將梵本有勅并合進內緣此未曾得

展譯諸經義時沙門無行西蓋天竺學畢

言歸迴至北天無幸而卒所將梵本有勅

迎還比在西京華嚴寺收掌無畏與沙門

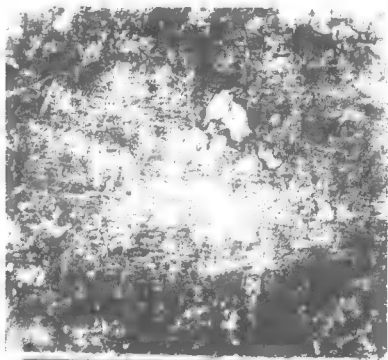
一行於彼簡得數本梵經并總持妙門先

爲疏善，尋者異知，至十五年秋七月漸覺，不爲內出藥療而無損處，方煎藥，上自躬親，至于八月轉加增劇，勸備都城名德爲建道場，編俗雲奔百寮成集，其轉誦慶猶如雷，簾內出珍饈及假錢，王公已下咸助，檀捨名衣珍服，價直千萬，錢帛穀米不絕，於路自置都城以來未有如斯盛事，爾後漸損道俗欣慶，又建大寶四衆雲集，內使行香，音樂震地，十月八日隨駕西幸，至于新夏，奄忽長逝，春秋四十有五，哀慟一人，道俗悲淚，淨神於闕，極寺設巨大懸，神輿轉錢六十萬，勅所司造塔，自終及葬，凡三七日，鬚髮更長，容貌不改，觀者如雲，款未曾有，十一月末還歸塔所，主上輟朝百寮素服，上追念不已，自製塔銘并自書石，用彰厥德，考於前古，未之有焉，其銘云：自天聰明，經佛授記，彼上人者，兼善藝事，文揚日月，術窮天地，捨有作心，發無作志，萬品道誦，千門法華，總攝一盤，撥去三車，我夢金人來，鎮國家，祚增劫石，善集恒沙，定住實相，慧行真宰，導余一人，化濟四海，正眼何促，供心莫待，交臂忽亡，跼蹐如在，舍利堅固，法螺闐闐，見生滅者，寂豈生滅，聞言說者，空何言說，道離見聞，銘示來哲，至十六年秋七月三十日，鐫刻既畢，送于塔所，主上御華車，捷親以觀，送音樂翻華，駢闐數里，王公宰相親往行香，此皆主上追遠之意也，然大辯若訥，大智若愚，非聖君無以養其賢，非智母無以知其子，每憂心國，

家忘顯佛法，陛下和敬，降德藏名，故多勝行，闕而無述也。

應德元年十月二十九日於谷房傳之

勝家

胎藏諸尊種子

探抽經釋軌面中以着天竺易
茶羅頌所載尊位也故其尊
位与梵号位頗有出沒

中合

大日明王 胎藏部 釋妙
寶幢王 胎藏部 釋妙

花關王

胎藏部 釋妙

無量王

胎藏部 釋妙

鼓音王

胎藏部 釋妙

普賢王

胎藏部 釋妙

文殊王

胎藏部 釋妙

觀音王

胎藏部 釋妙

弥勒王

胎藏部 釋妙

第一重

經云東方諸佛與一切如來王

一切菩薩王

觀音菩薩王

金剛菩薩王

一切執金剛王

密佛部王

蓮花部王

金剛部王

經云普一切佛菩薩王

一切諸佛所 不
 諸菩薩摩訶薩 隨用一也
 諸聲聞等 諸緣覺等
 普世天心
 七俱服普用 初可
 佛眼普用 初可
 遍知印 初可
 大勇猛普用 初可
 大樂普用 初可
 降三世 初可
 六足等 初可
 已上佛部 初可
 下方是也

蓮花部 諸菩薩摩訶薩 初可
 大勇猛普用 初可
 七俱服普用 初可
 多羅之 初可
 馬頭 初可
 大願求普用 初可
 薩埵 初可
 耶輸陀羅 初可
 如意輪普用 初可
 吉祥大明普用 初可
 大吉祥明普用 初可
 鮮留明普用 初可
 披蓋普用 初可

正化

白身觀音普門

初門

如來

豐財普門

初門

淨土

不空索普門

初門

淨土

永吉祥普門

初門

動用

大吉慶普門

初門

離化

白廣尊

初門

已上蓮花部

已上小行
帆第三會有十尊此中
久刺十三尊有十尊也

不壞

較生金剛部普門

初門

如來

金剛約女普門

初門

堅固

手持金剛普門

初門

長壽

金剛薩埵普門

初門

淨土

持金剛鉢普門

初門

秘密

金剛拳普門

初門

底藏

月廣尊

初門

離化

虛空无垢

初門

威德

金剛空持普門

初門

威德

忿怒持金剛普門

初門

威德

虛空無邊超普門

初門

堅持

金剛鏢

初門

威德

金剛持普門

初門

威德

任無戲論普門

初門

威德

金剛持輪普門

初門

威德

金剛悅普門

初門

威德

通悅持金剛普門

初門

威德

金剛牙普門

初門

威德

難戲論普門

初門

威德

持妙金剛普門

初門

威德

持金剛普門

初門

已上廟部

軌第四會有一事此中
各七刹七等有十一事也

如來慈普心咒

初四

如來慈普心咒

初四

如來悲普心咒

初五

如來量普轉輪

軌五

光聚咒

軌五

大轉輪

軌五

如來亮相

軌五

一切如來寶

門北下行

白傘蓋佛頂

軌五

勝佛頂

軌五

家勝佛頂

軌五

高佛頂

軌五

摧碎佛頂

軌五

難陀

如來舌普心咒

軌五第一重

如來語普心咒

軌五第一重

如來笑普心咒

門南下行

釋迦王

軌五

虛空藏咒

軌五

觀自在咒

軌五

無能勝妃

軌五

無能勝

軌五

如來捨普心咒

軌五

如來喜普心咒

軌五

如來利普普

軌五

如來波普

軌五

如來提普

軌五

大目乳連普

軌五

多摩羅摩支佛。或普。

梅檀香辟交佛普

如來鑠七處普心引

如來牙 功

輪輻譬支俾普

齊國輻辟支併晉

梅堯普石

卷之四

楚舟走晉師
初

羅
曼
波
利
普
斯
初
卷

智向歸善也

曾共養靈海慈履普心

已上列完部

疏屬至重 獲悲地釋

此中欠一

...

千手普門
初發
願從

禪波羅蜜歌

精進普賢

忍苦耐勞

檀香

方便音韻

力音

現不空鈎觀自在菩薩

怒鉤觀自在普

生念廣普利

教意傳去論普明

無垢近音

十二面觀世音普救

一善羅刹王普救

100

2

1

晉
初

老普

背
初

晉明
初聖
中聖

॥

初乳

仙部
衣

ॐ
(ॐ)
ॐ

無垢行蓮部初

物心 並下行

觀音慈怒並別

二重下方承

已上別院蓮花部

取勝心經十波羅蜜并觀音菩薩

金剛藏普目 初用

蘇婆訶普目 初用

金剛針目

蘇悉地羯羅普目 按此金剛部

易茶羅 初用

孔雀王母普目 初用

供養寶普目 初用

已上別院金剛部 金剛部

金剛王 金剛王

志地後免舍為一院須列其

與喜出九轉蓮花部等七之出

部一也蓮花部及中藏部也

今以蓮花藏等七部為第二重

四菩薩十院也六餘廿九尊今

為別院蓮花金剛二部也蓮花部

机面共有十八尊 除蓮花部

机有十一尊而中欠四有七尊之

然金剛部而須並之機志部并

真言中之出現智等式机志部

機志部者機志地羯羅部機志

地機此中諸尊為金剛部彼延

中機志部諸尊為佛部諸觀

音為蓮花部諸尊金剛為金剛

部金剛部者機志地機志部

部機志下院安處二部十波羅蜜

機志地等部類誤雜故今作別

院三部分別耳

已上別院三部多由出慈惠地經

第二重

諸本教者初隨一初隨一初隨一

聖母盧天普心下

若那者毗若那阿爾多明

阿波爾多明

結文殊普心六一

初明 或五結

月光普度普心二

初明

無垢光普心六一

初明

寶冠普心六一

初明

光網普心六一

初明

文殊普心六一

初明

觀音普心六一

初明

普賢普心六一

初明

對面顯普心六一

初明

對面顯普心六一

初明

馬波路失你

初明

奉教并四隨一

初明

文殊使者四中隨一

初明

文殊使者四中隨一

初明

鈎召使者四中隨一

初明

使者衆四中隨一

初明

已上上方文殊院

初明

軌策會文殊眷屬有九等此中

除一切曼真并六中隨一

初明

不空現六中隨一

初明

寶印手

初明

寶光六中隨一

初明

地藏不

初明

持地 起越
堅固深心

除蓋障 或說日光為度日光初時
已上北方地藏院 此中大到四菩薩

悲愍 經大慈
破惡趣 經除一切惡趣

施無畏 經施一切眾生無畏

賢護 經救護

不患惡患 經救護

慈愍 經救護

悲愍 經大慈

諸熱惱 經救護

日光六中隨一 經說除蓋障

已上南方除蓋障院 經第九會降魔

虛空藏 或云經馬第二會下方地

力

已上西方虛空藏院 經第十一會降魔

中六有一尊 又經以前別院蓮花

金剛部諸人虛空藏部 又師以前別院蓮花部為授惡地部

第三重 經云普世天心

諸余吉尼 經云淨居天子

諸樂又女 經云淨居天子

諸團舍 經云淨居天子

諸部多 經云淨居天子

諸阿修羅 經云淨居天子

諸阿修羅 經云淨居天子

諸阿修羅 經云淨居天子

諸摩睺羅伽 阿彌陀

阿彌陀 阿彌陀 隨取共

諸摩睺羅伽 阿彌陀

阿彌陀

諸人 阿彌陀 阿彌陀

阿彌陀 阿彌陀

各是種子

阿彌陀 阿彌陀

伊舍那天上 阿彌陀

伊舍那天下 阿彌陀

喜面天上 阿彌陀

常勝天上 阿彌陀

器手天上 阿彌陀

器手天后 阿彌陀

地神上 阿彌陀

地神后 阿彌陀

非想天上 阿彌陀

無所有處天上 阿彌陀

識處天上 阿彌陀

空處天上 阿彌陀

日天上 阿彌陀

日天后 阿彌陀

微闍耶天上 阿彌陀

帝釋天上 阿彌陀

守門天下 阿彌陀

東門 阿彌陀

機頭額 阿彌陀

地王后 阿彌陀

地王使者 阿彌陀

陀王后眷屬普丁

大梵天王普丁

本者上普丁 初丁

作者下普丁 初丁

鳥頭下普丁 初丁

水濕上普丁 初丁

服財下普丁 初丁

增益上普丁 初丁

不潔下普丁 初丁

羊上普丁 初丁

牛峯下普丁 初丁

日宿上普丁 初丁

天婦下普丁 初丁

廣廣中普丁 初丁

娑星普丁

日天上那

日天眷屬下那

已上東方

軌第十三會維世諸天合有五段

第一東北方五淨居眾自在思惟等即

普光天子即光勝天子即滿庵天

子即遍奇天子即合五天子此中

第五東門帝釋持國四天釋利支

社那毗社那九執事天乾闥婆諸

阿修羅緊那羅諸人請召諸天

普世四妃合十四天此中但有梵天

帝釋日天夜闍耶天自餘時欠

剩有餘天十八

婆數大仙外

軌東南西去

婆數仙內妃

大天仙外

大天仙妃內止

觀世音大仙外普下

是為普摩

阿彌陀仙內普下

是為普摩

毗盧仙外普下

初月

阿彌陀大仙內普下

初月

毗紐女中

自在女外普下

初月

賢餅內普下

初月

相摩女中

摩竭內普下

初月

羅睺外普下

初月

央城羅迦外普下

初月

摩伽羅普外普下

初月

摩伽羅內普下

初月

摩伽羅外普下

初月

毗樓勒文內普下

初月

天玉使者外普下

初月

烏波難陀外普下

初月

南門

難陀內普下

相摩羅天外普下

黑闥天內普下

大山麻君外普下

初月

若部頻衆外普下

初月

鬼女外普下

初月

鬼女外普下

初月

鬼女外普下

初月

鬼女外普下

初月

摩伽羅內普下

初月

摩伽羅外普下

初月

阿修羅衆內八中隨月 初月

迦樓羅衆內普下 初月

鳩盤荼衆內普下 初月

鳩盤荼女外普下 初月

泥里底王內

羅刹婆外普下 初月

羅刹女 普下 初月

已上南方

航第東南方七天火后持恩仙阿

盧里仙高吞辟仙漢果仙仙摩

王死王七世暗夜神烟摩 妃后奉教

官茶吉尼難陀烏婆難陀金

翅鳥十六天此中欠鳥

大自在天下普下 初月

爲摩妃下普下 初月

帝釋天下 初月

梵天女下

鳩摩利下普下 初月

遮文荼上普下 初月

男下八中隨月 初月

女人下 初月

月曜上 初月

竭下普下

月曜使者下 初月

七曜衆上下普下

阿耨下普下 初月

水天下 初月

難陀門上 初月

對面天門下普下 初月

月曜使者下 初月

他化自在天中普下
持壽天內中外普下
成就明王衆內中外普下
摩睺羅衆內中外普下
帝釋天中普下
明王女中普下
俱肥衆外普下
鳥波難陀門上內普下
北門
難陀門上外普下
俱肥衆天外普下
毗沙門天中普下
成就明仙衆外普下
成就明仙海普下

受野內普下
百藥外普下
賢鈞內普下
百藥普下
滿者中普下
阿濕比外普下
十二星女中普下
北方七曜衆普下
師子中普下
傍燐中普下
太白內普下
成就明仙天中普下
成就明仙外普下
成就明仙海普下

五北方

觀摩四北方人處多聞天諸
樂又諸金翅大鳥又伊
舍那諸多心天 此中但有
聞天又解金部入東方部餘皆
大日教說種子有十說

一者一切諸尊普通種子如轉字輪

品以明字為一切諸尊同一種子

二者一切真言心普通種子如普通

藏品以明字為一切真言之心

三者諸部各別普通種子如字輪品

明字為三部種子要緣品義

釋同之

四者諸乘各別普通種子如轉字輪

必云東方諸仁明一切如來樂引

一

一

一者諸部各別普通種子如字輪品

明字為三部種子要緣品義

釋同之

四者諸乘各別普通種子如轉字輪

必云東方諸仁明一切如來樂引

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

後字用為種子時得觀察取宗要之字可

九者諸真言中最初種子如具緣品

義釋云梵名中最初子為種子

十者諸真言字時是種子如普通藏

品義釋諸尊真言各是種子

已上各別種子

普通藏品義釋云後一字生多字

故名種子 金剛頂瑜伽釋云凡言

種子者是引生義攝持義且如十

字合成一句以初一字而為種子下

之九字所有觀智依前引生攝入

初字由此而言若知法即知一切

法

大日法緣壇所用諸真言及嚴身諸真言各有種子具列於後

金剛經 卷第十 第七百八十四 般若波羅蜜經

金剛界諸尊種子

日字 金 金 寶 寶 法 寶

業 業 業 業 業 業

愛 喜 喜 喜 喜 喜

光 明 明 明 明 明

法 法 法 法 法 法

左 左 左 左 左 左

大悲胎藏悲生曼荼羅第二重釋迦眷屬及諸天印明種子梵號名位不同卷上

然關梨堡

竊按諸軌諸尊出沒不同或依本經或依別法前後偏出諸說不同本經之中亦有數說現圖及諸軌等各有同異故今總出經及諸軌并現受奈羅等異說以示後賢云爾

- 一、經第一具緣品圖尊文
二、疏第五同品圖尊文
三、經第五秘密曼荼羅品文
四、疏第十六同品文
五、經第十四密印品文
六、疏第三十四同品文
七、攝大儀軌中卷
八、廣大儀軌中卷
九、法全和尚兩卷三卷諸軌說
十、經第二菩薩真言藏品文
十一、疏第十同品文
十二、現圖曼荼羅
十三、疏第六阿闍梨所傳曼荼羅文
釋迦牟尼
代古釋迦牟尼寂靜金剛不婆
具緣品云
- 持真言行人 大往第二院
東方觀門中 畫釋迦牟尼
圍繞紫金色 具三十二相

被服袈裟衣
爲令教流布
坐白蓮華台
住彼而說法

疏云次往第二院盡釋迦牟尼阿闍梨言
此中第二是隱密語耳若從中向外當以
釋迦牟尼眷屬爲第三院金剛則以毘盧
遮那法門眷屬爲第一釋迦牟尼生身眷
屬爲第二諸菩薩在悲智之間上求下化
故爲第三所以如此更互文者是如來密
藏爲防護慢法人不從師受者變亂經文
故須口傳相付也

釋字輪品本義釋中亦有二文一耕線文云前晏茶羅中云第二院置釋迦第三文殊師利此文互也自先定中胎竟直向第三院定之故云第二非是第二重則是第三重也今此中自有誠文文殊在第一重釋迦在第三重也二同尊文中第一重畫四大護竟次云出外向第三院護牟尼王釋迦種姓次第二院東方作施願金剛界次定中白衣第一重次第二重次第三重布色文云先安布內色非安布外色者凡圖畫法當先建內心蓮華藏竟次先第一重三點諸內眷屬次造第二重四菩薩等諸大眷屬次及三重一切世天眷屬界道文云中央及第一重五色第二重三色第三重一色而下義釋指此品經圖尊之文非指疏文今詳道理具緣品中說爲定從內至外而具緣品及轉字輪品并義釋云次畫第二釋迦次畫第三文殊此是畫次

爲次非謂說大爲次故此品陳爛脫讀之若不顧者一文上上豈肯相違當決擇之亦具緣品疏云於東方初門中先置釋迦牟尼身真金色並其光曜三十二相所被袈裟作乾陀色赤私坐白蓮華作說法狀左手執契婆角如今阿育王像右手緊指以空水輪相持是其標識也此白蓮華即是中台淨法界藏世尊爲令此教廣流布故此次生身標幟而演說之狀與本法界身無二無別故云住彼而說法也

秘密曼荼羅品云次作釋師子曼荼羅品
金剛輪^{此金剛輪者即金剛輪之稱也}當作金剛四方令各^{上所謂金輪中}置鉢^{此金剛四方之稱也}其境黃色色令^{此金剛四方之稱也}鮮好於中
置鉢^{此金剛四方之稱也}四邊通有炎光若作佛形者常畫
釋迦佛持鉢又以金剛圍之右邊置袈裟
印^{即印}左邊置錫杖也
密印品云住瑜伽魔持鉢相應以定慧手
疏云次出外到第三院畫牟尼大鉢印真言曰
轉寶袈裟具足三十二相是一切衆生無
畏者^{以佛法利益衆生一切皆}其印當置袈裟裝
等之類^{即印}若字者變字此最爲勝者謂祕
密勝上義也

攝大軌云

牟尼說法相
玄法三卷軌云小

智手吉祥印
廣大軌云

次東第三院

釋迦師子壇

謂大因陀羅

妙善真金色

四方相均等

金剛印圍繞

上現波頭摩

臺中觀薄字

轉成釋迦文

周匝皆黃障

紫金光眼身

具三十二相

袈裟錫杖等

大鉢具火焰

住寶處三昧

二羽仰齊開

說自心真言

二合

發莫三曼多沒駄南

一薩喇叱哩

混入素嫺

反鉢始多引鉢

囉合鉢多二

三摩引三摩引莎

能寂母

具緣品云

次於世尊右

顯示遍知眼

喜見無比身

遍體圓淨光

是名能寂母

疏云次於世尊右邊安置佛眼亦是釋迦

牟尼佛母此方譯為能寂母也當作世間

樂見端嚴無比之身通身皆有圓光喜悅

微笑此是如來出生隨類形三昧此三昧

正以大慈普眼為觀觀察應衆生而導利

之光無所不遍故云遍體圓淨光也

秘密曼荼羅品云

佛眼大當聽

圍以技折羅

疏云佛眼當作佛頂形兩邊置眼其佛

頂黃色以金剛圍之

密印品云如前佛頂印是佛眼印復有少

異所謂金剛標相

疏云佛眼印如前佛

母印作之是中少許異者謂開空指令去
火指背一麥許不相義如似五胎之形即
是也

廣大軌云

次右蓮華中

顯示遍知明

照怡相微笑

遍體圓淨光

頂髻遍黃色

喜見無比身

是名能寂母

亦名遍知印

印如佛頂目下之注云則得佛母加持

青龍軌真言曰下之注云則得佛母加持

眼根清淨眼目二羽空中令風火背不

相著空輪鼓建五眼成

發莫穆曼多沒駄喃一但牠引讀多作

乞蜀合尼野合縛路引迦野裝聯合賀

如來聖相

不計打不不不但他讀多勞羅妙用金

剛努

具緣品云

復於彼尊右

住鉢頭摩華

執持如意寶

圓照商估色

滿足衆希願

疎云次於佛母之北盡如來白毫相印住

蓮華中作商估色身有圓光手執蓮華如

牛數之狀內有如意寶珠此是如來無邊

福業之所集成如觀佛三昧等經廣說能

滿足一切衆生願也

秘密曼荼羅品云毫相摩尼珠

疏云佛

毫相用如意珠為印此名印曼荼羅此印

法等滿頂成就物等用也其息災等則隨
形轉變非此所用也成就皆以本尊在中
密印品疏云次毫相印以右手為準便以
風指或於眉間挂之名真陀摩尼即是
毫相印也

廣大軌云

毫相堅智拳

風節置眉上

廣大軌云

次在蓮華中

圓寫毫相明

住鉢頭摩華

圓照商估色

執持如意寶

慧拳置眉間

是名毫相印

青龍軌云毫相真言曰不生之行淨行即

發莫穆曼多沒駄喃泥囉鉢鉢鉢鉢

合鉢帶

私云經真言之終安詳字玄法兩卷軌

云呼發合賀引

普通藏品云疏云毫相真言者此是如

來無量功德之所成就以為莊嚴此是功

德之聚故作三昧女形也云呼引此心

是種子詞字是行日於大空下有部大空三昧也

與之今入

一切佛頂

密印品云釋迦毫相印如上又以慧手指

峯聚置頂上是一切佛頂印彼真言曰

疏云五指聚捻之置於頂上此即一切佛

頂印

南廐三曼多勃駄喃一錢錢二錢錢三

發吒

薩訶

廣大軌一切佛頂印列之於三佛頂之後

次右蓮華中觀於錢字門一切佛頂字慧

手聚五錢置頂成密印

玄法軌云

蘇莫三曼多沒駄喃引錢錢錢錢呼昨

吒吒莎訶

攝大軌三佛頂之末列一切佛頂有三錢

三呼字

五佛頂

其緣品

救世釋師子

如來之五頂

勝頂最勝頂

及與捨除頂

大我之釋種

精心造來相

疏云次於釋師子之南置如來五頂第一

白傘佛頂第二臂耶譯爲勝頂第三微臂

耶此用多聲呼也譯爲最勝頂第四諸殊

羅施譯云火聚佛頂經云衆德者正譯當

云大分是具大德義也第五微吉羅等譯

云捨除佛頂是棄捨一切煩惱義亦是摧

碎義也此是釋迦如來五智之頂於一切

功德中猶如輪王具大勢力其形皆作轉

輪聖王形謂頂有肉髻形其上復髮髻即

是重髻也餘相貌皆如菩薩令極端嚴歡

喜所持密印如圖也

祕密曼荼羅品云

五種如來頂

白傘以傘印

具慧者勝頂

圍以大慧刀

最勝頂輪印

大土頂持相

是名火聚印

疏云次五佛頂其藏蓋佛以藏爲印之

座座上安印且依本部如佛部一切方也

或依事謂息災開等也勝佛頂以刀圍普

若有說處即依文也光皆流出猶如燒鐵

火災美形最勝佛頂以輪爲印除障佛頂

以鈎爲印碎火聚佛頂盡佛頂鬘形者上

白傘蓋佛頂

悉多路波恒羅二瑟尼二沙

吳相金剛鬘

密印品云疏云散舒左手令指頭相去

各寸許以爲右手作拳而壓風指爲柄

次柱左掌心是也

廣大軌云

次右蓮華中

無相之相光

普遍三千界

慈拳用風指

私云五佛頂青龍玄法等軌說與經疏

不異下學知之

青龍軌云白傘蓋佛頂眞言曰

曇莫三曼多沒駄喃引盡悉恒多鉢

恒囉合譯瑟尼二沙訶

勝佛頂

合二縛哩底

大尊金剛

密印品云如前刀印是勝佛頂印疏云

次作勝佛頂印如前如來刀印是也謂作

三補吒火指堅合風空相按即是也

廣大軌云

次左蓮華印

疏就大寂印

青龍軌云勝佛頂眞言曰

曇莫穆曼多沒駄喃引哺引苦惹欲摩瑟

尼二灑瑟二賀

最勝佛頂

合尼瑟二賀瑟尼二賀瑟尼二賀瑟尼二賀

或

密印品云如前輪印是最勝佛頂印

疏云如前轉法輪印是也

廣大軌云

次右蓮華中

觀賜字法門

本寂光殊勝

轉成最勝頂

青龍軌云最勝佛頂眞言曰

曇莫穆曼多沒駄喃引哺引施尼惹欲摩

瑟尼二灑瑟二賀

廣大軌云

施葉尾惹與瑟尼二灑二安勝合賀

除葉佛頂

合尼瑟二賀瑟尼二賀瑟尼二賀瑟尼二賀

降魔金剛

密印品云如前鈎印瑟手爲拳其風輪而

少屈之是除業佛印 疏云次除業佛頂印如前鈎印即是也 作者是也手謂作向內相又合掌而屈右手風指合如鈎形二空亦右紋歷左今單手印右手為拳堅風指稍屈上節是也 疏云文殊會 疏名印是也

廣大軌云

次右蓮華中 觀詞林二字法門 諸因果業障 畢竟不可得 威光顯一切 轉成除業頂

慧手風輪鈎

能除地獄障

青龍軌云除障佛頂真言曰

義莫三曼多沒駄引喃引詞林合二尾

囉拏牛祖郎瑟尼合二灌婆合二賀

火聚佛頂 疏云義德火光聚佛頂

帝不儒丁羅斯可斯不羅囉合二

轉囉哩底 帝 神通金剛

密印品云如前佛頂印是火聚佛頂印

廣大軌云

次左蓮華中

觀祖凌二字法門 一切法如本 日性無垢染

光明遍十方

轉成火聚頂

印與佛頂同

青龍軌云光聚佛頂真言曰

義莫三曼多沒駄引喃引恒陵合二帝

囉施郎瑟尼合二灌婆合二賀

三佛頂

具緣品云

於毫相之右

復盡三佛頂

初名廣大頂 次名極廣大

及無邊音聲 皆應善安立 五種如來頂 白黃真金色 復大三佛頂 白黃赤兼備 其光普深廣 衆環珞莊嚴 所發弘誓力 一切願皆滿

疏云毫相之右復盡三佛頂第一名廣大

佛頂第二名極廣大佛頂第三名無邊音

聲佛頂其形像皆同五佛頂是如來三部

榮德之頂也其五種如來頂有五色所

謂真金色勝金色淺黃色極白色是中真

金勝金二色相似然真金色勝舊金色稍

重也三佛頂別有三色謂白色黃色赤色

此是兼具寂災增益降伏色此八佛頂皆

周身有光光極廣厚以諸瓔珞嚴身由如

來本誓願力故悉能滿足一切願也

祕密曼荼羅品云

廣生拔折羅

發生以蓮華

無量聲商佉

觀察知像類

疏云會通大佛頂以金剛為印阿毘揭多

佛頂發生佛頂也 疏云以蓮華為印 無量音

聲佛頂以珂貝 依也色類廣觀知 說觀色

密印品云如前蓮華印是發生佛頂印如

前商佉印是無量音聲佛頂印私印經文同

未疏云次廣生佛頂印如前五胎金剛印

也次發生佛頂作蓮華印即前觀音也無

量音聲佛頂佉商佉印如前說三法注也

攝大軌云

廣大發生頂

同用蓮華印

極廣廣生頂 五股金剛印 無量音聲頂 身印同商佉 眞言大吒嚩唵三 離瑟合二灌婆 輪嚩唵合二離瑟 合二灌婆 廣大軌云

次左蓮華中 觀吒嚩唵二字法門

字現廣生頂 印與五峰同

能摧破諸障

彼眞言曰

義莫三曼多沒駄唵一吽吒嚩唵合二

惡拏合二灌婆訶

次右蓮華中 觀輪嚩唵二字法門

現發生佛頂 印與蓮華同

發生世出世 三乘諸聖衆

彼眞言曰

義莫三曼多沒駄唵一輪嚩唵合二

拏合二灌婆訶

法全三卷軌云

復於毫相北 安布三佛頂

廣大發生頂 同前蓮華印

極廣廣生頂 五股金剛印

無量音聲頂 同前商佉印

列眞言之中廣生佛頂吒嚩唵合三發生佛

頂輪嚩唵合三無量聲云 欄脫本列名同

上但廣生佛頂眞言異也廣生佛頂眞言

曰

義莫三曼多沒駄唵一吽吽輪嚩唵

瑟尼合二灌婆訶

普通藏品云三佛頂眞言曰

幾莫三曼多沒駄暗一昨昨藍合二歸瑟

私謂東北為始列五淨居第五天子自近

次左緣覺衆 內縛堅火輪

私謂東北為始列五淨居第五天子自近

極廣廣生佛頂一師說是大轉輪佛頂一

彼真言曰 廣大軌云 於釋尊門右 華臺觀昨字

而云近毫相列三佛頂釋迦左右成五寶

私云印相可依秘密品文真言可依廣

與佛相何別佛相圓滿緣覺身相瘦

無畏儀軌義釋五本釋迦右佛母左毫相

私云印相可依秘密品文真言可依廣

能無勝 秘阿以波于羅似爾有多因依以摩

法全同釋文又抄記云問第一院東方唯

無量音聲佛頂 我阿以波于羅似爾有多因依以摩

淨境界之行 而在無運上

如真言手印中如來毫相舌牙齒鬚中等

沙阿以波于羅似爾有多因依以摩

作忿怒口變牙上出者是也

皆在此真言大列之其佛頂在第三院此

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

密印品云智慧手在心如執蓮華像直申

中無也義釋五阿闍梨傳本彼第一重上

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

勝印 疏曰次無能勝明王印右手掌心

方及第三並有毫相五大院云私詳道理

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

如執蓮華印 疏曰次無能勝明王印右手掌心

法身生身自二途又五佛頂釋迦五智三

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

手五指向上而向外托之指頭其手稍令

佛頂大日三部此三佛頂應在第一重而

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

高於頭即是也其立如前鉢栗底

在第三義釋難明無畏儀軌釋迦在五佛

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

也 私云師口內縛二空竝立少屈如鉤

頂左四佛頂加一切頂合九佛頂又第一

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

廣大軌云 於釋尊門右 華臺觀昨字

重上方有如來頂法全軌釋迦在五佛頂

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

字轉成金剛 青色暴怒形

右四佛頂又加諸佛頂第一重印列有如

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

成阿上波羅合二 爾多引智執蓮化心

來頂及頂相也義釋五本釋迦左四頂

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

定手向外舒

太火號右四佛頂白鼓摧高又第一重上

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

私云青龍軌真言曰下注云無能勝不

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

廣大軌云 緣覺衆入轉

我阿以波于羅似爾有多因依以摩

廣大軌云

可破境隱德而化。昨字是釋迦如來忿

怒師子震吼聲

莫莫三曼多沒駄喻一轆昨地峻二地

峻二地峻峻喻二地

無能勝妃

其阿以波下羅爾不多尾地也

合二囉惹

秘密曼荼羅品疏云無能勝明妃持蓮華

印中安風指持也

置之無文取本部主印置之准種子字中

也

密印品云定慧手向內為衆二虛空輪上

向屈之如口是無能勝妃印

廣大軌云

大左青華中

色相等如前

彼實言曰

我云青龍軌真言曰之下注云女形於

因得自在二十五有自不生常於三有

而不動如來住寶處三昧化種種隨類

身

義莫三曼多沒駄喻一阿跋囉囉帝惹

愆底恒提帝嚩合賀

私云謂此二即密印品及諸軌說並同

而秘密品與上說不同可決明師

五淨居天

具緣品云

大於其北方

自在與普化

名稱遠聞等 名如其次第

疏云東方最北邊布列五淨居衆第一自

在天子第二普化天子第三光覺天子第

四童生天子第五名稱遠聞天子次第列

之印相如阿闍梨所傳此是五那含天過

此已上有菩薩受職處亦名五淨居天多

是一生補處是第二院所攝非此中所明

也阿闍梨所傳曼荼羅中於無色天之北

大自在妃并眷屬而南爲首列此五淨居

天也

密印品云以智慧手承額自在天子印

釋云舒右手而託右額稍側頭就手少許

相著即是淨居天印此是思惟手一名自

在天即以印合風火輪差展中之普華

天子印釋云向前印舒右掌其中指稍屈

頭向裏合集水風輪差稍作烈形即普

華天子印也向前印以虛空輪在於掌中

是光覺天子印也釋曰如前舒右掌而屈

屈掌指合指頭入掌即是也向前印以虛

空風輪作持華相是滿意天子印釋云如

前舒掌而空風相持如持華形即滿意天

子印也合指以智慧手虛空水相加其風火

輪皆散舒之以掩其其是遍音聲天子印

釋曰大兩手各以空水面相捏之端雙掩

耳翼音聲天子以風指頭掩耳亦云慧

手獨作之

秘密曼荼羅品云

淨境界之行

置彼諸印相

善手及笑手 華手虛空手

釋云淨境界之行若謂以禪定爲味以行

耳其印今大列之其思惟手 諸師以水而

三奇以指指之願善手 得也善妙好之義

手前過思惟手心上 華手 其三指或作掌舒之或

攝之虛空手 指在掌中

攝大軌云

慧手承已額

火風差展異

改空橫於掌

空風如持華

智空加水手

五天并眷屬

自掩播羅網恒展二羅底足樂合二沙訶

普摩努囉摩達摩三婆迦託義三參忙疑

混婆囉合賀

左觀郎陀二寫難婆合賀

意阿囉囉囉趾足樂合二婆迦合賀

普摩阿婆囉合二婆迦合賀

廣大軌云

自在天思惟

光覺空在掌

遍音空加水

五大並眷屬

自在天子真言曰

莫莫三曼多沒駄喻一庵播囉囉恒展

合囉底足樂合二婆迦合賀

善華天子真言曰

莫莫三曼多沒駄喻一摩努囉達摩三

婆伽迦歌三三婆伽合二賀

光覺天子真言曰

義莫三曼多沒駄喃一左觀歸蛇合二寫

難婆合二賀

滿意天子真言曰

義莫三曼多沒駄喃一阿唵哥嚩耻弊

婆伽合二賀

音聲天子真言曰

義莫三曼多沒駄喃一唵阿婆薩縛合二

隸弊婆伽合二賀

玄法兩卷軌云

次於東北方

自在思惟手

光髮空在掌

遍音空如水

自在天子真言曰

義莫三曼多沒駄喃引唵播囉囉恒麼

二囉底里樂二婆伽合二賀

普華天子真言曰

義莫三曼多沒駄喃引摩摩囉達磨三

婆伽合二賀

婆伽合二賀

光覺天子真言曰

義莫三曼多沒駄喃引惹都耶陀合二寫

難婆合二賀

滿意天子真言曰

義莫三曼多沒駄喃引阿唵哥嚩耻弊

婆伽合二賀

諱幣婆伽合二賀

青龍軌云

言曰

日

言天眞言曰

普通藏品云

南摩三曼多勃唵

達摩三曼多

莎訶

又淨居天眞言

之經本不決耳

悅意達摩是法

切端嚴微妙

也復次以淨法

藏生故名悅意

翻爲說迴文

能爲世間說

言體婆是蓮華

具足即是大悲

重言之也私云

書生之誤可依

東南方火天

具緣品云

行者於東隅

住於熾熱中

身色皆深赤

而在圓鉢中

疏云東南隅

及兩臂各有三火

灰自塗身像云

瓶此是普門之一

志方便開示佛

淨修梵行之標

南摩三曼多勃

密印品云

空輪在於掌中

祕密曼荼羅品

右手其風羅三

掌中若先直而

展是發遣也

攝大軌云

火天智無畏

請召慧風鈎

真言曰阿婆薩

火天后

私云經疏不說

青龍軌等列名

名而不說其印

云不改火天印

爲異定拳安腰

或云火天印左

召之一師云以

一師云慧空著

玄法兩卷軌云

義莫三滿多沒

五大仙

秘密曼荼羅品云

迦攝摩摩 末建野竭伽

婆私倪刺婆 各如其次第

應盡草陀手 而居火壇內

疏云當以諸大仙而開過之謂迦葉羅雲

角等皆次畫之並在火院之中火院即三

仙境其中色亦名赤院也其印如前五通

仙人說四國陀印是也此是梵行者祕記

若誦國陀者見此手印知是何論何等

也羅雲仙 處空行行欲下地下生甘露

建摩 生羅雲仙 對生二子為王者是也云

仙 人者是也 交竭羅私 從胎生從行而生

五大院云 然斯仙 外番云 數仙 有沙

又摩 阿利 只二軌阿 跌理 仙 內亦名

利 只二 普不 初我 摩 仙 外亦云 迦葉

初 摩 仙 外亦云 迦葉 摩 仙 外亦云 迦葉

云 初 摩 仙 外亦云 迦葉 摩 仙 外亦云 迦葉

普 初 摩 仙 外亦云 迦葉 摩 仙 外亦云 迦葉

其印如南

五通仙人說者密印品云以施無畏空持

水等三箇是一切諸仙印隨其次第相應

用之疏云施無畏手空捨地第二節即一

指仙印從下第二與經別也先大指捨小

指第三節三指堅說也如是次第先開頭

指大開中次開水與地小相離次即放散

五指是五大仙也依經次第云

私云若空捨地是一切仙印若空捨地五

種用之是五仙印然五仙次第列文不同

坐位乃青龍玄法二寺法全兩三卷等軌

云婆載仙仙妃阿訶羅羅雲阿底哩與仙

及毘哩羅仙攝大廣大等軌云囑思瑟陀

仙並餘諸案苗繪圖云婆載阿訶羅羅

仙羅羅雲毘哩羅阿闍梨所傳曼荼羅

圖婆私瑟陀大仙竭伽大仙末建茶大仙

瞿曇大仙迦葉大仙

玄法兩卷軌云囑斯仙真言曰

義莫三滿多沒駄喃引囑斯瑟陀二

義莫三滿多沒駄喃引囑斯瑟陀二

阿跌哩仙真言曰

義莫三滿多沒駄喃引惡帝囉二也摩

阿婆私二莎訶

瞿答摩仙真言曰

義莫三滿多沒駄喃引婆哩二輪恒摩

二摩訶哩私二莎訶

義莫三滿多沒駄喃引俱恒摩二摩訶

引哩私二摩訶哩二莎訶

今私勘定儀文中缺阿訶羅羅仙真言只有

四個仙真言云

阿訶羅羅仙真言曰

義莫三滿多沒駄喃引阿訶羅羅訶哩

義莫三滿多沒駄喃引

意阿闍梨云慈覺大師云五大仙真言儀

文缺其一明又瞿答摩是哩羅真言似有

所錯但師所傳故不敢言之然所缺一仙

真言今檢坐位曼荼羅有其真言云

今謂藥業伽仙非是哩羅仙何以知之攝

大廣大兩軌番答摩明云婆哩二輪恒摩

二合是哩羅明藥業伽明云俱恒摩二亦云

藥業伽是以二輪恒摩及是哩羅脫本之囑斯仙

亦名轉載仙阿跌里仙亦名阿底里與仙

瞿答摩仙亦名瞿曇藥業伽仙亦名阿訶

羅仙云或說藥業伽是也其瞿答摩

明云婆哩二輪恒摩及是哩羅其瞿答摩

摩二藥業伽是也明合出也亦脫阿訶羅明

故知誤矣

密印釋云依經次第即是此品五仙次第

為定用彼五印阿訶羅明可用苗繪坐位

中梵號也圖云以五仙安東方云

私然案諸說互有出沒不同祕密品為五

迦葉羅雲一末建摩二竭伽三婆私四梵

竭羅私五密印品有一切印及伍仙印合

為六印阿闍梨所傳圖中有五婆私瑟陀

大仙一竭伽大仙二末建茶大仙三瞿曇

大仙四迦葉大仙五此無差竭羅私開迦

葉羅雲為二仙合前為此六今沒阿訶羅為

五軌列位中亦有六仙婆載仙一仙妃二

阿訶羅三瞿曇四阿底哩與仙五及毘里

瞿仙六合前為七今沒迦葉合起為五梵

號曼荼羅中有六仙

婆載大仙此梵號可

婆載仙阿訶羅明

阿底哩與仙真言曰

羅曼仙真言曰

此中開婆教為二介前為三總介為八今

沒迦葉合婆教二仙為五然則諸說或有

五六乃至七八出沒不同故今且出軌中

真言錯謬則為五仙其秘密品未建琴并

同品疏及苗繪列位中阿闍梨所傳圖中

迦葉婆教起等無別印明而諸說中劑為

五仙亦名如巨詳審若以未建那為阿底

里以是里羅為竭則違軌中真言若以

阿諸羅為藥業伽則違軌中真言若以

中多列諸仙名號上來仙名皆在彼中故

知諸仙各別密印品一切仙印是為通印

但共真言准之可用梵號今且開軌中四

真言為五餘仙梵號可知

轉斯仙真言曰

藥哩伽仙真言曰

現圖此大有三十一條

自在女外下樓余捺羅

昆紐女中諸軌有西方

夜摩女中夜微日象

摩竭內下摩而迦下羅

賢瓶內下摩而迦下羅

羅瓶外下羅而迦下羅

二魚

阿伽羅伽

大主

阿阿

摩伽

七羅來

間錯

自記

果德

尾舍

增長天王真言曰

藥莫三曼多沒駄喃引藥哩伽

孔雀中云增引茶去迦引野

摩陀龍王內

難陀都會

壇天供法云

相持二無名指在小指後

指亦然二頭指慈捺二中指第一節上

掌狀如掬水法以二大母指各附食指側

大母指來去說曰

路妬他一鳥獸

摩莎訶

烏波難陀

已上二尊諸軌在西方現圖在北方

阿修羅

阿修羅

阿修羅

增長天王真言曰

藥莫三曼多沒駄喃引藥哩伽

孔雀中云增引茶去迦引野

摩陀龍王內

難陀都會

壇天供法云

相持二無名指在小指後

指亦然二頭指慈捺二中指第一節上

掌狀如掬水法以二大母指各附食指側

大母指來去說曰

路妬他一鳥獸

摩莎訶

烏波難陀

已上二尊諸軌在西方現圖在北方

阿修羅

阿修羅

阿修羅

諸軌說

密印品云如前以定慧手相合風輪地輪入於掌中餘皆上向是始摩但茶印疏

云次闍羅印作三補吒二風二地屈入掌合頭聚合以二空捺二風背節三同也其

空指頭稍屈令合以二空當火指是也

密印品云諸軌等說同之

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

密印品云茶羅品疏云南方闍羅王當作風

二莎訶

黑暗夜天女內云法暗夜神下注

密印品云以三昧手為拳舒風火輪是暗

夜天印疏云但其空指微屈頭持風指

根下文是黑夜天印也闍羅王后也

密印品云茶羅品疏云王左邊畫黑暗后以

轉為印梵云計都亦云旗也私云具緣

及疏諸軌等說同

密印品云茶羅品疏云王后畫死后以鈴為

印若畫形即持之

密印品云茶羅品疏云王后畫死后以鈴為

印若畫形即持之

密印品云茶羅品疏云王后畫死后以鈴為

玄法寺軌云奉教鬼衆女云古人傳云

深沙太聖也此奉教者食肉飲血鬼也

奉教官真言曰印書

藥莫三去滿多沒駄喃引只恒羅二處

鉢多二野莎訶

現圖此大有三聲

鬼衆女外食毘那舍二遮

死鬼衆女外摩多駐二讀

鬼衆女外摩多駐二讀

鬼衆女外摩多駐二讀

鬼衆女外摩多駐二讀

鬼衆女外摩多駐二讀

鬼衆女外摩多駐二讀

二

三

女打迦手樓子茶 普下初打

師口云二羽散舒五輪伏向外以懸空押

定空如一指而動八輪作飛鳥之勢根本印

私云攝大慧日青龍等軌不說印明玄法

兩三卷軌有真言無印

金翅鳥王真言曰

曩莫三滿多沒駄喃引阿鉢羅二底合

賀多三捨薩那南引坦備也二他五

捨句那六摩賀引捨句娜七尾且多八

路乞叉二合薩嚩訶十讚那迦十一

依仗二合摩野三十摩奴薩二合羅

四時底瑟訶二合冒地薩恒舞二合十六

二跋野底莎訶

現圖此大有二條

鳩槃荼內香鳩槃荼外香 普下初香

鳩槃荼女外香鳩槃荼女外香 普下初

阿闍梨所傳受茶羅南方有三十八尊

娑摩醯捺羅

捺羅迦

芒嚕多

露係多

沒栗拏

句路誕囊

社吒羅

芒索安

劫微

闍名火神

慕訶囊

童子菩薩

比丘衆

菩薩衆

東南連華勝德佛

蓮華手菩薩

緊那羅妃

未羅弭

嗟捺喇

燕捺喇

嬌喇

吹瑟琴味

嬌吹喇

賢劫菩薩

別異地獄

童女菩薩

童男菩薩

南方無憂德佛

離優菩薩

質咀羅及訊獄者

熱惱地獄

寒冷地獄

芯陵蟻噪知

西南日輪遍照德勝佛

日光菩薩現圖在

已上南方了

(異本自此下爲下卷)

涅槃帝王內

會泥哩哩底 或云不令月

具緣品云 涅槃底鬼王 執刀恐怖形

疏云次於西南隅畫涅槃底鬼王執刀作

可怖畏形是護方羅刹王

密印品云如前渴伽印是涅槃底力印

疏云右手以空捺地水上而中火風並

緊之帝軌羅

羅刹王真言曰出玄南

曩莫三滿多沒駄喃引羅入吃黎二安

地波多曳莎訶

羅刹安真言出玄南

南摩三曼多勃駄喃一吃藍二計履

諸羅刹外

不羅乞叉又二氣只不而食 初下

玄法兩卷軌云是諸羅刹安連合水入月

風緊空火交及羅刹女等

羅刹斯真言曰

曩莫三滿多沒駄喃引落乞利合二安誡

尼弭安縛賀引

攝大慧日等軌云將兄真言曰

曩莫三滿多沒駄喃一吃囉合二迦哩莎

訶

玄法兩卷軌云羅刹衆真言曰

曩莫三曼多沒駄喃引落乞叉二細毘

藥合莎訶

現圖此大有一十二條

大自在下軌又 普下初下

烏摩妃下軌又 普下初下

梵天女下教文在東方在

帝釋女下教文在東方在

鳩摩利下教文在東方在

迦文茶下教文在東方在

摩勞教下教文在東方在

日天下教文在東方在

女天下下教文在東方在

七曜下教文在東方在

月曜下教文在東方在

弓宮下教文在東方在

弓宮下教文在東方在

錫下下教文在東方在

寂下下教文在東方在

大光下教文在東方在

對生下教文在東方在

杏乙下教文在東方在

辰下教文在東方在

尊下教文在東方在

水天眷屬

七曜衆等諸事下普

西方廣目天王下

毘尼樓口茶又毘樓博乞叉

初食

疏云轉喻罕是西方護方龍王持網索爲

印也

密印品云如前網索印是諸龍印

秘密曼荼羅品云轉喻罕網索而在園境

中疏云作因沒茶羅取本種子字圍之

謂字當心以心圍之

諸軌云龍王轉喻罕天形女人狀龍光龜爲座

青龍軌眞言曰之下注云大海中龍王諸

龍王同此眞言左手作大海大龍王一切

智水大法雨而得自在名爲王

私謂師說云內維二風圓屈爲索印

轉喻罕眞言曰

南摩三曼勃駄喃一阿去半鉢多曳半

莎訶

攝大軌云壽命諸多曳銘伽捨爾入曳莎

訶陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

難陀跋難陀注云青玄軌眞言曰

亦名轉喻罕起經略准前

地神初

具緣品云西方近門置地神衆

密印品云定慧相合二虛空輪圓屈其餘

四輪亦如是是多地神印疏云先令掌

其十指頭並屈而相捻令圓屈之空指令

入掌內形如瓶子即是也

秘密曼荼羅品云

地神迦羅著

開白金剛圈

疏云地神印作寶瓶圓白之中其瓶插諸

寶穀華果等嚴之以金剛圈之

普通藏品疏云地神眞言地能持萬物一

切萬物依之生長當知即是佛心猶如來

心能持萬物深入本三昧耶而說眞言也

亦是釋迦方便化身也鉢果二體尼曳合

地神眞言曰

南摩三曼多勃駄喃一鉢果合體

地神后

梅反重二合莎訶

那羅延天尾瑟都二合

具緣品疏云又次置微瑟絙舊譯謂之毘

紐此是那羅延天也

密印品云如前輪印以三昧手爲之是那

羅延輪印疏云次以左手單舒散之如

轉法輪印但單手不相勾絞乃爲異耳此

是那羅延天印謂以定手散整四輪唯屈

空輪於掌中橫著掌是

普通藏品疏云毘紐天有衆多別名即是

那羅延天別名也是佛化身三昧同前毘

具緣品疏云并置商羯羅天此是摩醯首

風相持向身運動如奏音樂是妙音天費

瑟紐二費即印本名以第一字爲種子此是

羅於一世界有大勢力非三千世界主也

琴印

青龍等諸軌云

慧風持於空

空義瑟紐是進義生義乘空而進所謂此

經中下文更有喻捺羅即是商羯羅忿怒

琴印

運動如奏樂

彼天費琴印

天乘迦婁羅鳥而行空中也私云釋迦於

是商羯羅三戟印疏云次舒豎左手令

普通藏品疏云美音天是諸天顯誦美者

義也

指頭勿相著極微散如鼓又形即以空地

與乾闥婆稍異彼奏樂者也薩囉婆合

攝大軌云彼天費琴印毘紐及那羅空捺

相捺捺小指甲也是商羯羅三戟印也

底反以曳二合之名即美音天是諸天顯誦美者

風圓孔如輪勢費琴名謂如彈弦之狀是

密密曼茶羅品疏云商羯羅作三又戟印

義若有堅住即有生住異滅之相入阿字

也

密印品云如前申三昧手虛空地輪相持

私謂以此妙音悅可衆生言辭柔軟悅可

青龍等諸軌云

商羯羅后

衆心令得歡喜者說無堅令知無常變得

那羅延天眞言曰

密印品云如前申三昧手虛空地輪相持

如來堅固之法也

義莫三曼多沒駄喃引尾瑟琴二吠莎

也二印相似前者頭指少屈此直豎而散

美音天眞言曰如初後

那羅延后

也

南摩三曼多沒駄喃一薩囉婆縛合底

密印品云即以此印令風輪加虛空上是

秘密曼茶羅品疏云商羯羅后鉢致印云

反下曳莎訶

那羅延后輪印

印三戟

現圖此次有一尊

攝大軌云彼后風加空爲殊異

密印品云即以此印直三輪是商羯羅后

鳩摩羅初味轉日羅二健日

青龍等軌云

印

左手振鈴勢出金剛界次第

後契空持風

右三箇尊同用諸天真言又依經疏之說

月天子散捺羅合

圓滿如輪勢

此大置商羯羅天衆

具緣品云西門之南與日天相對應置月

那羅延后眞言曰

密健那天

天乘白鶴車於其左右置二十八宿十

義莫三曼多沒駄喃引尾瑟琴二彈莎

具緣品疏云又置密健那天即是童子也

二宮神等以爲眷屬

現圖此次有二尊

皆於其側置祀玄法明各軌云

祕密曼茶羅品云

毘紐天下

辨才天上

淨白蓮華敷

毘紐天妃南方亦有或或或或或或

具緣品疏云次北置薩羅薩伐底譯云妙

疏云月天作白菟并有蓮印

瑟琴二

密印品云仰三昧手在於臍輪智慧手空

密印品云以三昧手作蓮華相是梵天印

右二天那那羅延天是也

具緣品疏云次北置薩羅薩伐底譯云妙

因作潔白觀是月天印疏云其月天印

商羯羅天

密印品云仰三昧手在於臍輪智慧手空

一如梵王無異作天蓮華印但想有白色月

具緣品疏云最西北隅置護方風天眷屬
密印品云如前幢印是風天印 疏云左
手側掌屈地水指是此風幢印

青龍玄法軌云

縛瘦風天幢

智拳地水豎

風神眞言曰

南慶三曼多勃駄喃一喇引也吹二平莎

訶

風天妃

風神妃眷屬下

哩不喇不洛

路前准

風天眷屬下

右三箇天妃眷屬依現圖出之阿闍梨所

傳曼茶羅西方有三十六尊

摩祿羅伽

賢劫菩薩

童子菩薩

比丘衆

菩薩衆

蓮華德佛

蓮華勝菩薩

童男菩薩

主十二宮神

主二十八宿

主直神

六時神

主日神

主月神

主年神

主宿神

主業作神

主時分神

主日歷神

主平相侵神

西方寶焰佛

行慧菩薩

孫那守門者

優婆塞守門者

商估龍王

波頭摩龍王

大連華龍王

阿難陀龍王

和修吉龍王

羯句吒迦龍王

矩利迦龍王

摩迦斯龍王

得叉迦羅龍王

阿那波達多龍王

沙伽羅龍王

東訖勞三龍王

優婆塞二龍王

路係多二龍王

優波路係多二龍王

訖西瑟琴二龍王

小訖哩瑟琴二龍王

西方一寶蓋佛

寶勝菩薩

一切人眷屬

非人眷屬 西方上
現圖西北方有十六尊

風眷屬 西方上

風眷屬 西方上

光眷屬 西方上

普眷屬 西方上

大光眷屬 西方上

普眷屬 西方上

兜率陀天衆 西方上

他化特覺天衆 西方上

羅眷屬 西方上

他化自在天衆 西方上

摩祿羅伽衆 西方上

成就明王仙衆 西方上

歌天 西方上

音樂天 西方上

樂天 西方上

摩祿羅伽天衆 西方上

明王女 西方上

普眷屬 西方上

帝釋眷屬 西方上

北方門內 西方上

烏波難陀 西方上

難陀 西方上

右軌在西方現圖在西方

俱肥羅天外 俱食肥下 羅 普下

俱肥羅女外 俱食肥下 羅 普下

成就明女外 俱悉茶食尾下 地夜二

成就明仙內 俱悉茶食尾下 地也二

門東尼沙門

攝大軌云

次於其勝方

左右八兄弟

吉祥功德天

男女眷屬等

智定虛心合

虛豎風側柱

眞言曰同說

玄法三卷軌眞言曰之下注云八藥又摩

尼跋陀羅二寶賢一布喻那跋陀羅二滿

賢二牛只迦散支三婆多耶哩四薩摩

多五尼灑迦六阿吒嚩迦七半遮羅八

義莫三滿多沒駄喃吠尾室羅囉摩

或本云定慧內相又如鈎二地二水皆合

玄法兩三卷云定慧風如鈎

青龍軌云又大藥又印內轉水竝二風屈

亦云虛心合掌火空內相又二風如鈎形

水合堅

南摩三曼多勃駄喃一藥又乞劍濕

諸藥又女

密印品云云隨取一爲種子

又以此印私云虛空輪地相持而中火

風是藥又女印疏云以左手空指捻地

指申頭而申水火以風指捻火指節上可

若依同定慧內又爲拳餘立二風輪頭指

相去半寸

玄法兩卷軌云舒掌空持地風捻空輪節

青龍軌云

同軌眞言曰之下注云二羽地空入掌空

捻地風火水相捻散申如三昧耶

南摩三曼多勃駄喃一藥乞又合尾備

右尊依攝大軌置此大

門東尼舍遮西

取其一爲種子

密印品云內向爲拳而舒火輪是諸毘舍

遮印疏云次左手以空指捻三指甲即

堅申中指亦可但如作拳形也

青龍軌云內轉火輪圓

攝大軌云內轉申於火

南摩三曼多勃駄喃一比舍引遮藥底

反以莎詞

毘舍支

密印品云改屈火輪是諸毘舍支印

云亦准前而稍屈中指書全云前

南摩三曼多勃駄喃一比旨比旨二莎

詞

毘沙門八兄弟

攝大軌云

天王八兄弟

門西東各四

同習一眞言

歸命同前印

印捺囉二合蘇上摩二囉囉摩三鉢羅

二惹波底四婆引囉納囉二惹五伊舍

那六室戰七娜諾七迦摩八室羅二惹

陀九合短額建陀十額建陀十一囉囉

摩二惹波底四婆引囉納囉二惹五伊舍

那六室戰七娜諾七迦摩八室羅二惹

陀九合短額建陀十額建陀十一囉囉

摩二惹波底四婆引囉納囉二惹五伊舍

那六室戰七娜諾七迦摩八室羅二惹

陀九合短額建陀十額建陀十一囉囉

摩二惹波底四婆引囉納囉二惹五伊舍

那六室戰七娜諾七迦摩八室羅二惹

陀九合短額建陀十額建陀十一囉囉

摩二惹波底四婆引囉納囉二惹五伊舍

那六室戰七娜諾七迦摩八室羅二惹

歸姪他一嚏二孔孔孔三哧哧哧四訶

主藥神

主殿穴神

主外道福處神

主王庫藏神

比丘神

主象馬殿神

主田農神

賢劫菩薩

童女菩薩

菩薩衆

北方勝德神

勝授菩薩

童男菩薩

散支大將

訶栗底母

滿賢藥叉將

吉祥功德天

俱吠羅護方神

毘沙門

護方神后

摩尼拔陀羅神

毘沙門子藥叉將

阿吒嚩迦藥叉將

毘遮迦夜將

半遮羅藥叉將

住雪山藥叉將

多部藥叉類

女部多

方東北定勝手德佛

離塵勇猛菩薩

茶迦

難寶藏佛

戌嬰揭摩梵耳

阿濕縛揭摩馬耳

阿名揭摩羊耳

鳩槃荼衆眷屬

已上北方

東北伊舍那天上地諸音變化身也現圖亦在西方

伊伊舍那那普下初

攝大軌云

鬼首伊舍那

火輪舒正直 戟印三昧拳

青龍等諸軌云

東北伊舍那

戟印三昧拳 眷屬部多等 堅火風屈背

南摩三曼多勃伽喃一瞻捺羅仁合沙

詞

伊舍那紀白在也

伊伊舍那

密印品疏云次如前印相私云黑夜但屈頭之印也

指以大指頭捺頭指第二節瞻捺羅后印

也自在天后印也

步路自在天之聲也

玄法三卷軌真言曰之下注云兼鬼主印

諸步路真言曰

南摩三曼多勃伽喃一囉吒如加反囉吒

上同特簡就沒羅合沒羅合二

攝大軌云鬼步多舍寧步哆地波底婆囉合二

賀

玄法青龍軌云歸命同上晴淫喝淫上藥

懺散寧步哆喃莎訶

攝大軌此次有四箇尊真言鬼首伊舍那

印說真言曰之注眷屬步鬼等

天也 義莫惹野曳莎訶

鳥摩囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

摩訶囉野莎訶

微闍耶上食尾那惹口耶 與初合

帝釋天上 現闍亦在北方

代摩子吃羅合

具緣品云於東方五頂之南當畫因陀羅

釋天之王坐須彌山天衆圍繞首戴寶冠

身被種種瓔珞持伐折羅

攝大軌云

東門帝釋天

安住妙高山云

釋印內縛拳

二風豎如杵

玄法寺軌小注云空豎

又青龍軌眞言曰之下注云或云內縛合

緊空地恐錯此福帝釋天因中廣設百無

遮大寶大施主釋字寂淨捨諸垢本性無

生淨地用表莊嚴淨法身

釋提桓因眞言曰

南麼三曼多勃駄喃一鏤吃囉合也莎

現闍門內有二守護天及近門外守門天

女

提頭賴吒釋主上

地錄合多不賴等瑟吒羅 普初

青龍玄法三卷等軌眞言曰之下小注云

右拳空豎風如鈎不相著左准此腕相交

持國天王眞言曰

義莫三曼多沒駄引哺地錄合多羅瑟

吒囉合囉囉鉢羅合末駄那莎訶

孔雀中云地里引合多上囉引瑟吒羅合

引野三十產造嚩地鉢多上曳引莎訶

或諸尊位號之中此次有三尊

吒王使者下 普初

吒王后眷屬 普初

梵天王上

補羅合二身野麼合二

攝大軌云

釋右梵天印

猶如執華相

玄青等軌云

梵天持紅蓮月地

三昧空持水

梵天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢羅合二闍引鉢

多曳二莎訶

梵天妃在西方

密印品云如前印作持蓮華形是梵天明

妃印 疏云次以左手猶如執蓮華形梵

天后印也謂舒掌以空風相捻其中指屈

當掌內圖中亦直立也

青龍等諸軌云

明妃眞言曰火 空持水中節

梵天妃眞言曰師口云用諸天真言曰

現圖此大有十三尊

作者下 普初

木者 普初

烏頭下 普初

米濕上 普初

服財下 普初

增益上 普初

不染下 普初

羊上 普初

密牛下 普初

夫婦 普初

那或 普初

群星 普初

霹靂下 普初

流星 普初

日天上 普初

具緣品云

左置日天衆 在於輿轅中

疏云釋天眷屬之南置日天衆在八馬轅

中并二妃在其左右

密印品云以定慧手顯現合掌顯虛空輪

置水輪側是日天輿轅印 疏云顯露合

掌乃屈二風指頭捻火指第三節上分與

其二水指頭相到也其二水指亦在中指

第三節合之普

別本云以空捻地文是亦別本云仰定慧

手並之以空各捻二水下文以風各轍火

背即是與疏不同審勘之

祕密茶羅品云日天作車轅印在金輪

中地也

日天真言曰

南麼三曼茶勃駄喃一阿去 備恒夜耶

定慧輪頭合 空建置於心

囊莫三曼多沒駄喃引設囉賀娑麼

設底莎訶

南方火星真言曰

唯阿該羅迦囉假野位莎訶

北方水星真言曰

唯母歐養乞殺合二安縛合二訶養位契摩

合二摩安縛合二賀引

東方木星真言曰

唯婆囉合二訶薩鉢合二底養摩比野囉養

合二野位摩囉囉囉合二寧安縛合二賀

西方金星真言曰

唯戌上瑞囉讚賦囉合二還惹位室哩婆

合二賀

中方土星真言曰

唯捨拈殺作合二羅養乞殺合二恒囉合二跋

囉合二訶摩養嚕婆野位菩惹底合二迦哩

莎訶

羅喉星真言曰

唯囉戶養阿素合二羅還惹野寒摩捨親

野位名扇底迦哩莎訶

計都星真言曰

囉日囉合二計都養乞殺合二世囉合二還惹

野位名昨

乾闥婆王

密印品疏云乾闥婆作內掌拳並舒水指

頭相到是本部三昧耶若事業印即單作

謂大指加三指甲上而直申水指是乾闥

婆印

玄法兩卷軌云

乾闥婆密印

某手作亦得也

乾闥婆真言曰

南摩三曼多勃駄喃一微輸駄薩縛合二

囉縛引係係二莎訶

阿修羅現圖西南有阿修羅衆

羅二各爲種子應取其一

密印品疏云以左手如音樂天印圖中右

手屈屈指加大指背甲上餘皆散舒之而

覆掌臨左手之上阿修羅印也

玄法等諸軌云

修羅以智手風絞空輪上

定手如妙音天若作

事業印單手作亦得

諸阿修羅印真言曰

南摩三曼多勃駄喃一囉吒反知研囉吒

反知研特憐耽沒羅合二安縛合二莎訶

青龍軌云

歸依阿素囉還延也行囉囉囉特南

合二耽沒囉合二鉢囉合二莎訶

玄法三卷軌云

歸依阿修羅羅延也行莎訶

摩祿羅伽

南摩三曼多勃駄喃一囉囉藍藥囉藍

玄法三卷軌云

歸依上同藥囉藍尾囉隣安縛合二賀

諸緊那羅

玄法三卷軌真言曰之下注云歸命掌開

持明仙妃

腕風合空散舒亦云金剛掌

諸緊那羅真言曰

南摩三曼多勃駄喃一訶上散難微訶

上散難

玄法三卷軌云

歸命阿賀婆娑喃尾賀薩喃根那囉報莎

訶

諸人

諸人真言曰昔印是種

南摩三曼多勃駄喃一壹車鉢藍二摩

修摩曳達三莎訶

諸天

諸天真言曰昔印或堅實合掌

義莫三曼多沒駄喃引唯引薩縛備

反縛多引囉一壹囉曳合二囉三阿爾

反底也合二素摩四半左諾察但囉合二囉

引護計都六那囉合二捺捨尾養七阿

惹吒尾孕合二設底鉢囉合二體反丁以吹曳

合二攝根反異昨引惹入莎訶

普世天

普世天等諸天真言曰昔

南摩三曼多勃駄喃一路迦引路迦規

囉引也薩婆提婆那伽藥吒沙合二健達

婆阿上蘇摩合二捺耶四寧夜合二羯囉

也五微質但囉合二健底反丁以莎訶

所傳曼荼羅圖東方有四十九尊

持明仙妃

名稱遠開天子

意生天子

光覺天子

普華天子

淨居自在天子

無色天

四禪定

辟支佛

最高佛頂

摧碎佛頂

最勝佛頂

白傘佛頂

佛軍持

佛袈裟

童子菩薩

比丘僧

菩薩衆

東方寶生佛

普光菩薩

童男菩薩

如來磔底印

佛母

無能勝妃

釋迦牟尼佛

無能勝尊

毫相

如來牙

如來鉢

如來錫杖

勝佛頂

火聚佛頂

廣大佛頂

無量音聲佛頂

大迦葉

大目連

舍利子

須菩提

阿難陀

上方歡喜德佛

歡喜菩薩

帝釋三十三天

舍支夫人

兜率陀天

化樂天

魔天

他化自在天

那羅延并眷屬

已上東方

大悲胎藏悲生曼荼羅第三重釋迦眷屬
及諸天印明種子梵號名位不同卷下

兜率陀天王我欲說大陀羅尼名者密著

蘇兜釋迦王賑給貧窮令諸行人速得三

乘聖果如天降雨令諸農夫多收果實支

舉度蘇兜民若蘇兜果梨帝那支蘇兜阿

支都那度蘇兜那度蘇兜兜吒呼奴度蘇

兜若富那度蘇兜焉兜莎訶度蘇兜密

若無度蘇兜莎訶

我化樂天王欲說大陀羅尼名阿耨多羅

耨多羅三三昧莫化荷負三界衆生譬如大海其

量難知我天王心亦復如是悉能救接漂

流衆生出三界海那耨耨耨耨耨耨耨耨

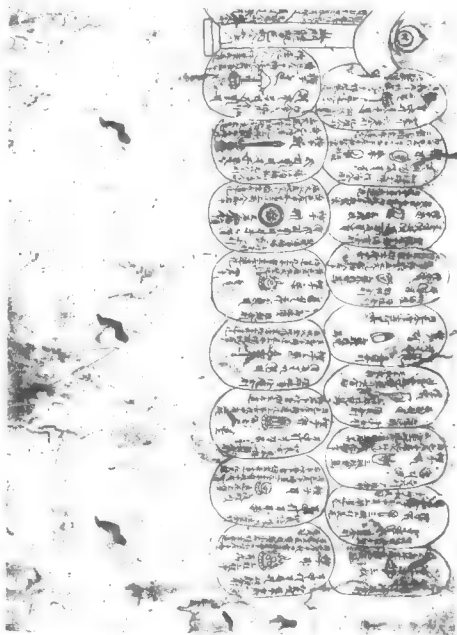
龍若呼富虛憂耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨

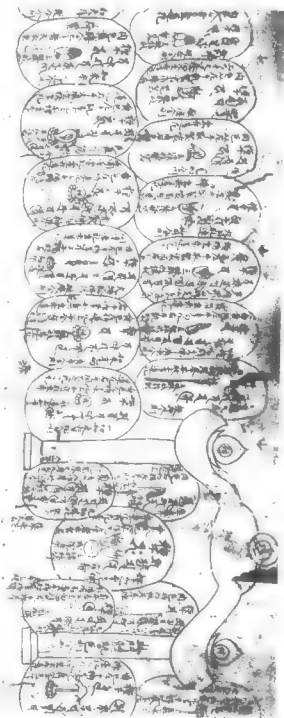
梨帝那富虛憂耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨

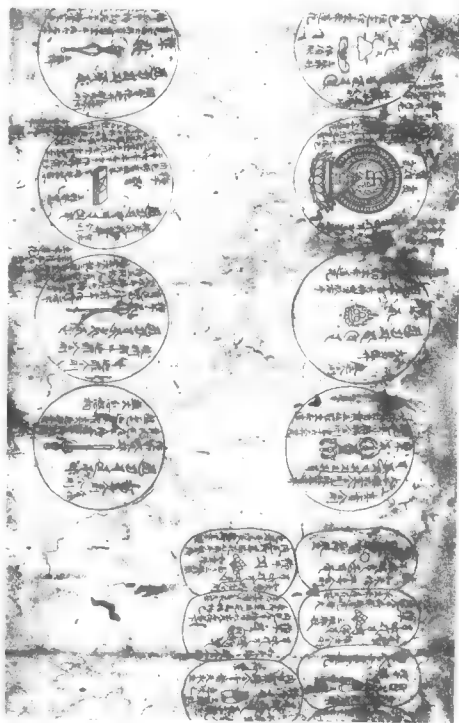
我大自在天王今欲說神呪有陀羅尼名

阿梨樓耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨娑梨樓耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨

珠訶兜支耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨

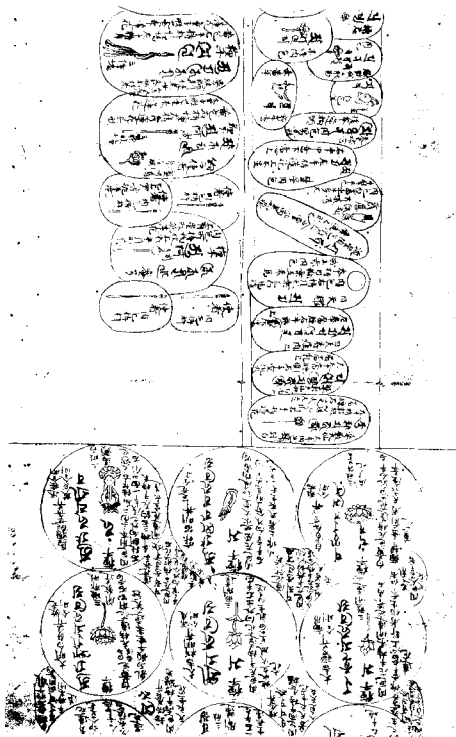

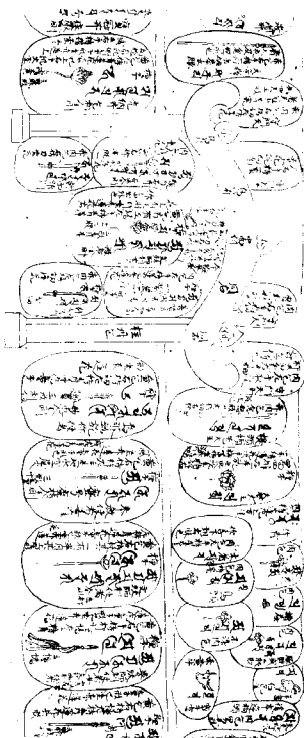

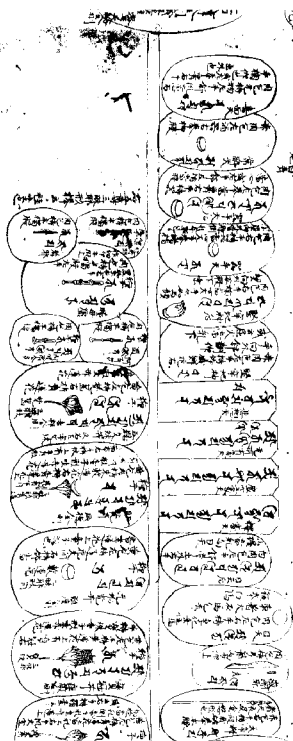

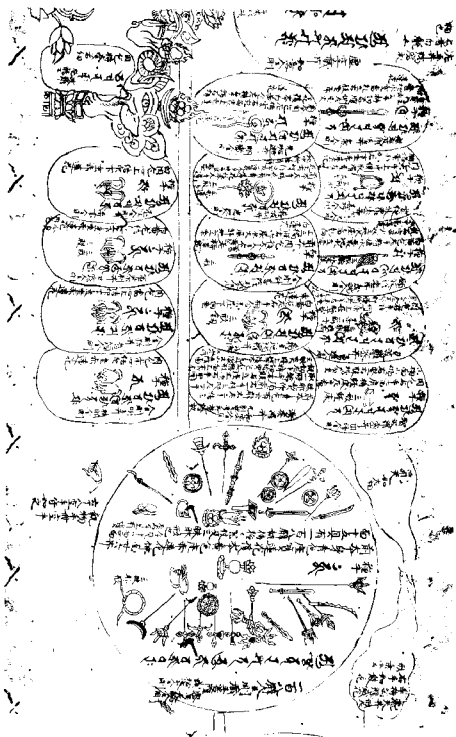

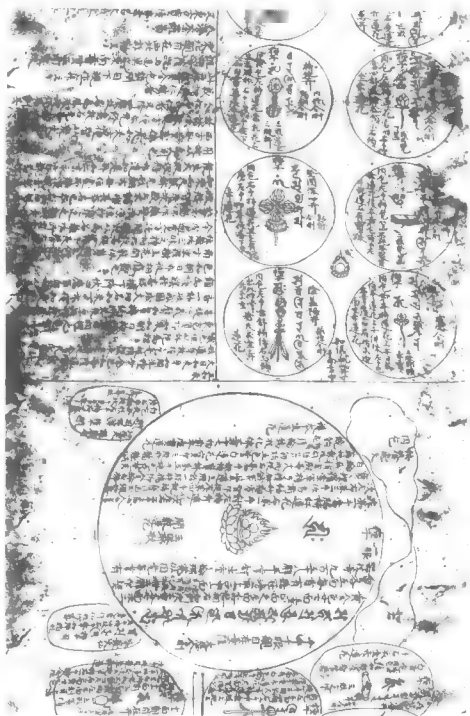

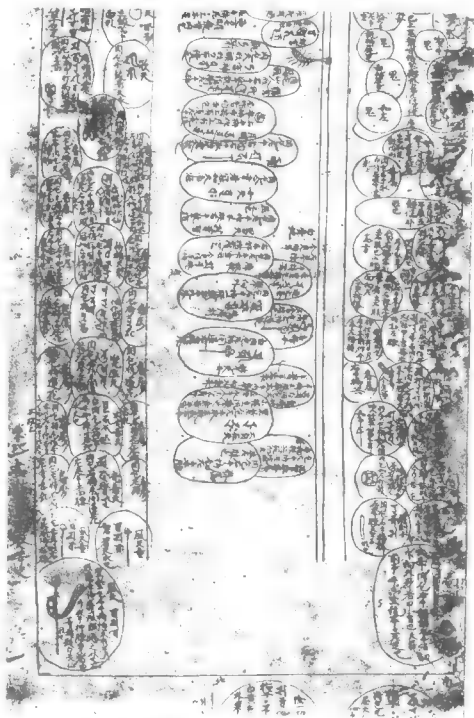

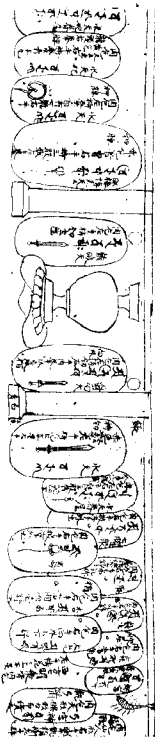

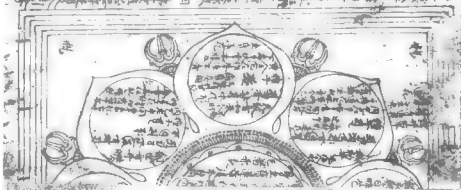

此書之有于具此古詩之調定風而
 湖天風浪人子今亦盡其可信乎然彼道
 西至一長故鄉原
 此書之有于具此古詩之調定風而
 湖天風浪人子今亦盡其可信乎然彼道
 西至一長故鄉原

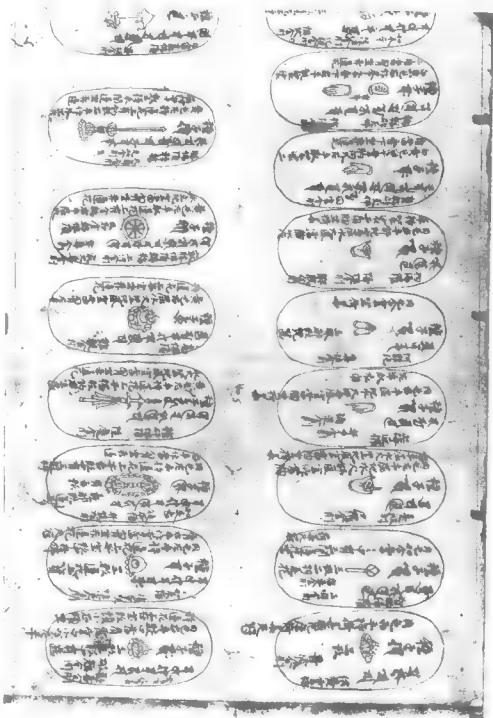
明隆二年十月十日修
 其年順帝之孫不孝
 此書之有于具此古詩之調定風而
 湖天風浪人子今亦盡其可信乎然彼道
 西至一長故鄉原

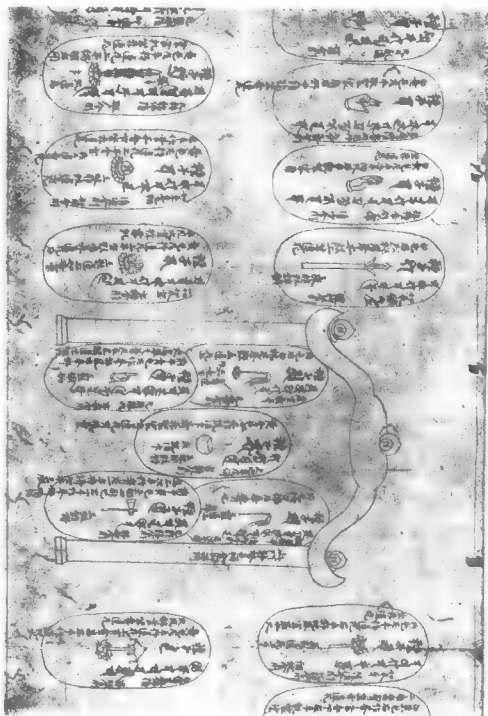
此書之有于具此古詩之調定風而
 湖天風浪人子今亦盡其可信乎然彼道
 西至一長故鄉原

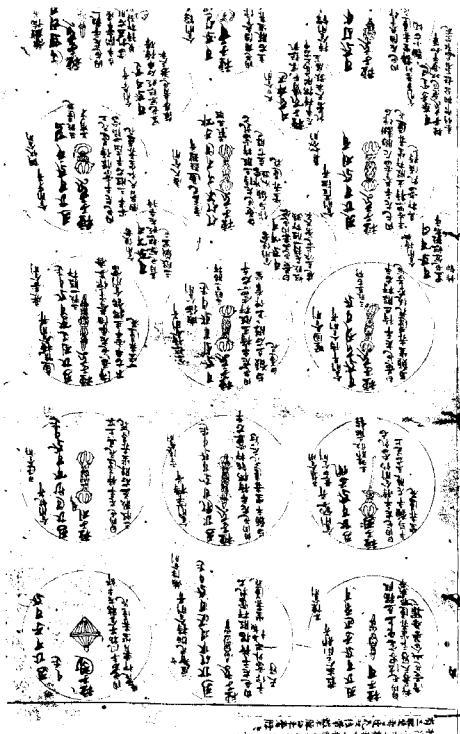
此書之有于具此古詩之調定風而
 湖天風浪人子今亦盡其可信乎然彼道
 西至一長故鄉原

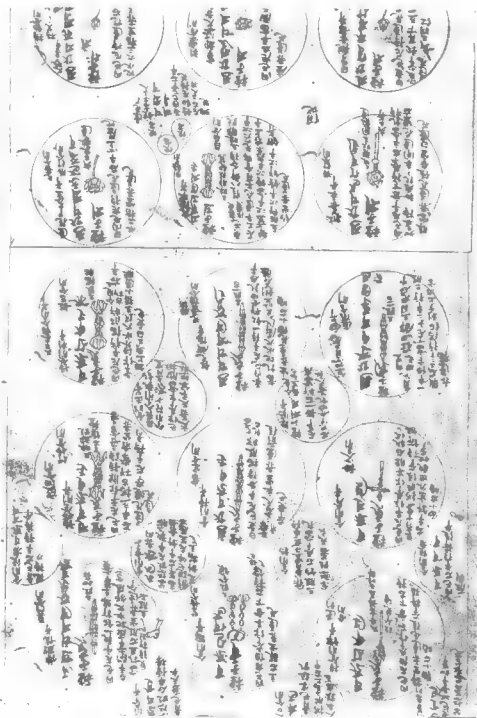

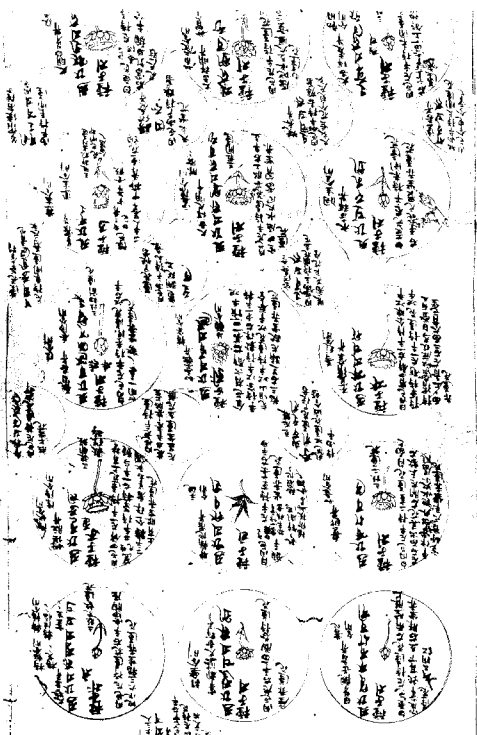

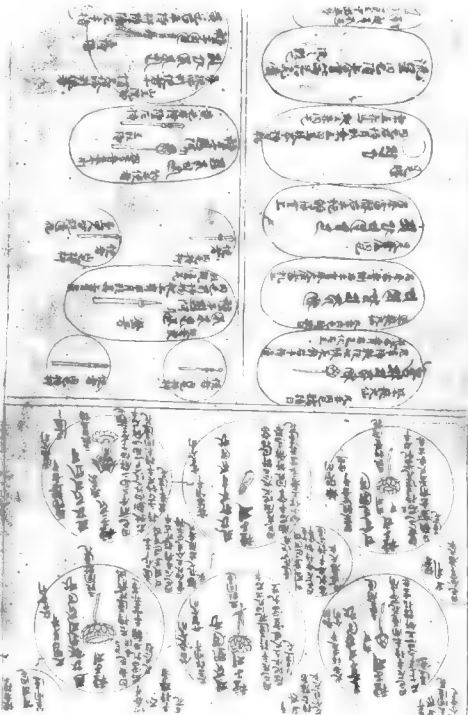

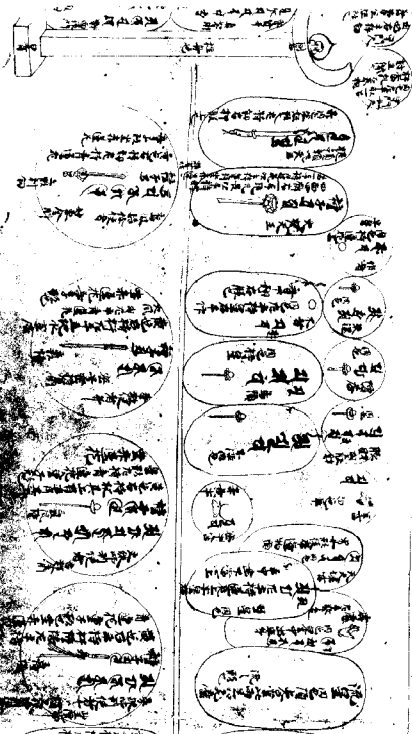

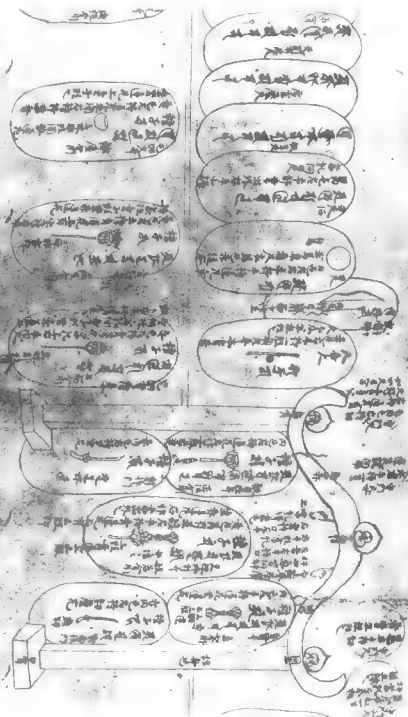

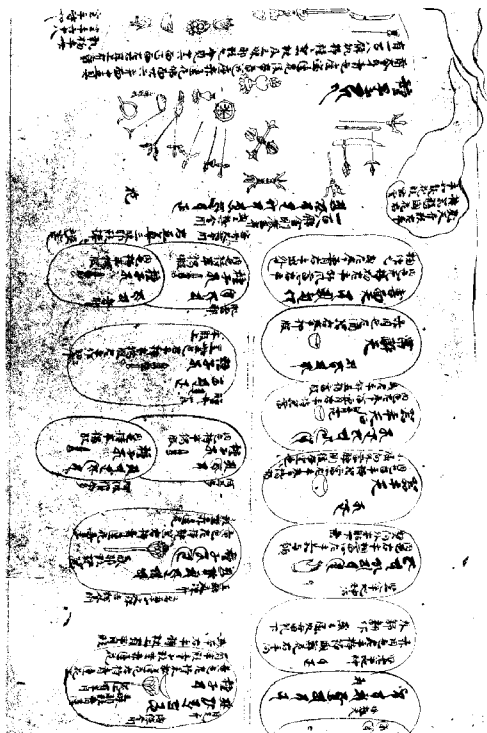

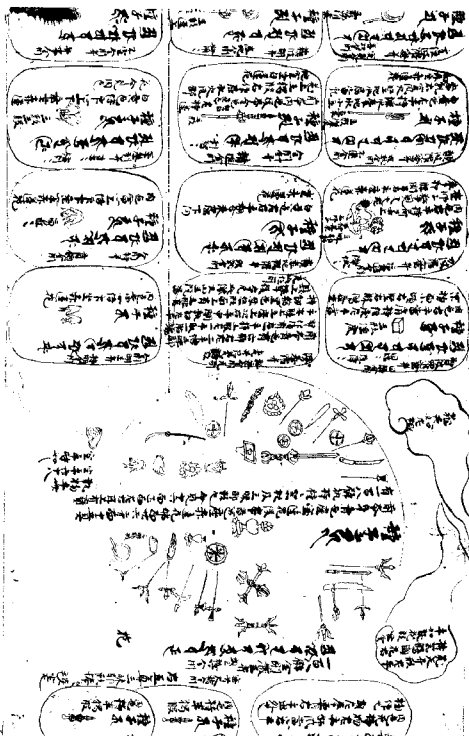

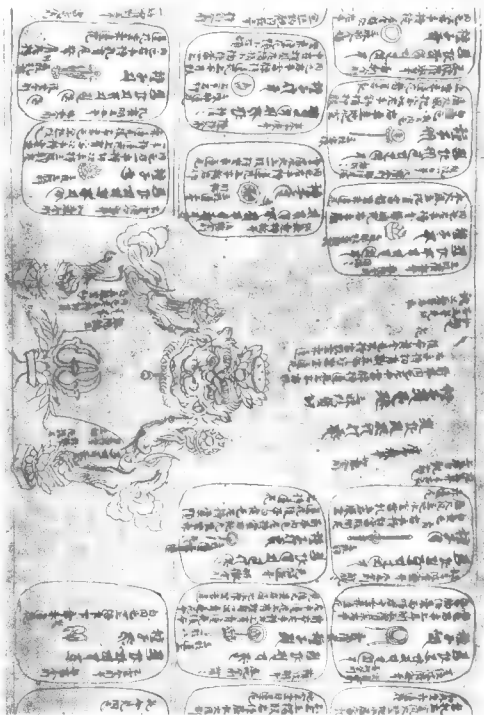

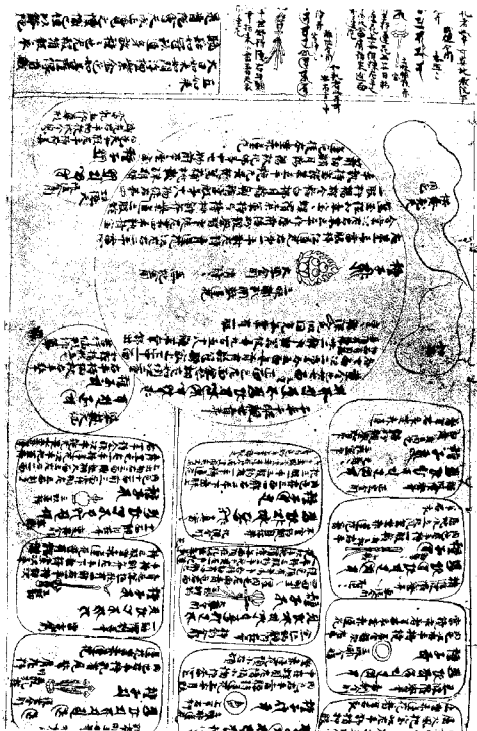

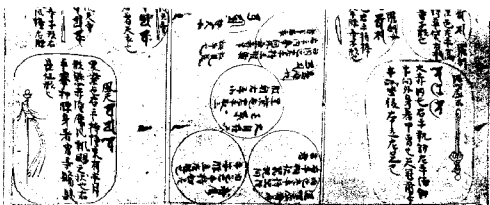

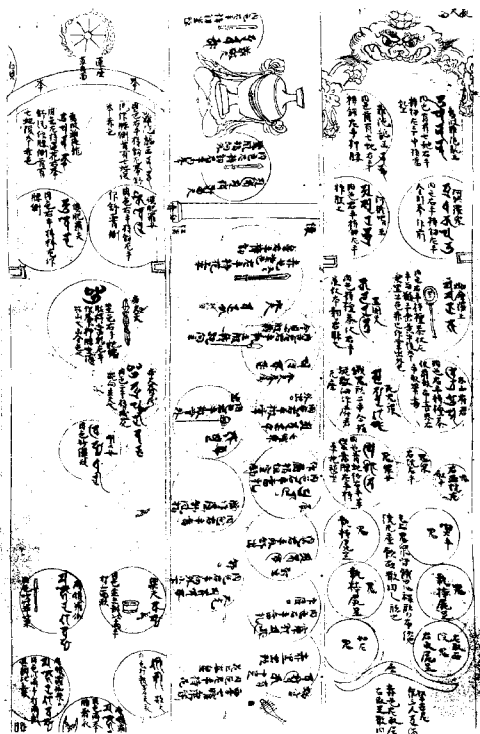

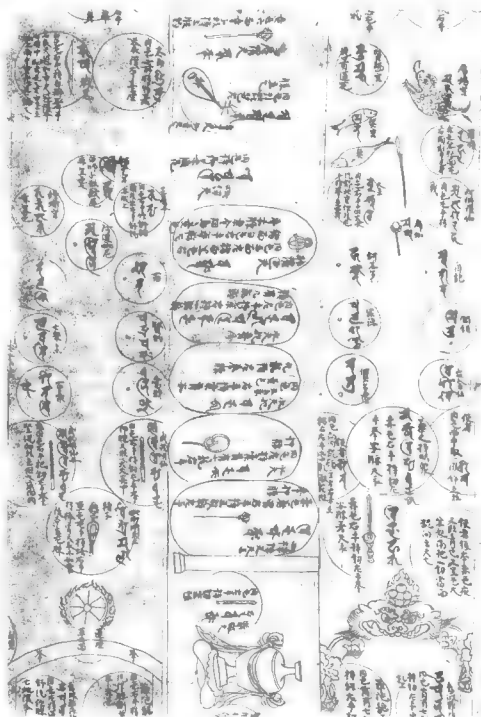

Δ

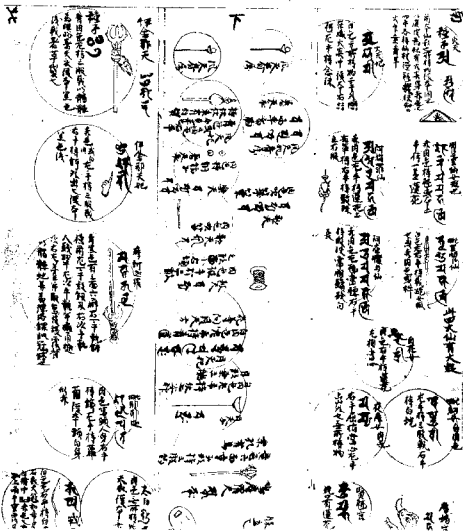

Handwritten Chinese text, likely a manuscript or a page from a book, featuring vertical columns of characters and some circular annotations.

此圖係由本局所繪，其意在於說明茶之種類及其產地。圖中所示之茶，皆係由本局所採辦，其產地均係在廣東省內。此圖之繪製，旨在使茶商及消費者能一目了然，並藉此圖以推廣本局之業務。

大抵飛龍最爲靈驗前年位并較近經三種子機子三時靜寂相映并位有
使者及至見一飛龍於二宮神聖四百十四里大抵龍子王以休養六經陰靜
則子候子平三點鐘時又時點鐘時分從每十二點使有九點時意深
至事外言則知是年一二百五等其子大機安二耳俱有也
我大皇姑顯考多須壽位并本在事位官祿同與及家而天唯惜子富
神聖四十四里已於陰靜及事子等事也
傳家一經三點鐘并經百五十三點鐘時信四點鐘分從每十二點
家十點鐘大抵時時虛傳玉皇外舍有子天寺一二百五等其子大機
傳家之事如去年所傳也

調定曼荼羅圖表書

1 供養雲海
三形承花

2 迦旃延
迦旃延

3 摧破佛頂
除業佛頂

4 拘絺羅
阿毘羅

5 最勝佛頂
亦名極廣生亦名發生佛頂

6 寶輪辟支佛
最勝佛頂

7 勝佛頂轉輪
三形蓮上寶劍

8 輪輻辟支佛
寧尾婆羅

9 觀自在菩薩
錫杖

10 無能勝金剛
阿波羅爾多也摩訶

11 知眼法明文有其明又列名中無一切法
佛頂法明文有之但三卷私記如來寶用

一切佛頂印用一切菩薩明未得其意
11 如來藥乞底

12 梅檀香辟支佛
駄

13 多摩羅香辟支佛
摩怛羅

14 大轉輪佛頂
廣大發生佛頂

15 大目乾連
茅努識

16 光聚佛頂
三形蓮花上寶

17 須菩提
蘇菩提

18 無邊音聲佛頂
三形蓮上螺

19 舍利弗
舍利弗

20 如來喜
三形蓮花

21 如來怒
三形寶花

22 如來捨
三形持寶

23 如來慈
三形持寶

24 真寶金剛
三形持寶

大安樂不空金剛三昧寶菩薩
三形甲冑

25 無動尊金剛
三形劍

26 吽迦羅金剛
降三世亦名聖三世

27 一切如來智印
三形三角智印

28 優樓頻羅迦葉
軌文無此二聲明自餘皆合之

29 般若波羅蜜菩薩
30 佛眼佛母

31 闍曼德迦菩薩
32 降三世金剛

33 阿利也
然和上記云勝三世

34 阿利也
阿利也

35 阿利也
阿利也

36 阿利也
阿利也

37 阿利也
阿利也

38 阿利也
阿利也

39 阿利也
阿利也

〔以上三頁參照〕

〔以上四頁參照〕

鷄天女周言我所

36 金剛銳菩薩

阿利也_二伏也都縛日羅_二駄洛

金剛針善薩_二其由者或記此菩薩用金

剛針真言印故也

37 金剛半持菩薩

阿利也_二尸縛日羅_二駄洛 三形一股

38 金剛鈎女菩薩

軌無女字

39 適悅持金剛菩薩

慶吉_二：

40 金剛使者_五

忿怒持金剛侍者歟

41 金剛使者_五

縛日羅制底 手持金剛侍女歟

42 金剛手持金剛菩薩

縛日羅_二呵軍都_二縛日羅駄洛

軌云手持金剛祕密云_二：

43 虛空無邊超越菩薩

軌無虛空二字

44 金剛薩埵菩薩

縛日羅跋提 三形三股又五貼 亦名

金剛手

45 金剛拳菩薩

無邊超越菩薩使者歟

46 大力金剛

金剛手使者歟其由者攝大灌謹軌云金

剛之左大刀金剛針使者衆闍遮云_二：

47 金剛軍荼利

金剛手使者歟

〔以上五頁參照〕

48 離戲論菩薩

七 備婆波羅_二半左尾阿里縛日羅駄

49 金剛鎖菩薩

山

50 持金剛鉞菩薩

三形金剛鉞

61 持妙金剛菩薩

秘此使者二右離私云一戲論使者歟三

卷記不見此使者

52 金剛拳菩薩

又名金剛提菩薩 三形三股

53 孫婆菩薩

持金剛使者歟或記云左右金剛王

54 持金剛利菩薩

縛日羅_二紇羅_二駄洛

55 住無戲論菩薩

無量輪_二： 又無異悟_二：

56 忿怒月驚菩薩

私云軌文於金剛針商端羅 忿怒降三

世見有使者又有忿怒軍荼利忿退俱摩

四烏瑟沙摩 私云三卷記先明大尊後

出尊依此疑付之其尊使者歟不可爲證

然和上記云月驚_二亦名降_二 軌云忿怒月驚

菩薩也

57 大隨求菩薩

大隨吉

58 蓮華部使者

蓮花部發生使者歟

59 披葉衣菩薩

軌文蓮花部總無使者等自餘皆合之

有葉衣觀自在經或云鉢弁

〔以上六頁參照〕

60 寧都婆大吉祥菩薩

有私記云蓮花部使者在寧都婆大吉祥

前 跋納摩_二制底布 三形開敷蓮花

61 白身觀世音菩薩

三形蓮花 白衣歟

62 毘俱胝菩薩

不空絹索經下卷云毘俱胝天女周云願

目定慧_二：

63 耶輸陀羅菩薩

耶輸陀羅妃 三形楊柳

64 豐財菩薩

或記云使者在豐財傍 梵號尊底

65 奉教_五

毘俱胝使者歟

66 奉教_五

毘俱胝使者歟

67 千_五

輪多羅使者歟

68 觀自在菩薩

69 如意輪菩薩

三形如意寶

70 不空絹索菩薩

三形絹索

71 蓮花軍荼利
觀音使者歟

72 蓮花部使者
觀音使者歟

73 寶供養菩薩
如意輪使者歟

74 水吉祥菩薩
阿利也義迦室利合

75 雲供養菩薩
摩羅布惹多羅使者歟

76 燒香菩薩
水吉祥使者歟

77 大明白身菩薩
〔以上七頁參照〕

78 大吉祥明菩薩
三形蓮花

79 大吉祥變菩薩
有三卷私記先明大尊印明後出小尊印

明由此疑各私付之此尊使者歟如出觀
音印明後出蓮花軍荼利蓮花部使者也

或私記蓮花部
使者^{釋底}大吉變使者歟

80 蓮花部士女
大吉祥明使者歟

81 蓮花部使者
或私記云無此一使者

82 馬頭觀世音菩薩
或私記云無此一使者

83 寂留明菩薩

三形蓮花 青龍軌中寂留明寂智明寂

智^々 84 白處觀世音菩薩
白處尊

85 婆薮大仙
御本左右手持含蓮花

86 御本左右手持含蓮花
御本左右手持含蓮花

然和尚記此菩薩名召請中尊不思議童子
印明五種奉教者之一人也皆持棒或

記文也
私恐此五人奉教者歟恐此中尊不思議

童子歟其由者或記云不思議童子是五
種奉教者主也故舉此一人樣餘四人也

然和上記云不思議童子四中隨一
廣大軌云五種奉教使者不思議童子

87 日天耀
名位不同云日天現圖亦在西方九執之

中一也
88 曼殊師利使者女

89 雙星
計都也九執中之一也

90 夫婦宮
男女宮^{釋底} 婦天 私云夫婦宮歟

91 羊宮
十二宮中三宮也

羊宮^{迷沙} 92 密牛宮
牛宮^{尼利沙}

93 豚財
井補捺代蘇 已上七宮

94 不染
阿失羅 祕藏記云自木者終于不染已

上東方七曜衆各皆持三昧耶
95 增益 鬼布^迷

96 烏頭
車盧咽爾 野沙栗伽尸吃

97 朱濕
參額達羅

98 木者
易^{陀尼}

99 奉教使者菩薩
奉教使者菩薩此奉教諸菩薩歟其所以

者三卷記云奉教諸菩薩印梵號^{釋底}即說不

密號密持^々種子阿去云云

思議童子印而後出此印與文少異也暫

依師口傳出之不思議童子印是也真言

日出不思議童子明軌云奉教諸菩薩此

菩薩歟

朱書云軌文梵號種子圖位中雖列此菩

薩疏文此間不列之此文殊師利使者此

地慧歟其由者三卷記此尊用地慧印真

言故也 又義釋十三文殊使者財慧軌

言故也

言故也

云文殊二使者此二菩薩歟此文殊使者女是質多羅童子歟印明故也然和尚記此菩薩名質多羅此鈎召使者此召諸童子歟其由者三卷記此尊用召諸童子印真言故也

100 大梵天王
文梵天次有梵天明妃印明 文大梵天次有四禪五淨居國中無之五淨居可有東北何故此大置之善々可尋之或記云梵號不見

101 提頭賴吒天王
特國

102 烏波鬱伽使者
〔以上九頁參照〕

103 守門天守門天女
文云左右二守門并二守門女即似可有四人雖然圖中但有二人可決

104 文殊師利菩薩
此文殊院說真言文菩薩名異偈文軌嚙女嚙等五人無之見文證青龍兩軌並之除之自餘軌與圖不相違但列名文與說明文名號不同善々可尋之

105 普賢菩薩
觀自在菩薩

106 觀自在菩薩
對護門

107 對護門
納羅合毗羅合 或私記無面字

108 天帝釋

師曰東門帝釋是此界帝釋也前是須彌山帝釋也

109 微闍夜妃也
110 日天
或十二天曼荼羅中右手持杖杖上有仰月月上有日輪左拳押腰乘八馬車轆前有小天

111 釋處天
識處乾闥婆緊那羅文有圖無之

112 虛空處天
113 無所有處天
無處

114 五髻文殊菩薩
五髻文殊是計設尼歟其所以者三卷記五髻文殊印用計設尼印即續室尼刀印又用計設尼明

115 器乎天
軌文東北有五淨居國中無之若此五那含天歟若然者可有所攝安也 祕藏記云持持器

116 器乎天后
同前

117 常醉天
同前

118 曉母嚙
三形棒

三卷記曉母嚙用不思議慧童子印明也

復云是名諸奉教者印又以中尊曰文殊

或記云已上四使者種子三昧耶形印真言如前曉母嚙已上五天用青龍軌並梵號兼曼荼羅

119 一百八臂金剛藏王菩薩
〔以上一二頁參照〕
漢字無有落歟 三形五股

120 飛天
軌無此二飛天

121 漫荼羅菩薩
大輪金剛菩薩也梵號阿利也祈竭羅合二縛日羅合款洛密號摧伏々々種子 用金剛輪印真言

122 金剛明王菩薩
123 力波羅蜜菩薩
私云軌文列名文與說明文相違爲尋待其名不可爲證其中安住慧執蓮花未尋得之恐金剛針蘇婆呼阿利也二波羅尼々々 是二菩薩之間可定之歟

124 蘇悉地迦羅菩薩
然和尚記云出現智名金剛部初口決云蘇悉地明王根本印二地內相叉次二水鈎入內二火頭相柱二風扇火背勿相著以二空捨二火第二節用出現 三形鈎私云出現智菩薩也

125 金剛時菩薩

三三

那

126 金剛針菩薩

暗 通達

127 軍荼利菩薩

利 [以上一二頁參照]

128 方便波羅蜜菩薩

阿利也 二烏波波野波羅密多

129 蘇波胡菩薩

又名金剛兒 有執

130 無垢道菩薩

然和上記云虛空無垢亦名無垢道 青金軌云藏 義迦摩攢 虛空

無垢菩薩經云無垢道 利智

131 虛空藏菩薩

132 旦波羅蜜菩薩

133 供發意轉輪菩薩

134 三形甘菓

135 戒波羅蜜菩薩

136 戒波羅蜜菩薩

137 戒波羅蜜菩薩

138 戒波羅蜜菩薩

139 戒波羅蜜菩薩

140 戒波羅蜜菩薩

141 戒波羅蜜菩薩

142 戒波羅蜜菩薩

143 戒波羅蜜菩薩

144 戒波羅蜜菩薩

145 戒波羅蜜菩薩

146 戒波羅蜜菩薩

147 戒波羅蜜菩薩

148 戒波羅蜜菩薩

149 戒波羅蜜菩薩

150 戒波羅蜜菩薩

151 戒波羅蜜菩薩

152 戒波羅蜜菩薩

153 戒波羅蜜菩薩

136 生念處菩薩

然和上記云清淨慧現圖生

念處 然和上記云清淨慧現圖生

137 念怒鉤觀自在菩薩

阿目伽句路 二句捨羅惹

然和上記云蓮花印菩薩 所以者三卷

記用彼印真言故也 種子普初 或記

云蓮花部印并種子俱云

138 一聲羅刹菩薩

阿利也 二惹吒 一吉 有執雷電金剛

139 不空鈎觀自在菩薩

然和上記云行慧

疑現圖不空鈎 然和上記云行慧

所以者三卷記用行慧印明故也

140 供養飛天

軌無此二飛天

141 婆薮大仙

波蘇哩史 右手持仙杖 仙字軌無之

142 日光菩薩

又義釋文出之 又云此除疑怪菩薩 軌

文列名不出的但說印明文出種子乃至

身形色不出的并可尋學之所謂悲慈善

薩也 又三卷記云除疑怪菩薩梵號種

軌有除疑怪名并印真言圖中不見之又

圖中有同名

143 除蓋障菩薩

144 折諸熱惱菩薩

145 堅固深心菩薩

146 悲發生菩薩

147 持地菩薩

148 悲慈菩薩

149 寶手菩薩

150 不思議菩薩

151 地藏菩薩

152 賢護菩薩

三形蓮上在寶珠或與願手除一切熱惱

也 然和尙記同之

145 堅固深心菩薩

地利 舍也 三形蓮上鞞摩 堅固心

菩薩

146 悲發生菩薩

慈發生菩薩亦名大慈生又名

悲發生 然和尙記同之

147 持地菩薩

駄里尼駄洛

148 悲慈菩薩

三卷記此菩薩不見 又三卷記云或云

悲慈此菩薩梵號種子圖位等中雖列白

上方第六面軌文出除疑怪不見此悲慈

仍今別列之或有阿闍梨就圖位出菩薩

印真言用前悲慈印真言 私云記文

言別列之者結印誦明之火重不用之而

除疑怪也

149 寶手菩薩

三形三股 然和尙記云寶手亦名寶掌

150 不思議菩薩

不思議菩薩

151 地藏菩薩

阿利也 二又二底薛婆 [以上一五頁參照]

152 賢護菩薩

救護慧菩薩 然和尙記云救護

亦名賢護亦名哀慈 或記云青龍軌

云亦名救護慧種子中云賢護 私記云

左手持寶瓶右手持一殷杵也

153 戒波羅蜜菩薩

154 戒波羅蜜菩薩

155 戒波羅蜜菩薩

156 戒波羅蜜菩薩

157 戒波羅蜜菩薩

158 戒波羅蜜菩薩

153 寶光菩薩
是寶處 三形運上三股 然和尚記云

寶處亦名寶光

154 施無畏手

三形施無畏手

155 寶印手菩薩

普含反 羅怛那合波提

156 破惡趣菩薩

阿波惹賀 然和上記云除一切惡趣亦

名破惡趣

157 悲愍菩薩

又說印真言文云悲旋迴悲念悲愍菩薩

亦名大悲轉又悲旋迴種子中云悲愍菩

薩經大悲

158 除一切憂冥菩薩

蘇嚩皮多母備伽多摩底云俱執

里阿利也二

日依泰羅合

然和上記云除疑怪一切憂冥亦名憍都

彌罪菩薩

或記云青全軌云除疑有師云亦用除疑

怪印謂以定慧印手爲拳而舒火輪第三

節真言曰南微摩掣諸迦菩薩 印明出

經又以梵號爲明文

159 泥哩底王

祕藏記云男神也

160 泥哩底眷屬

祕藏記云羅刹眷屬文皆肉色

摩釐首羅天

〔以上一六頁參照〕

162 烏摩
自在 諸軌文有之圖無之

163 肉色左手下垂形云

人也

164 男天

名位不同中摩拏囉奏天之先有日天無

男天 私云若日曜歟薩縛側也

165 女天

水曜九執中辰星

166 七曜

此七曜文無之可決之名位不同云七曜

軌在東方

167 月曜

九執之中一也 已上三宮中十二宮中三宮也

168 秤宮

秤宮 迦左羅

169 弓宮

弓宮 檀婆婆

170 錫宮

錫宮 毘利支迦

171 寂

女 失羅縛那 已上七宿也

172 大光

斗 烏多羅阿沙拏

173 對生

呬 阿訖沙

174 辰

尾 慕羅

175 肉色右手當胸云

箕 補嚕跋阿沙野

176 尊

心 逝瑟吒

177 七曜衆

阿奴羅陀 執嚕衆房 或說云羅多毘

房也

178 水天眷屬

嚕嚕拏歟或記意同之其記文云次諸龍

印又云嚕嚕那梵號中云水天眷屬

179 水天

天形女形此一句有文中圖中不見之恐

重釋先句歟可決之

龍王歟或記意同之其記云次龍王印梵

號云水天

180 瓶

此瓶有二口傳

181 對面天

阿毘日依對 此相向守護也

182 難破天

忿怒無能勝 此不可總守護也

183 難陀龍王 烏波難陀龍王

二龍并地神文中有圖中無之

184 毘樓博叉天王

廣目天

185 水天

或記云龍衆 水天印真言如前

186 水天妃

或記云龍王妃 印明同

187 水天妃眷屬

或記云眷屬水天眷屬

188 毘紐天

印天眷屬

毘紐妃。天字可留之歟〔以上一九頁參照〕

189 月天子

或右手持杖。杖上有半月形。左手屈指當胸。或十二天曼荼羅中。右手持杖。杖上有半月。上有蓮。左手押腰。

戰捺羅

190 歌天角牙

歌女

191 歌天（圖）角牙

此二歌天。於一人可有女字

192 樂天

樂天衆

193 八葉尊位

〔以上二〇頁參照〕

〔二一頁參照〕

南界

第壹號者李興專及平金剛名号榮義
第貳號密号次弟師依別慈也今
再儀文十三會次第及高僧之次
弟列名号無勛儀与高相遠又
戴佛菩薩聖名梵号密号奇
合十二會

開教名此會為三十二會

文玄普光淨月輪阿字登其中央當

轉阿字成大日半屈

以八男茶軍 青属自國號

決東通知^二北方觀自在

南盡金剛手 西南不動使

風方錄三冊五 四方四大錄

新門標延年益壽三妙香

丁巳仲夏

及頤志地

四方喜慶迎
萬歲威德天

一會十

中方廣訶^比廣連邪來、
不^名不

通鑑綱目

梵号摩訶大盧遮那佛

東方經位 東方經位 東方經位
 南方經位 南方經位 南方經位
 西方經位 西方經位 西方經位
 北方經位 北方經位 北方經位
 東方經位 東方經位 東方經位
 南方經位 南方經位 南方經位
 西方經位 西方經位 西方經位
 北方經位 北方經位 北方經位

東方經位 東方經位 東方經位
 南方經位 南方經位 南方經位
 西方經位 西方經位 西方經位
 北方經位 北方經位 北方經位
 東方經位 東方經位 東方經位
 南方經位 南方經位 南方經位
 西方經位 西方經位 西方經位
 北方經位 北方經位 北方經位

放生金剛

梵方薩野母世尊日地薩恒梵此

哩乃野

中右第一佛眼那世尊薩

又德空經之合用

殊勝金剛

梵方誠業處伏月業

右第二佛眼那世尊薩恒梵此

梵方者觀音金剛

石及蓮大勇猛薩恒梵此

梵方

女第三大安樂不空井 無實金剛

梵方摩訶迦那那阿慕伽

已上二卷 已上四卷

第三北方觀自在金

密西第一馬面觀自在并 蓮華金剛

又取

梵方賀野毗哩 時日地薩恒

殊勝

大觀音身觀世音金剛 放光金剛

梵方摩訶迦那那阿慕伽

梵方摩訶迦那那阿慕伽

意生金剛 梵方 觀自在

觀自在金剛 蓮華金剛 蓮華金剛

梵方阿耨多羅三藐三菩提

俱伽金剛 蓮華金剛 蓮華金剛

梵方物哩 俱伽沒歌葉

大勢至并 持鉢金剛 又持鉢金剛

梵方摩訶迦那那阿慕伽 時日地薩恒

萬部救生并 又諸利

梵方

第二

寶明金剛

又諸利

定光金剛

人轉法輪

又諸利

梵方

太吉祥明并

常慶金剛

又名勢金

梵方摩訶寶利耶佛多寶

寶祥大明并

又諸利

寶瑞金剛

梵方摩訶寶利耶佛計佛多寶

如意輪并

又諸利

持寶金剛是

又與數个

梵方摩訶摩尼夕照沒歇業

耶輸陀羅并

又諸利

寶觀金剛是

梵方

又與

寶都摩訶吉祥并

又諸利

利樂金剛

梵方摩訶寶利耶佛計佛多寶

又諸利

寶觀金剛

大隨求并

又諸利

寶觀金剛

梵方

第三

寶都摩訶寶利耶佛多寶

又諸利

梵方摩訶寶利耶佛計佛多寶

太古寶并

蓮花部使者

動用金剛

二梵方

水吉祥并

又諸利

寶觀金剛

梵方摩訶寶利耶

不空明宗并

寶觀金剛

等引金剛

梵方摩訶寶利耶佛多寶

曼陀羅 蓮華中 曼陀羅 如意金剛

梵方

白身觀自在并 蓮花合則梵方

同上之寶尊

極樂末觀世音并

異日金剛

梵方

蓮花燈座香 由橫內寶尊 蓮花使

普賢

佛剎寶嚴聚

什合儀文 其出現自在 少寶嚴聚

巨大勢至 耶嚩陀羅 白寶尊

馬頭地蔵寺八并 無沙沙 中真金

及自餘

地蔵并 悲願金剛 又悲願

梵方尾薩持 鈴響 帝非蓮嚴聚

使着此主尊 之上聚方余 三教金尊主集

第四南邊金剛并金

西第

分松月盛并 降世寶尊

威羅金剛 又勝以金剛

梵方持口寶陀林并

金剛華并 聖密金剛 梵方持口

催散花

持金剛并 迅利金剛 梵方現

他佛口相

金剛薩埵并 金剛的金剛使主 金剛并

聖名真如金剛

梵方持口龍王薩埵并口罪嚴聚

牛耕金剛并金剛位

梵号 敬現明他持日罪

金剛鈎并 呂集金剛 大德初

梵号 持日罪俱舍

發金剛并 梵号 持日罪俱舍

不懷金剛 梵号 持日罪俱舍

第一

住天殿論并 元聖金剛

梵号

持金剛并 持日罪 常定金剛

梵号 雅化持日罪

金剛錄并 金剛位 堅持金剛

梵号 持日罪 高定初

虛空元通起並并 大德初 廣大金剛

梵号

念持金剛并 威德金剛 梵号

梵号 雅化持日罪

念持金剛并 威德金剛 梵号

金剛定持并 守戒金剛

梵号

虛空元通起並并 龍德金剛

梵号 持日罪 威德金剛

第三

持金剛并 敬若金剛 梵号

持日金剛并 金剛位 高定初

梵号 雅化持日罪

即獻論并 金剛位 真日金剛 梵号

金剛并 金剛位 廣大金剛

梵字持白蓮華者

面既持金剛弁

廣喜金剛

梵字

金剛鉤弁

金剛鉤

金剛

梵字持白蓮華者

金剛持鉤弁

金剛持

金剛

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

梵字持白蓮華者

第五西南不動使風方勝

中量般若尊 智惠金剛 又巧能

梵字

中左第一聖三世

中左聖三世

中左聖三世

左第一羅刹女不動尊

梵字阿梨耶

梵字阿梨耶

中右第二如勢像

持明金剛

右第三風方勝

梵字

梵字

第六四方大議會

東知元無礙諸君 地方諸紳

結議者 難安難降伏結諸君南元

元解諸諸諸君

第七種時心之平庄會

東知元無礙諸君 地方諸紳

結議者 難安難降伏結諸君南元

元解諸諸諸君

右前侍者元結諸 生長全則

左前侍者元結諸 生長全則

左前侍者元結諸 生長全則

左前侍者元結諸 生長全則

左前侍者元結諸 生長全則

左前侍者元結諸 生長全則

左前侍者元結諸 生長全則

結諸諸諸諸君

一切如來寶 儀文名通和無礙諸君

寶相全則 梵方但他誠多儀文

儀文有一切諸律頂面不出律者并

無元空者

如來寶相 妙用全則梵方

大特給律頂 儀文名通和無礙諸君

全則 梵方但他誠多儀文

廣聚律頂 律頂全則 梵方但他誠多儀文

儀文名通和無礙諸君

儀文名通和無礙諸君

儀文名通和無礙諸君

儀文名通和無礙諸君

儀文名通和無礙諸君

梵方坦多
梵方坦多

梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方
梵方

梵方

梵方
梵方

梵方

梵方
梵方

梵方

梵方
梵方

梵方

總持

聚大歡喜金剛 梵摩伽摩多寶

伴尋南方五部諸儀古白傘蓋金

色摩伽摩金也喉脉頂降樂光聚

頂降白摩伽摩頂白故合金面相連

北方寶上

如來摩伽金 流行金剛 聚

梵方四他摩多摩伽金

極極香摩伽金 清淨金剛

梵方

少摩伽摩伽金 寶蓋金剛

梵方

日蓮連 妙用金剛 梵方目加摩伽

國并 元相金剛 梵方目加摩伽

迦摩伽 妙用金剛 梵方

舍利弗 極極金剛 梵方

梵方 極極金剛 梵方

如來摩伽金 梵方目加摩伽

少摩伽摩伽金 梵方目加摩伽

如來摩伽金 梵方目加摩伽

國七摩伽 梵方

南方金上 梵方

如來摩伽金 梵方目加摩伽

梵方但使康少藥七傑

輪輪壁文能 權降金剛 梵方

密輪壁文能 因齊金剛 梵方

拘羅羅 羅羅金剛 又作 梵方

又作 梵方

阿羅羅 羅羅金剛 梵方

迦羅羅 羅羅金剛 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

又作 梵方

賢義井 明倫舍 小 梵方 縱橫羅

格羅羅

池元 梵井 自在金剛

梵方 薩摩羅世路 聖例鄉

殊勝起事 入法而 蘇蘭舍明

梵方 薩摩羅世路 聖例鄉

光嚴寺 梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

除一切契 梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

養法 顯及義 標容 方在 南方 右南

方除

五障舍 第一

堅固 佛心 井 起 越 舍 明

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方 聖例鄉

梵方羅田那談林窟梵方

不見空井香觀井梵方四

那末格蒙野

除一切憂寶井大教金剛又摩多

梵方薩婆成迦坦母那末少

伴會儀之品地廣寶寶

井持比寶井井井

六井名中身言品勝見不安

見除一切憂頭先等四井名

故与今而相遠也

寶寶井梵方羅多都迦羅

不可壞金剛又

第十一會龍方虛空藏及後施者信

中並虛空藏井如金剛

梵方識量廣野

儀文有虛空元垢虛空惠蓮華

中隨修是行也安住惠六井元

密方依不出而之

虛空五如井梵方識量廣野

虛空惠井梵方識量廣野

蓮花中井梵方識量廣野

隨修是行也安住惠六井元

密方依不出而之

虛空五如井梵方識量廣野

虛空惠井梵方識量廣野

蓮花中井梵方識量廣野

隨修是行也安住惠六井元

密方依不出而之

虛空五如井梵方識量廣野

精選政要

慈濟

禪波羅密弁

云定合

菊

惠波羅密并

大惠令

方便購買者

兒童全書

柳溪隱居

成龍合劇

力山張齊

秀樂全

10

Figure 1

之於天下

7

以世爲

1

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

2014/11/11

卷之十

亦當令所

樂也 儀

賀

卷之六

力

卷一

3

金針

精進

10

楚方訓曰羅素衣

燕昭王
志地金

无垢證 明懺卷四 梵方

北

鼓應鑄清和
唐翰全刊

卷之五

知未生金銀

念母恩如海

卷之六

張

楚方丁未年

卷之八

1

大輪胎藏圖位
梵方四

大輪胎藏圖位

（上座金剛位）

次南方

曼荼羅

（或南在左）

大輪胎藏圖位

梵方時日難

持明人

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

金剛胎藏圖位

（或南在左）

此

一輪胎藏圖位

（或南在左）

十一面觀自在菩薩

（或南在左）

梵方

件會儀文列出廿七年之中說十九

年下耳言所謂屈宿藏底宜

屈宿連花作清淨意觀

但此胎藏圖位

元始胎藏圖位

南中虛宜處出觀

此胎藏圖位十三莊嚴五面中

自餘十八尊皆無不說儀文品面

中列具若并發焉

第七卷

因授天子哥花天子先誘天子

神元門北宮
 龍泉
 此細紀
 戰林羅
 樂天去
 天儀
 侍度
 北門內
 俱肥
 必品
 明女
 摩腹
 荷場
 先音
 門東

古神功
 持明仙
 唯阿
 備者
 十
 大
 河
 門東
 春
 已
 東門
 天泉
 學
 毛

器乎天也
常樂天

東門外左右二字內兼三學門共

樓閣大梵永
四種五律名

策業者作者

馬頭眼未濕 增益不燥也 羊牛蜜

婦天恩 澤星 壽 喜 子 壽

九執梵天 明 九執梵天 明

己上東方市人天

金剛界曼荼羅大灌頂尊位并

金州名方

依義保繁芳次第空而位立載

吳名梵著

中書大司馬

中面四座迷邪佛
大目
今

梵方具四輪狀達磨狀觀摩訶

大慶縣志

東合殿羅密并

全國月刊

楚方隱士

南齊書卷之六
齊書卷之六

大正陽春

楚方雅林詩

西法收雅堂并
蓮花香月

楚芳堂藏書

北魏唐以履審中

蘇州府志

北魏書政覽卷并 抄周全 月

妙周全月

雙芳齋集

上二軍大甲軍一親近并各向分

專治一切瘡毒

東方朔中方何國傳 不動金

不動金

東方朔言作書之難於樂

應永

東方朔神方寶生錄 辛酉冬月

年集卷四

神名靈化傳

7-10

卷之四

— 100 —

史記卷一百一十五

史記卷一百一十五

卷之十一 文苑全書

1

10

登學人傳權要應化產少

北方月報中方不

走蛇金剛

梵方阿婆塞密薩但他薩

已上四部經卷之六

阿保何處金州府城

卷之四

雙子劫日羅漢

佛石鼓金剛主开

楚方輿記

卷之五

自金月要并

又將序列之

五言古詩 上卷 卷之五

北通金

東晉書卷之六

文卷州署

10

二

又云樂梵方總羅摩摩

已上東方金剛界於十阿闍佛觀
近亦各向阿闍佛位也

寶生佛此金剛寶者又云寶生佛

大寶金剛又云金剛

梵方總羅摩摩

佛右金剛光者又云金剛光

梵方總羅摩摩

佛右金剛摩尼又云金剛摩尼

梵方總羅摩摩

佛後金剛摩尼又云金剛摩尼

梵方總羅摩摩

已上西方寶部月輪中寶生位四

親近并各向慈生佛位也

阿闍佛前東方金剛摩尼又云金剛摩尼

心法金剛又云心法金剛

梵方總羅摩摩

佛右金剛摩尼又云金剛摩尼

般若金剛又云般若金剛

梵方總羅摩摩

佛右金剛摩尼又云金剛摩尼

梵方總羅摩摩

佛右金剛摩尼又云金剛摩尼

梵方總羅摩摩

已上西方蓮花部月輪中阿闍佛位四

親近并各向阿闍佛位也

已上成就佛前金剛摩尼又云金剛摩尼

善巧金剛又云善巧金剛 梵方總羅摩摩

佛右西金剛藏并

殊金剛并 妙蓮金剛

又壽藏

梵方佛羅羅

佛左東金剛藏并

又金剛藏

譯法金剛

梵方佛羅羅

佛左金剛藏并

又金剛藏

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

佛右西金剛藏并

殊金剛并 妙蓮金剛

又壽藏

梵方佛羅羅

佛左東金剛藏并

又金剛藏

譯法金剛

梵方佛羅羅

佛左金剛藏并

又金剛藏

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

梵方佛羅羅

金剛宗并事人金剛又喜甚同辨未詳

梵方傳曰須持此

金剛錄并 妙住金剛又喜甚

梵方傳曰須持此

金剛錄并 解脫金剛梵方傳曰須持此

已上并信自來至于此方必持此

又賢劫十六萬事院亦四然

賢劫十六位

於劫并運來金剛集方如後

不空見并 普見金剛

梵方向日結東持最野

滅惡趣并 普救金剛梵方薩縛橋

野忘賀野 除曼暗并

又七曼暗 解脫金

梵方薩縛成也但母你東伽

已上四并中院東方約并右右位

香傳并 大力金剛梵方說默賀悉

又三 你 精進并 又喜甚

不退金 梵方林羅野

虛空藏并 富貴金剛

梵方說 喜慶忘野

智持并 法滿金剛又喜甚

梵方說 喜慶忘野

已上四并中院南方并左右各二位也

賢護并 以頭金剛集方如後

元量光并 大明金方喜慶忘野

網明并 方便金剛梵方說默賀悉

月光并 清淨金剛梵方說默賀悉

此等諸佛菩薩等名號及
諸佛菩薩等名號及諸佛菩薩等名號
無量壽佛 又壽星 寶星金剛
梵王 梵王 梵王 梵王
金剛藏王 金剛藏王 又金剛
普賢王 普賢王 普賢王 普賢王
已上并中陰等餘并左右各二相
普賢王 普賢王 普賢王 普賢王
慈母 帝利金剛 慈母 帝利金剛
辯達并 正定金剛 辯達并 正定金剛
方健并 喜妙金剛 方健并 喜妙金剛
力并 勇進金剛 力并 勇進金剛
不勤等 元勤金剛 不勤等 元勤金剛
濟三世 寶星金剛

六定尊威金剛 軍荼利 目最金剛
名顯明教金剛 大勝 大力金剛
以下廿天并外金剛非惣名諸法金剛
略叙此等諸佛菩薩等名號及諸佛菩薩等名號
數相承傳法次第

寬治年四月十五日（辛未年）
金剛佛子慶美

明達樓

理界私記上

亦名奢摩他又名左方藏
一百三十四箱印真言等

件記正受學智論大師傳又用慈覺大師
傳兼集經疏儀軌圖等異說又別段加種
子密號三昧耶身也記在真言句義等
若欲入道場念誦者先令自心離塵垢爲
衆生故起慈悲心次澡浴淨衣以香塗身
次以真言手印灑淨所掃之衣灑淨衣真
言曰

唵微弄囉沙訶訶三遍

右手作金剛拳仰入水於掌中灑衣上左
手作金剛拳押左腰上著衣真言曰

唵鉢哩嚩囉多瞞日哩尼吽

左右手作金剛拳執衣著之然後著座
次出罪真言印次入佛三昧耶真言印次
法界生真言印次轉法輪真言印次甲胃
真言印次本尊觀應當觀察諸法本不生
本不生故不滅是名本尊觀內作法上
次入道場漸步進到於堂前立次飲水灑
淨真言曰

唵鉢哩嚩囉多瞞日哩尼吽

唯摩訶入喇嘛吽
仰舒右手屈無名指中節向內勿著掌承
水飲之三遍了即頂上灑淨次三聲吽
字在別處右手作金剛拳當心左手作拳押
左腰次應觀想十方諸佛個塞空中猶如

雲影不相礙如是觀已即入堂內入堂真
言曰

唵惹嚩哩多盧者那吽吽

仰不改前三聲吽字印次數尼師檀坐合
掌禮三部諸尊及禮本尊次開懷讚嘆次
陳攝諸罪伽陀曰

我後過去世 流轉生死海
今對大聖尊 盡心而懺悔
願垂加持力 衆生悉清淨

先莊嚴壇場陳列供物從東北始亦從南
始布置之次以香水灑淨供物等次啓白
神分次唱禮次驚覺二手作金剛拳面
相並橫懸相鉤舒進力二而頭閉堅三遍
向內鉤名真言曰

唵嚩日囉二底瑟訶訶二吽

疏云三藏言西方尤祕印法作時又極恭
敬要在尊室之中及空清淨潔之處當澡
浴嚴身若不能一及浴者必須洗淨嗽醒
以塗香塗手方得作也又作時正威儀踞
跌等坐不爾得罪又令法不得速成耳又
云佛告金剛手有印一切佛以此爲莊嚴
故得成如來法界之身若有衆生行此法
者以印加持故亦同如來法界身也此印
是法界之標幟以此印故標示法界之體
即名法界體也大日經云募達摩也是即

此翻詣印集經云梵云須婆唐言印王也
次方便初作禮方便常如禪慧檀智反又
以印當額誦真言三遍即二手作拳三遍
當心遇結禮以印頂散覺傳亦同但名持
地印真言曰

唵鉢哩嚩囉多瞞日哩尼吽

唯義莫薩觀但他發多迦野弭聯入吽質
二多瞞日囉二滿娜迦迦訶
釋曰師命者衆生所重命爲最珍用此寶
藏奉獻三寶由此作禮真言即是實相
智諸尊以實相智爲身心以實相智真言
誦即遍至實相智尊實相智尊一時頓受
真言禮故言即能遍禮十方佛故言作禮
方便也

次出罪方便先作金剛合掌屈二風第二
節加空甲上兩頭相柱以印當心轉即頂
散覺傳難異其意同故更不記之真言曰

唵引薩嚩播薩薩訶訶二吽娜河變聯合二

耶安聯合二賀引
釋云實相智自無罪也若執有罪此智能
令解無罪是故言出罪方便也
次師命方便亦云金剛合掌當心禮即以
印頂散

唵薩嚩沒跋訶地薩但鐵合二設摩發摩車
四

四

四

四

以諸般勝妙花鬘

如是般勝莊嚴具

最勝衣服般勝香

一皆如妙高聚

我以廣大勝解心

悉以普賢行願力

以虛心合掌安於頂上

唯阿上讚伽王布慈摩提等者如當更不

我隨一切如來聖

供養過去諸如來

我願普隨三世尊

所有十方一切刹

衆會同繞諸如來

十方所有諸衆生

獲得其深正法利

親近印以三空各押二地中餘六輪內轉

當心真言曰

唵薩嚩怛他

布惹引咩引施三祇他羅合薩發合羅捺

三摩曳引咩引

次慈藏頌曰

我常隨順諸衆生

恒修普賢廣大行

圓滿無上大菩提

盡於未來一切劫

所有與我同行者

身口意業皆同等

所有益我善知識

常願與我同集會

慈護印金剛合掌二地二空頭面相合是

結了加持四處真言曰

唵沒跋味怛哩

次迴向味怛哩

迴哩引迴咩沙訖哩

暗積摩以備威勝

觀尼母爾聊合底

左哩帝製薩嚩

發業依脚底家

次四無量心觀

先結跏趺坐

定印入四無量心觀

心遍緣六道四生一切有情

偏三種身口意念剛

放願一切有情等同普賢菩薩如是觀已

即誦大慈三摩地真言曰

唵摩賀引味怛哩

次慈無量心以悲愍心遍緣六道四生一切有情

切有情沈溺生死苦海

等如虛空超恒沙功德

力故願一切有情同虛空藏菩薩如是觀

已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀引迴咩

次喜無量心以清淨心遍緣六道四生一切有情

性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜

三摩地真言曰

唵摩賀引味怛哩

次捨無量心以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我

所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空

庫菩薩如是觀已即誦大捨三摩地真言曰

唵摩訶護引閉乞泥夜

入佛三昧耶自

五處額右肩左肩心喉是謂五處覺大師

傳云處心合掌並起二大指少屈第二簡

加持五處每處一呪一印散頂上也

疏云今此三摩耶印先合三補陀掌先堅

二手相遠漸近令相著又合掌內稍定是

也以二空指並面直豎之勿大低勿大傍

側正合三空指尚向上也

釋云佛住法界胎藏三昧亦無害身力三

昧從此三昧起說入佛三摩耶梵云毘富

羅是廣大義諸佛真言衆生同共實相是

毘富羅法界三昧耶者是不可越義三世

諸如來同所說也佛住於無害身三三昧

說此明名爲無害無等力明也由此三昧

已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀引迴咩

次喜無量心以清淨心遍緣六道四生一切有情

性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜

三摩地真言曰

唵摩賀引味怛哩

次捨無量心以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我

所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空

庫菩薩如是觀已即誦大捨三摩地真言曰

唵摩訶護引閉乞泥夜

入佛三昧耶自

五處額右肩左肩心喉是謂五處覺大師

傳云處心合掌並起二大指少屈第二簡

加持五處每處一呪一印散頂上也

疏云今此三摩耶印先合三補陀掌先堅

二手相遠漸近令相著又合掌內稍定是

故諸學者得開正法若不作者不令人植
亦不令聽秘教也眞言曰

莫莫三三多沒跋引南阿三迷合二堪哩合

三迷三三多沒跋引南阿三迷合二堪哩合

釋云纖結此印能淨如來地波羅蜜滿

成三法道界師云能淨如來地者謂淨煩

惱業報也地波羅蜜滿者謂滿足如來地

成三法道界道者即身口意三法也又或云

此印眞言有何功德耶以此印眞言故能

除宿障以淨自身既身淨已外障亦淨以

外障淨諸障皆不得入此爲大護由此不

思議加持故福力任運增長罪障自然除

滅諸佛驚覺滿其所願也

莫莫三三多沒跋引南阿三迷合二堪哩合

恒哩合三迷三三多沒跋引南阿三迷合二堪哩合

法界生印二手俱作金剛拳而相並舒

二風而生二頭相柱以印從心至頂三遍學

之淨身口意故覺傳不異之

莫莫三三多沒跋引南阿三迷合二堪哩合

縛仁安聯句吟

釋云由此印故行者身同法界法界即佛

身當知此尊具三密以衆字形色故具足

身密以諸字聲故具足語密以衆字義趣

故具足意密以三事等故當知行者一緣

不亂善住三密中

達磨跋睹界薩合二婆嚩叉等性句吟

金剛薩埵印亦名金剛輪印

二手相背地水火風左右互相持二空各

旋轉合於慧掌中以印當心三返舉之覺

傳云印相以右手背差左手背從少指起

母指相又以左手大指拔出右手掌內右

手大指之面共相著結了以印三遍當心

迴轉右以爲轉法輪之相三遍轉之後加

持五處也以印散頂上也經云誦此眞言

已當住於等引誦觀我此身是即執金剛

無量天龍等諸有見之者如金剛薩埵勿

生疑惑心釋云此印力令身心俱淨現見

十方佛轉法輪也眞言曰

莫莫三三多沒跋引南阿三迷合二堪哩合

恒哩合二句吟

謂我身即同金剛即是法界自性也以成

就大堅固力不可破壞又以普眼觀一切

衆生金剛智體與我無異是平等義又以

入佛三昧耶故得同如來祕密身口意平

等之身故譬如蓮花未開敷也以法界生

三昧耶故得同如來加持法界宮尊特之

身故譬如蓮花開敷也以金剛薩埵轉

法輪三昧耶故令此生身皆作金剛與無

量持金剛衆而爲眷屬自開繞故譬於蓮

花開敷了還成實也又初三三昧耶爲自受

用故次三昧耶爲成就法性身諸善薩故

次三昧耶爲折伏攝受隨類衆生故又初

三昧耶爲建立大悲胎藏曼荼羅故次三

昧耶爲作是盧舍那阿闍梨事業故次三

昧耶爲作執金剛弟子事業故又初三昧

耶爲加持如來部眷屬故次三昧耶爲加

持蓮花部眷屬故次三昧耶爲加持金剛

部眷屬故是故佛說三昧耶也

金剛甲背印先作三補吒合掌心此合掌

二風甲背火上二空自相並而在於掌中

即以空觀火即以印五處覺傳云虛心合掌

以二風指按二中指上節背以二大指捻

中文側結了當心念眞言三遍先加持五

處次以印舉頂從左右卷徐下至于臍

即以二手各作金剛拳各舒風指頭念

字右風指念端字即於臍輪上而二風指

共迴轉二手同共引至腰後迴轉次左膝

次右膝各迴轉次退引至臍輪上如前迴

轉次至腰後如前次心次背次喉次頂次

額次至頂左右徐迴轉次引放左右拳舉頂

上從頂左右徐引下如帶下勢至心上

散眞言曰

莫莫三三多沒跋引南阿三迷合二堪哩合

恒哩合二句吟

釋云經云以此眞言印而攝金剛甲當觀

所被服遍體生焰光用此嚴身故諸魔爲

障者及餘惡心粗觀之成四散又釋云行

人以此印真言自加持故一切天龍等皆見同金剛薩埵身遍體皆金剛臂堅密無隙光如猛焰是故一切為障者皆不能傷也字伐折離是金剛迴轉遮名甲如來以金剛眼普觀衆生無不被此金剛甲胃故說之

無堪忍大護明妃印先二手合掌二火相又向內二風各開堅猶如四柱二空地相合並即以印當心也覺傳云二手五轉密聚一處二水開散之逆順各三遍以為遮除結界次方開上下指之大印五處也經云復以定慧手作空心合掌以二風輪屈入於內二水輪亦然其二地輪令少屈而中火輪此是如來藏印即以此印散其水輪向上置之名大界印即以此印其二火輪向內合散舒風輪名無堪忍大護印已上疏云如來藏印先作三補吒合掌水風二指皆屈入掌中合指相其二火手指直中而令指頭相合二空指並而展於風指二地指亦舒勿指頭相到而稍屈之皆令曲即是也次作大護印准前如來藏印申二水指令指頭相柱如峯其二火指頭亦相柱而稍屈微如連環之狀又開二空指相去二寸以下即是也已上疏文也但中火疏之非是為知大護印真言曰

弊門無量妙薩摩他功德諸佛哈因欠高舉法修
囉呢囉摩訶薩摩訶力大薩喇切一恒他引藥
多如奔尼也合二左旁功時外二陰恒
囉合二吒煩囉恒離二吒治重煩阿波囉底
諱詞力此無妄聯合二賀聲覺一切寶聖
釋云此名無堪忍大護明妃印由彼威光
猛盛故一切不能堪忍其有誦持令其勢
與我無異也故名大護也明大慧光明義
妃三昧義所謂大悲胎藏三昧也此三昧
是一切佛子之母也佛子清淨法寶菩提
心也先可念字彼色鮮白如彼髮明珠
置之於頂上所積衆罪垢由是除滅福惠
圓滿也觀了結印誦呪也經云由機憶念
故諸毘那夜迦惡形羅刹等彼一切馳散
次驚發地神印雙膝長跪定手持杵常心
慧手舒五指平掌按地是也即誦偈文曰
汝天親護者於諸佛導師
修行殊勝行淨地波羅蜜
如破魔軍衆釋師子救世
我亦降伏魔我盡曼荼羅
驚發地神偈梵本云
恒鐵合二泥尼有女安引乞叉護也合部
不

引哆引悉親也薩埵切一沒鉢引義多備有路
引易南度二也
有這箇義
左哩也引行合義也修尾勢引護數味三部
引密地摩播引囉密路候引速者四摩囉大
細引便演二合恒他引婆藥南二合合引
吉也二合釋僧囉子師易引義恒他引
賀如薩摩惹演乞鉢合二恒離地伏
恆歷藥洛依夜引沒藥合略八
召請地天印二羽內縛舒右風指當心鈎
召之眞言曰
地神特次第印先二手金剛縛開掌向上
二十一遍按地覆掌亦一遍按地眞言曰
唯部引欠
覺傳無驚發地神偈并召請印而先地神
持次第印如驚發印即掌裏各
大地天印二十輪密聚一處以二大母
指按二頭指第一第二節中間如捧鉢之
形也文彼智三卷儀云作壇眞言曰

統云先作指內拳。即申二中指令相並。次

以二風指加於中指之背而屈二空指令

相並。即是也。此大印名佛頂印。結此法時

即同仁者也。仁者謂如來也。謂作此印即

同諸佛身也。次以覆字置胸。以為自性清

淨心。觀已結印誦真言。

胸表離染字印。即結法界生印。當

胸上即是也。真言曰。

南莫三曼多沒跋南囉。

次以覆字置二眼上。以為無垢眼觀。已結

印誦真言。

無垢眼印。結法界生印。二眼。先印右眼。

後印左眼。真言曰。

南莫三曼多沒跋南囉。

經云。又於首中置百光遍照王。安立無垢

眼。猶燈明顯照。如前住瑜伽。加持亦如是。

智者觀自體。等同如來身。

大滿足句印。金剛合掌。當心誦真言。即是

也。真言曰。

南莫三曼多沒跋南阿鑊囉暗哈暗阿鑊

覺傳云。次結金剛合掌印。可誦滿足句真

言。我者。三遍是也。如是以五字布

身五處時。行者之身即等同大日如來。無

異也。次以十二字布身分。以四字安上

分。謂頂上耳後左右耳。額。以四字布

中分。謂二肩。左右。以四字布下分。謂

口道。意道。不也。此二異前也。但以

前五輪觀。并印真言等。無異故。不並記耳。

次覆字觀。覺傳是置建立器世界。名符字

觀也。先結定印觀念。先已觀滿字。消除有

為有漏蘊處界諸法。建立無漏無為四大

五蘊。今更觀覆字。燒淨世界行者之前去

一肘量。有白蓮花。臺上有覆字。其形三

角。火熾焰盛。其色赤。從一字流出十字也。

光焰如前。從十字亦流出百字。從百字

流出無量字。周遍法界。乃至三千大千世

界。字之火被焚燒而悉成灰燼。如是觀已

結印念真言。結法界生印。從心至頂上三

舉。可觀投散法界也。真言曰。南莫三曼多

沒跋南囉。次建立器世界。先結定印觀

念。以覆字智火燒盡煩惱。所感一切諸法。

成因陀羅網。花藏世界。最下置欠字。空

輪。色種。形圓。欠字上置哈字。風輪。色

黑形半月。哈字上置囉字。火輪。色赤形

三角。囉字上置鑊字。水輪。色白形圓。鑊

字上置阿字。地輪。色黃形方。觀已一

結印。誦真言。空輪。以大慧刀印當心。真

言曰。南莫三曼多沒跋南。風輪印。以轉法

輪印當心。真言曰。南莫三曼多沒跋南。哈

火輪印。以法界生印當心。真言曰。南莫

三曼多沒跋南囉。水輪印。以開敷蓮花

印當心。真言曰。南莫三曼多沒跋南。鑊

三轉。即是也。真言曰。

三打打打。三打打打。三打打打。三打打打。

經云。是則加持印。持此三轉。隨彼所生善

願。皆亦成就。

次入佛三昧耶印。印相如前。但以印當觀

是。即用印之相也。真言如前。經云。如是明

記。示羅一切。如來地。不越三法道界。圓滿

地波羅蜜。

次法界生印。印相如前。用印相亦如前。為

淨法界印。真言如前。

次轉法輪印。用印相如前。亦名為勝願吉

祥法輪印。真言如前。

檢覺傳。以前四箇印。更不傳之。建立器世

界之次。傳大慧刀印。今案儀文。必可有之。

次大慧刀印。梵云。慧德種子。三昧耶身。

二手金剛合掌。屈二風加空上。以印當心。

經云。此印一切佛所說。能斷於諸見。諸俱

不離我身。此則慢見。覺傳云。金剛合掌。屈

二風相著。二大指頭。如取物狀。也。疏云。屈

二頭指爪甲相合。以二大指按側是也。真

言曰。

南莫三曼多沒跋。引南摩。實引。諸伽尼囉。

惹達摩。珊捺摩。二。者。迦婆。訶惹薩。得迦。二

野捺摩。合。瑟恥。二。初諾迦。但。他。引。瑟多尼

野捺摩。合。瑟恥。二。初諾迦。但。他。引。瑟多尼

目吃底合 備入 佐多 五 尾 囉 讀 達 摩 入

釋云是刀印即是諸佛如來大智刀也能

吹法螺印 亦名摩訶吉法螺印又名種子真字

三味耶身二手虛心合掌屈二風加空上

二大指之上當口之吹然後右方三遍左

釋云此是滿一切願吉祥法螺故能滿一

切善願宣說大法能令普得聞知也

次蓮花座印亦名金剛不壞座

耶身二手掌舒散之二地二空相合餘

指皆開散猶如開敷蓮花覺傳云開敷蓮

花是也此印應者為修疏引經文云如錫形

也次改以地及空相按中間六指並如舊

舒散其中火風二指各自相合水獨單立

即是者文今私思其中火風各自相合者

以二風指著二中指之背也已上真言

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

諸佛救世者 不壞金剛座 覺悟名為佛 菩提與佛子 悉皆從是生

即名吉祥之座故名金剛不壞座也

次金剛大慧印種子真三味耶身外縛五

股金剛印是也以印當心覺傳云外縛小

中指大指並整頭相柱也以二頭指捻

中指背也名三股杵印疏云二手背屈水

指即金剛印也二風指捻火指背而不相合

股杵形也真言曰

釋云此印能壞無智城曉寤睡眠者天人

不能壞

次如來頂印種子真三味耶身二手外縛

為拳並立二火以二風著火背二空相並

立以印當頂覺傳云內縛二中指直豎端

相柱以二頭指按二中指背以二大指按

二無名指側也是印同疏真言曰

釋云結此印時即同仁者謂一切如來作

此印即同諸佛身也是真言具三解脫義

所謂空解脫無相解脫無作解脫也初為

因後為果因是如來之行果即成佛也

次如來頂相印種子真三味耶身二手作

拳左拳押腰右拳置頂覺傳同之真言曰

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

釋云依此印力故梵天不見其頂何況餘

類乎

次毫相藏印種子真三味耶身先左手

臚取袈裟二角端真膊上垂二角端如苑

二耳右手作拳置於眉間覺傳云以前頂

相印左拳如前以右拳當額也疏云以智

手為拳直豎大指置於眉間也真言曰

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

釋云經云此名毫相藏佛常滿願印以護

作此故即同仁中勝也

次大鉢印此名鉢印種子真三味耶身左

手不改前印以右手背而著左手苑二耳

上左右手空風中間各垂出一耳置於膊

上覺傳云先結跏趺坐又半跏坐左手所

繫袈裟之內方角執左手置膊上也又以

肩所繫袈裟威儀之角從左手下一度纏

於左肘而執如前所執衣角也其狀如苑

耳以右手背加左手掌然後同以左右手

大指共取苑二耳二大指頭相柱如入定

印也此印同疏也真言曰

釋云三曼多沒駄喃引阿去真

釋云作此印即同如來持恒沙諸佛標幟

之儀亦能令一切非器衆生而皆堪為法

器也又以王三昧普觀二十五有隨類之

身皆為淨調諸有情令入秘密藏故婆字

為種子是有義即三有也以本不生故即

離三有是有本來不可得離此三有而得

次施無畏印即云一切衆種子三昧耶身

左手不改前印但舉右手向上而作施無畏覺傳云以左手如前持衣二角舒而當

前印以右手空捺地風甲水火二指直舒

並立即以二指頭從左眼上引度右眼上

猶如拭淚形又樣以二指頭刺左右眼上

覺傳云左手金剛拳按腰右手作金剛拳

舒無名指中指以無名指中指面以兩度

試二目師云此印力能除煩惱所知二障

也疏云慧手以空指壓風地二指謂其二

指屈之以空指捺其甲上也而申水火二

指以此二指柱於其眼先加右眼次左眼

也又有本云以印刺二目是也真言曰

莫三曼多沒跋引明引薩嚩他二引爾

那爾那初勝薩嚩他二引爾

莫若那除色慾安聯二賀引

釋云若作此印能除一切衆生種種怖畏

憂患即時皆息除又除彼未來種種怖畏

也次與願滿印種子三昧耶印左手不改前

印改右手掌下垂作施願形覺傳云左手如

前右手舒五輪頭垂下以掌向外也疏云

云左手亦准前持衣角展之如前右手向

外舒而下手垂五指如瑜迦中寶生佛印也

真言曰

莫三曼多沒跋引明引薩嚩他二引爾

剛身也亦是授我大智之身也此即滿其所願耳

次悲生眼印種子三昧耶身左手不改前印以右手空捺地風甲水火二指直舒

並立即以二指頭從左眼上引度右眼上

猶如拭淚形又樣以二指頭刺左右眼上

覺傳云左手金剛拳按腰右手作金剛拳

舒無名指中指以無名指中指面以兩度

試二目師云此印力能除煩惱所知二障

也疏云慧手以空指壓風地二指謂其二

指屈之以空指捺其甲上也而申水火二

指以此二指柱於其眼先加右眼次左眼

也又有本云以印刺二目是也真言曰

莫三曼多沒跋引明引薩嚩他二引爾

那爾那初勝薩嚩他二引爾

莫若那除色慾安聯二賀引

釋云若作此印能除一切衆生種種怖畏

憂患即時皆息除又除彼未來種種怖畏

也次與願滿印種子三昧耶印左手不改前

印改右手掌下垂作施願形覺傳云左手如

前右手舒五輪頭垂下以掌向外也疏云

云左手亦准前持衣角展之如前右手向

外舒而下手垂五指如瑜迦中寶生佛印也

真言曰

莫三曼多沒跋引明引薩嚩他二引爾

那爾那初勝薩嚩他二引爾

莫三曼多沒跋引明引薩嚩他二引爾

那爾那初勝薩嚩他二引爾

莫若那除色慾安聯二賀引

釋云若作此印能除一切衆生種種怖畏

憂患即時皆息除又除彼未來種種怖畏

也次與願滿印種子三昧耶印左手不改前

印改右手掌下垂作施願形覺傳云左手如

前右手舒五輪頭垂下以掌向外也疏云

云左手亦准前持衣角展之如前右手向

外舒而下手垂五指如瑜迦中寶生佛印也

真言曰

莫三曼多沒跋引明引薩嚩他二引爾

那爾那初勝薩嚩他二引爾

莫若那除色慾安聯二賀引

釋云若作此印能除一切衆生種種怖畏

憂患即時皆息除又除彼未來種種怖畏

也次與願滿印種子三昧耶印左手不改前

印改右手掌下垂作施願形覺傳云左手如

前右手舒五輪頭垂下以掌向外也疏云

云左手亦准前持衣角展之如前右手向

外舒而下手垂五指如瑜迦中寶生佛印也

真言曰

莫三曼多沒跋引明引薩嚩他二引爾

那爾那初勝薩嚩他二引爾

還從佛心生

如來騰印種子異三昧耶身二手內縛拔
出右手風火水三指直並立即以當心儀
云舒水如來騰覺傳云印相如前心印但
加無名指也三指普屈如鈎也疏云舒三
指亦屈第三節也謂慧手也今此印與經
不同疏主云言舒三輪也經唯申慧水餘
並內又也梵經亦同真言曰

莫三曼多沒駄引南引阿沒疎

合二都甘

莫三曼多沒駄引南引阿沒疎

合二都甘

心熱惱令得常壽之身此甘露味亦從佛
心生也

如來騰印種子三昧耶身

二手內縛拔出右手火水二指並立小
屈即以當心儀云內縛舒慧水是名如
來騰覺傳云如前騰印但改二屈而二
指直豎此爲異也疏云印相內又縛舒
慧提是也此印經疏圖皆不同經云直
舒水輪餘亦豎之疏說餘並內又唯申
慧水也圖云即二水合堅餘皆內縛也
今三本不同宜傳大法人方知定趣水
指也真言曰

莫三曼多沒駄引南引但引藥多引

莫三曼多沒駄引南引但引藥多引

三變喻生婆聯合賀

釋云當知此智印是從如來生乎
如來藏印種子三昧耶身先虛心合掌
屈二風置空頭屈二地水小開其端曲屈
即以當心又樣二手虛心合掌屈二風置
空頭屈二水亦如風二地合端小屈即以
當心覺傳云二手十輪密聚一處合二
指而拳也疏云印相先作三補吒合謂空
心也水風二指背屈入掌中合指相對而
大二指直申而令指頭相合二空指並而
按於二風指二地指又舒勿令指頭到而
稍屈之皆令曲是也此儀文也亦經疏不
同經云屈二風指入於掌內二空押之二
火申合二地二水皆令少屈是也真言曰

莫三薩囉但引藥底弊囉囉夫

合二凡

釋言真言第一字除凡夫二乘障第二字
住於如來甘露之空文字傍加二點是淨
垢也第一字除凡夫垢第二字除二乘
垢也

善光印亦名金剛印種子三昧耶身

手合掌二火相又向內開散風水二指猶
如四柱空指並入掌中地指合頭少屈以
印當心覺傳云印相二中指相又入掌二
小指二大指並豎之二無名指二頭指各
開豎也文是印儀云二空屈入月風舒如放
光火如鈎形也私謂印相從疏云二空指

光火如鈎形也私謂印相從疏云二空指

並而屈入掌中二風指直豎之各不相著

皆直豎之二火指頭相合稍開其節如鈎
鋒形餘指同前是也此印與經不同二手
風空等大同也地水二輪經文不同經云
二水豎之頭相離二地合豎是也圖與經
同真言曰

莫三曼多沒駄引南引入聯合

合

如來甲印種子三昧耶身二手虛心合掌
以風加火背空並立押二水是覺傳云虛
心合掌以二頭指舒舉二中指背粒許勿
捻中指背也是印於頭指而不著仍少異
也又疏所說印與前甲印同仍更不記
真言曰

莫三曼多沒駄引南引藥多引

釋云此如來甲真言無譯經疏中闕也後
無畏三藏和尚於梵本及圖中勘得之也
如一生補處菩薩被此無上菩提甲而
坐金剛座降一切魔軍成正覺也此故真

坐金剛座降一切魔軍成正覺也此故真

言行者要彼此中作佛事也

如來舌相印種子三昧耶身二手虛

心合掌以空並置掌中如猶口中舌即以

當心覺傳云虛心合掌以二頭指住二

指背粒許不著以二大指並立以上節屈

入月也疏云作三補吒掌二水二風屈入

掌中相背開掌以二空各付二風側也真

言曰

義莫三曼多沒駄引喃引但他多來如

誦聯也合薩底也二合達磨法鉢羅合底

瑟恥合多薩底也二合達磨法鉢羅合底

釋云此印無譯經疏中闕之後無畏三藏

和尚於梵本及闍中檢得之如來者即是

如實者也如來舌常作如語不誑語以如

是真實故如來常住也

如來語印種子三昧耶身二手虛心

合掌屈風橫置空際但不全著屈水亦如

風以印當心覺傳云虛心合掌二無名指

二頭指屈趾如蓮葉二大指並壓屈上節

也中指小指各頭相趾直豎之俱廣文之引疏

疏云作三補吒合掌以水指風指頭聚合

於掌內以二空指並捻之二地指二火指

並直而頭相並也此印與圓云作三補吒

稍開掌二風小屈頭相住二空各付二風

下也真言曰

義莫三曼多沒駄引喃引但他多來如

誦聯也合薩底也二合達磨法鉢羅合底

瑟恥合多薩底也二合達磨法鉢羅合底

釋云此印無譯經疏中闕之後無畏三藏

和尚於梵本及闍中檢得之如來者即是

義莫三曼多沒駄引喃引但他多來如

誦聯也合薩底也二合達磨法鉢羅合底

瑟恥合多薩底也二合達磨法鉢羅合底

釋云此印無譯經疏中闕之後無畏三藏

和尚於梵本及闍中檢得之如來者即是

如實者也如來舌常作如語不誑語以如

是真實故如來常住也

如來語印種子三昧耶身二手虛心

合掌屈風橫置空際但不全著屈水亦如

風以印當心覺傳云虛心合掌二無名指

二頭指屈趾如蓮葉二大指並壓屈上節

也中指小指各頭相趾直豎之俱廣文之引疏

疏云作三補吒合掌以水指風指頭聚合

於掌內以二空指並捻之二地指二火指

並直而頭相並也此印與圓云作三補吒

稍開掌二風小屈頭相住二空各付二風

下也真言曰

義莫三曼多沒駄引喃引但他多來如

誦聯也合薩底也二合達磨法鉢羅合底

瑟恥合多薩底也二合達磨法鉢羅合底

釋云此印無譯經疏中闕之後無畏三藏

和尚於梵本及闍中檢得之如來者即是

如實者也如來舌常作如語不誑語以如

是真實故如來常住也

如來語印種子三昧耶身二手虛心

合掌屈風橫置空際但不全著屈水亦如

風以印當心覺傳云虛心合掌二無名指

二頭指屈趾如蓮葉二大指並壓屈上節

也中指小指各頭相趾直豎之俱廣文之引疏

那部合多奇路波引諸之三摩多上著

義莫三曼多沒駄引喃引但他多來如

誦聯也合薩底也二合達磨法鉢羅合底

瑟恥合多薩底也二合達磨法鉢羅合底

釋云此印無譯經疏中闕之後無畏三藏

和尚於梵本及闍中檢得之如來者即是

如實者也如來舌常作如語不誑語以如

是真實故如來常住也

如來語印種子三昧耶身二手虛心

合掌屈風橫置空際但不全著屈水亦如

風以印當心覺傳云虛心合掌二無名指

二頭指屈趾如蓮葉二大指並壓屈上節

也中指小指各頭相趾直豎之俱廣文之引疏

疏云作三補吒合掌以水指風指頭聚合

於掌內以二空指並捻之二地指二火指

並直而頭相並也此印與圓云作三補吒

稍開掌二風小屈頭相住二空各付二風

下也真言曰

義莫三曼多沒駄引喃引但他多來如

誦聯也合薩底也二合達磨法鉢羅合底

瑟恥合多薩底也二合達磨法鉢羅合底

釋云此印無譯經疏中闕之後無畏三藏

和尚於梵本及闍中檢得之如來者即是

如實者也如來舌常作如語不誑語以如

是真實故如來常住也

如來語印種子三昧耶身二手虛心

合掌屈風橫置空際但不全著屈水亦如

風以印當心覺傳云虛心合掌二無名指

二頭指屈趾如蓮葉二大指並壓屈上節

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

妄慶鍊合二底薩但轉合二保但轉合二合衆生昆

釋云普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三

昧說無礙力眞言者此佛境界是即諸佛

自證不思議平等心地莊嚴謂大悲胎藏

曼荼羅從普賢色身遍滿虛空法界一時

行菩薩道莊嚴種種佛土成就一切衆生

隨起一種善根皆具萬德故名爲普賢善

薩此即大日圓因而佛是圓因之果也

慈氏菩薩說自心印種子三昧耶身同上

如來牙但屈二空上向爲異耳以印當心

覺傳云虛心合掌屈二頭指爪甲不相著

令印中間而一寸餘也以二大指並堅於

二頭指中間也疏云三補吒而屈二風指

令指頭至火指根下二空指並而按之此

印如率觀婆形者以持一切如來法身塔

故猶觀持佛身也眞言曰

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

發莫三滿多沒駄引喃引阿禮剛單占云阿

但他也二他一誦三誦三誦二阿波羅合

底丁及三誦三誦但他引發多三摩誦

野發帝四誦三誦三摩五喇羅囉乞又合

彌六妄聯合二賀

釋云佛爲修眞言行者欲令衆緣具足得

無上道故從定起說明也建立曼荼羅

云次以慈悲眼觀念衆生習於甘露想

其息心位導師所住處八業從意生師

云甘露明者無闍力明也故知用於具足衆

生者謂肉身八業也故知用於具足衆

緣及以用加持肉身八業也

無能害力明也印種子三昧耶身仰左掌

橫置心上以右掌覆之誦眞言八遍覺傳

云梵夾印是也眞言曰

發莫薩囉但他引發帝尼藥二合薩囉日

契尼藥二合阿三誦三誦囉日阿者謀

五誦泥妄慶合囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

帝妄聯合二賀

釋云明大慈光明義也三昧義建立曼荼

羅云次調於彩色護以無能害云故知以

是印義也三昧眞言用形色加持以印當

心八遍右轉迴也疏云調形色法佛般若

波羅蜜多作禮誦此明八遍無能害力

明也也是也調色者謂圖畫諸尊之像也先

讀誦大般若經恭敬供養是即作禮義也

下彩色時阿闍梨當想大日如來是印即

廣大法界之印當想自身即是大日如來

如是想已先下白色自想其身即法界法

界之體明白無染也如是想又非直我身

如是一切有情亦復如是白色是法界體

唯尾摩喻地呼

繞其上復觀想大覺師子座寶王以校飾

離一切過一切有情皆同妙法界也所謂

釋云有大海面八功德水盈滿其中也八

在大宮殿中寶柱皆行烈遍有諸幢蓋珠

字門色入此字門時即能令己身乃至一

功德水者一輕二淨三冷四軟五美六不

疑等交絡垂懸妙寶衣周匝香花雲及與

切衆生究竟等如來法界身又誦字至百

壞七欲已無患八欲皆調適也其海無有

衆寶雲普雨雜花等繽紛以嚴地諸韻所

遍方下色凡加持色法先於心中想字

中邊際是如觀了或云從大日如來勝輪

愛聲而奏於音樂宮中想淨妙寶觀與闍

成了即轉爲佛也阿梨茶者謂定左手當

流出字乳水滿滿法界其色純白也復水

伽寶樹王開敷照以摩尼燈三昧總持地

胸上爲掌而中風指直立右臂如擎物直

金剛手持花印種子爲字乳海也

自在之深女佛波羅蜜等菩提妙嚴花方

中舉之左足向前右足相去三尺以此印

是但風開散直豎爲其令舉腕當面即可

使作衆伎歌詠妙法音供養諸如來觀已

引即白朱黃青皆用之當佛形而作此印

思蓮花莖覺傳云阿之眞言曰

誦此偈

也凡作印有二種威儀若立作印是威儀

覺莫三曼多沒駄引囉入囉日囉二攝提

以我功德力 如來加持力

四佛皆作寂然之形也次下赤色字色亦

婆嚩合賀

次結金剛合掌印 善供養而住

亦亦黃寶幢佛種子也次下黃色字色作

釋云儀云以妙法蓮花王捧花藏世界云

次結大輪壇印二手各作拳二地二風各

眞金色是金色牟尼佛也牟尼是佛都號

花臺印二手外縛二地二空堅之二火交

鉤結八方向下當頂三返指之次開口引

迦是作義業義以無作故永離諸過住此

入掌指面相合以印當心即可思掌上指

入印即可思金剛壇吞入口中眞言曰

三昧次下青色摩字即是度生死義釋迦

惜莫眞言可誦十二眞言王也

唯願日囉合祈迎囉二昨惹吽錢解

牟尼佛及一切佛用此字除衆生恐怖也

達莫三滿多沒駄喇引阿三忙鉢多二麼

行者設有起法破三昧耶戒由結此印誦

次下黑色字如劫炎大火故作紫黑光是

欠在阿多發左惡而極右左哈鶴上發

眞言加持結能除諸惡得聞滿也

阿闍如來也今疑阿闍者是疏誤也若是

身詞囉合二鶴婆囉合二賀囉囉二半婆縛合二

大衆色印持結能除諸惡得聞滿也

也此是瑜伽義與此不相應以鼓音佛爲

願囉反入錢勝縛足入婆囉合二賀囉囉二半婆縛合二

方各五遍加持盡恆五色之義也眞言曰

定也云佛從定起更入無量勝三昧無量

寶

眞莫三曼多沒駄引囉囉二昨惹吽錢解

勝即是無能害義也此明妃名一切如來

開敷花印兩數蓮花印是也即可思以此

釋云謂衆色者白赤黃青黑色一印謂五

境界生即是佛之境界諸眞言菩薩由此

加持時八葉蓮花開敷臺四邊成妙蓮花

眞言如世間染衣先以灰水淨洗則易受

明妃即同如來境界亦生不思議境界故

王即此蓮花持花藏世界眞言曰

色今以手焚燒弟子心垢令成灰也然後

所作功德亦復同如來也初發心者但能

義莫三曼多沒駄阿

字門大慈悲水洗淨之令純一清白也然

修此明妃之行亦能入於如來境界也

次道場觀結定印觀念所觀地輪上滿八

後樂作法界曼荼羅令種一普門身同實

大海印二手內又仰掌少習八指頭又堅

顛藥來寶自莊嚴常放無量光百千衆蓮

當膝下三轉覺傳云內轉當心仰之少

程也以二大指著二頭指側也眞言曰

相色也所謂青黃赤白黑也世間采蠶不
過五色也問曰白色從內向外何意耶答
明著提心五種根力漸次增廣乃至住於
大涅槃則遍一切無所不在故以黑色最
居外也第一字白色表大日如來淨法界
也則一切衆生本源故於內院八葉近右
遍一匝如是觀已結五股印可誦字真言
三遍以印三遍繞於八葉之外也第二字
赤色表寶輪如來既發菩提心法明道中
伏魔除障故是色過於白色之次也觀了
結前五股印可誦字真言三遍用印相同
前也第三字黃色表開敷花王如來也以
成正覺時萬德開敷皆到金剛實際故其
色過赤色之次也如是觀了結前五股印
可念字真言三遍用印法同前第四字青
色表阿彌陀既至金剛實際故加持方
便普現大悲曼荼羅如空中含萬像故青
色過於黃色之次也如是觀了結前五股
印可念字真言三遍用印法同前也第五
字黑色標天嚴普如來垂普門之迹皆爲
顯本者即如來自證之地住大涅槃故以
黑色過於青色之次如是觀了結前印可
念字真言三遍用印相同前也內心祕密
蓮花藏藏咒^{即背觀心亦}
次杵道印^{亦名}結金剛大慧印誦金剛大
慧真言四方各三返加持誦界道之中安
布杵義覺傳云結五股印誦阿字真言前
五色地之外從東北角起首共真言印運
心一度右週而一重界道也第二第三重

界道亦復如是印真言又同之釋云何作
界道耶答於大曼荼羅面上從內院八葉
外實于三三界道者全定十三大會爲安
布諸尊正位故疏云第一重諸內眷屬
第二重四菩薩等諸大眷屬第三重一切
世天眷屬也又諸界道中及第一重具五
色如十五色次第也第二重白赤黃三色
第三重純白一色也若衆生入此明門超
百六十心出過世間上善處位故唯以白
色爲第三重界道也第二重白上更加
赤黃二色也亦是勸勇善提心進修萬
行也黃色是如來念處萬德開敷即入重
玄門居寂光土補處菩薩不識一人也第
一重於三色上更加青黑二色也青色是
大空三昧黑是如來壽量常住之身也大
空三昧謂如來三密無盡加持故化大虛
空色常住身謂如是妙身畢竟無像故化
深玄色此二色是如來祕寶藏入此玄色
見五智色皆同一法界色也
次結定印誦諸尊種子一分明安布普光
淨月輪阿字置其中天常轉阿字成大日
牟尼以八曼荼羅眷屬圍繞次東遍知
印北方觀自在南置金剛手西南不動使
風方勝三世四方四大護初門釋迦文第
三妙吉祥南方除蓋障北方地藏尊能方
虛空藏慈悉地眷屬四方普周匝護世威
德天次第而分布於此大用覺傳云先想圓
光淨月輪見諦阿闍梨誦諸種子一一分
明如教安布若不得然者以一種阿字可

通布諸尊等種子依此字身而諸尊種子
各別成立集成摩訶語曼荼羅身何以故
一、字皆具有阿字聲故也^{文上}
十二大會^{或云十三會是則合不同耳}開合
者有龍方虛空藏會開出慈悉地會也從
普光淨月輪至眷屬圍繞四行牛偶第
一會亦名供次東遍知印一句爲第二會
北方觀自在一句爲第三會南置金剛手
一句爲第四會從西南不動使至風方勝
三世三句爲第五會四方四大護一句爲
第六會初門釋迦牟尼一句第七會第三
妙吉祥一句爲第八會南方除蓋障一句
爲第九會勝方地藏尊一句爲第十會龍
方虛空藏一句爲第十一會慈地會^{此會出無}護世
威德天一句爲第十二會^{此在七段一東南五}
廣目天^{此在六段一東南五}南方多門天^{此在七段一東南五}東方密嚴天^{此在七段一東南五}東方
治路印^{亦名}二手地水火六指各背並立
舒風指二頭相拄屈空各押水第二節以
即當三處所謂頂心部即表三部次執香
爐三處舉之亦表三部覺傳云二手作金
剛拳舒二頭指相拄以二大指著二頭指
側以二中指直豎掌中而頭相著也諸有
二意若有香爐捧之可念真言三遍已即
右手取香爐舉頂額心三處已置本處若
無香爐者可結印契也真言曰
吽引慈悉地羯哩入輪里多上義晴云多
上談上囉多上合曳入聯合羅滿歡滿歡
賀義賀義上吽吽吒^呼
次成不動身印二手作金剛拳面上向

側當心誦真言即思作不動身真言曰
南莫三曼多拔折離救障

成火焰印結法界生印從心至頂三舉之
即思作不動明王邊火焰之也真言曰
南莫三曼多拔折離救障

不動明王印種子二手各以空押地水甲
立左右股上而相向之左為精右為刀即
以迴結鞘以刀入鞘置左股上誦慈教真

言三遍次移刀鞘置心頂上三度迴結次
下致右耳邊髮髻至頂上三度迴結次
從頂上垂下左耳邊乃至左肩上即刀舉

頂上逆順各三度轉之次虛空次地次五
處加持之次移心上鞘置左股如前迴結
入刀次舉刀鞘當心即三處振舉之謂胸

喉額以印頂散覺傳云二手作忿怒拳謂
忿怒拳者先作金剛拳更急屈十指以小
指第三節等無名指中指也足為忿怒

拳也此二拳各押二股上呼三遍稱
之次二拳相並以右頭指中指相趾左頭
指中指又右小指中指左小指中指如前

相趾二拳面仰上當心可念字真言三遍
次不移心上改印作前法界生印可念字
真言三遍以印末而倒內當心下葉即如

常印相左鞘入右刀置左股上可念慈教
真言三遍以右刀當右乳上刀前舉上左
鞘先舉右耳下即移從頸下引從左耳舉

之於頂上而三反迴以為結髮也印末從
左髮引垂下為垂髮之相也如前左鞘入
右刀押左股上前真言誦三遍左鞘著左

乳上以右刀面先舉左耳下即移從頸下
引印從右耳舉於頂上而逆順各三遍以
為辟除結界次空次地次印五處次鞘住

刀押右股不誦真言次引印著心次喉次
頂而三遍振印也

蘇莫三曼多囉日囉二教一戰拳極惡之
也此摩訶路遇修二大忿怒安彼二叱也
也此也恒囉二叱住也此二字也

釋云經云為息一切障故住於火生三昧
說此大摧障聖者不動王真言者星盧遮
那自敘迹中以聖不動三世為忿怒明王

以大日如來普遍一切法門故不動尊亦
普門成辦諸事也字門是大日忿怒火能
燒一切世界今不動尊從此火中生猶如

軍荼利尊從執金剛火中生是故如來任
於火生三昧也此三昧即不動尊之真法也
鈴儀身任薩埵形舉印准三部腰側三解

脫畔三有當胸然後執其杵調伏令前而
三習成猛發學杵如振勢餘時三旋舞每
攜習者明安心又習四振鈴獨股中三昧

與五智風輪持外股從心左肩側三振并
真言警覺諸聖來住耳二隆起三十從心
振於二至想住本位鈴印安腰側以杵結

護身心續與喉間辟除結界等鈴安於杵
前念誦分限舉三振如天樂杵解護其身
奉食及香花燒香燈明有四種謂佛菩薩

金剛諸天頂額心加跌一深心奉獻燒
香初入為信次獻等自身及所謂出時准
前已上青龍寺阿闍梨

覺傳云金剛杵真言金剛鈴真言唵一頓
誦召伽二彈補擺來轉囉三摩度囉勒真
灑哈底丁四維摩經舉呼五二拳安腰側

住薩埵形侵入三解脫觀從三摩地起忿
怒欲調伏取杵三橫擲想成猛利火光照
於十方熾然以舉上呼短極暴惡護身成

甲背振諸障難者被忿怒火燒退散而離
走或任為使命凡欲請聖來即於召請前
三旋舞三擲長鈴翻掌當胸問次持請鈴

從心而五舉覺覺諸聖來次二成請召
心入聲解次二息而止依教而啓諸略
儀三二二送於闍維後像像於薩埵心想

對至尊右手擲金剛智大秘密句作蹈舞
之勢因使加五處即取金剛鈴額前三搖
振密句如前稱表以天樂音俱養諸聖來

令其生悅喜已上覺
私記云左手執鈴且置左股右手取杵抽
擲之以金剛拳執杵著胸以左鈴手舉頂

左方三迭振之次當左耳二振之次當額
二振之共成七遍也即以鈴手置前股上
以杵初擲之而逆順各三旋轉也次舉杵

結空次印五處也而後鈴杵共置本處也
釋云印力於聖眾而能成就攝入能令生
歡喜也

召請聖眾印又名命二手內縛舒右風作
鉤當心召之覺傳同之疏云作如來鉤印
以右手空指舉餘四指之韻令如環狀次

以右手三指入於環中右手大指加左大
指之外而屈入掌中捻右手三指亦令如

環狀舒左手風指而稍屈第三節念如鉤形是也此說與經不同今疑疏主設說也據經云以定慧二手內又爲拳直豎風輪稍屈令如鉤形是也是印梵經小同又有說云內轉舒二風指各稍屈令如鉤形頭不相莊同共作來去也真言曰
曼莫三曼多沒駄引南一阿呼念薩縛担羅城所念鉢鉢二底詞誦二但合變驚如結者三曼地漸胃地漸理也二合者鉢哩布羅迦四婆轉合賀七除不勤
釋云令如來鉤能招諸佛大功德海也乃至能招善提果也又一切如來不越本誓故被鉤召而能滿行人之所願也何況一切供問無所不知也
索印亦名金剛印蓋引印種子釋云金剛網雲契故能引一切也
鑽印亦名金剛印種子真言如下文印相如轉法輪印但以左空不出右掌而一度外以二空並立面向內根里羅明王根本印也釋云是印梵云拔折羅商羯羅此翻謂金剛連環是即太智之項生此金剛之縛以此並縛聖衆也一切如來本得三昧耶故無能解者故名金剛環也
鈴印亦名金剛印左手金剛拳押腰右手五指頭垂下以大指垂地水火風四輪之中如鈴子形此鈴第二印
南莫三曼多沒駄引南一唵縛日羅念健茶釋云印方於聖衆而能成就攝入能令生歡喜也

遺除從魔印以不動明王印真言用辟除結界等如常即是也釋云奉請本尊海會之諸尊時一切障者隨來爲辟除之也示三昧耶印以入佛三昧耶印真言而加持四處遍滿真言釋云遺除從魔之時本尊聖衆本誓之故其被辟除也仍遣從魔爲合住聖衆早可行之
閻伽水印右手執水器以不動印真言加持二十五右十輪之上置器三處驚之奉供請願喉咽即表三部覺傳云雙二手五輪少從仰掌也以二大指橫置掌中也又常印虛心合掌以二頭指按二大指上是也用印相以印捧頂次額次心以爲三耶奉獻也真言曰
曼莫三滿多沒駄引南引藏三摩引沙三摩引無礙合賀引
釋云以等虛空淨淨之水用浴無垢之身洗滌菩提心中百六十種戲論之垢顯得無垢法身故云閻伽也
奉花座印結開敷蓮花印當三處奉供是也從傳云印如前但奉座時於心前而以不動明王真言加持七遍了以印舉頂奉佛尊次當額奉蓮花部尊次當心奉金剛部尊也真言曰
曼莫三曼多沒駄引南引阿釋云阿是除障傍有二點即是除遣義此即除蓋障義以此爲座畢竟不起一切障也
就座印以左手拳押腰以右空押地水中

風火二指直舒卽以此印初指中巖次始從東次第指四方次始從東南次第指四角次指三部諸尊位意謂安本尊位令聖衆就座大師云此印我山阿闍梨無傳他阿闍梨傳之在唐之日問諸阿闍梨答云天然國傳之以喜來尊者由本願力而來降赴願垂加持受此所謂并受我所并諸供養起大慈悲垂垂納受
金剛薩埵印結內轉五股金剛印又三常心誦真言卽舉頂二手作金剛拳舒左右風指唯言二字置二指頭被甲背如常卽念我作金剛薩埵寶傳云亦同之真言曰
曼莫三曼多縛日囉合二教一戰摩摩訶訶囉摩半呼
釋云所住三昧名大金剛無勝三昧也於頂上置字黃色說法如虛空之義轉身作薩埵又以金剛種子心遍布諸支分者以字安心時卽爲同布一切支分也得同就金剛二字字鮮白也諸法難言說之義先住此二字門然後作金剛薩埵身也從傳此大有如來甲冑卽如來甲印是也用印相等皆同前不更記之
佛魔印二手作金剛拳左拳押腰右拳直舒風指堅加白毫際如昆俱形覺傳云左手金剛拳押腰以右手金剛拳舒頭指橫置眉間也又或說云舒頭指刺眉間用印相連順用次空界次地界次加持四處
曼莫三曼多沒駄引南一摩訶引沫囉刀大

合聯云 余舍 諸方 溫婆 二狀 二時 摩
 合聯云 二舍 二舍 二舍 二舍 二舍 二舍
 合聯云 二舍 二舍 二舍 二舍 二舍 二舍
 合聯云 二舍 二舍 二舍 二舍 二舍 二舍

釋云 此印力能除四魔能除煩惱無量
 天魔軍衆及餘爲障者必定皆退散之也
 結大界印亦名無他種子二手虛心合掌

風二端此以空端押風少屈地合端水
 指開散以印當心逆順三轉次空地次五
 處加持之覺傳云無堪忍大護印是也

印相除除結界上法下結之加持五處是
 疏云准如來鈎印法但二手各舉水指令
 直堅之若依說說作印不成輕圓二本亦

皆差別也輕即屈二風輪二空押之三大
 直申相合二地二水皆散堅也圓云風火
 依輕二空並舉不押二風輪二地二水頭

堅合也三說未知誰是也實言曰
 莫莫三說多沒缺引引薩離但輕二修
 聖帝一方印方印之印狀野結從輪界摩河

一摩野印印印印印印印印印印印印
 二摩野印印印印印印印印印印印印
 三摩野印印印印印印印印印印印印

四摩野印印印印印印印印印印印印
 五摩野印印印印印印印印印印印印
 六摩野印印印印印印印印印印印印

七摩野印印印印印印印印印印印印
 八摩野印印印印印印印印印印印印
 九摩野印印印印印印印印印印印印

十摩野印印印印印印印印印印印印
 十一摩野印印印印印印印印印印印印
 十二摩野印印印印印印印印印印印印

十三摩野印印印印印印印印印印印印
 十四摩野印印印印印印印印印印印印
 十五摩野印印印印印印印印印印印印

十六摩野印印印印印印印印印印印印
 十七摩野印印印印印印印印印印印印
 十八摩野印印印印印印印印印印印印

十九摩野印印印印印印印印印印印印
 二十摩野印印印印印印印印印印印印
 二十一摩野印印印印印印印印印印印印

二十二摩野印印印印印印印印印印印印
 二十三摩野印印印印印印印印印印印印
 二十四摩野印印印印印印印印印印印印

二十五摩野印印印印印印印印印印印印
 二十六摩野印印印印印印印印印印印印
 二十七摩野印印印印印印印印印印印印

二十八摩野印印印印印印印印印印印印
 二十九摩野印印印印印印印印印印印印
 三十摩野印印印印印印印印印印印印

故三世事悉護之威無能散之也
 四方大護印亦名無他種子二手虛心合掌
 第六會南方金剛無勝結護者印又云金剛

種子三昧耶身二火相及入掌間散風水
 少屈空地並立以印當心又機逆順加持
 大空地次五處加持之釋云金剛更無有

勝故以爲名是文前釋別名爲種子疏字
 爲種子轉成護者其色黑著玄服衣眉間
 波文首戴髮護者手持棒也自身微光也

東方無畏結護者印種子三昧耶身二手
 內轉縛二火並小用印相同前釋云種子
 金色轉成護者者妙白衣少示忿怒手執

柁花臺爲座以執棒爲三昧耶身
 北方壞諸怖結護者印種子三昧耶身結
 大慧刀印印印印印印印印印印印印

子印色轉成護者者素衣右手持刀并有
 焰光也
 西方難降伏護者印種子三昧耶身結如

來索印印印印印印印印印印印印
 轉成護者色如無憂花師云深紫色是也
 又濁紫花色也者赤衣其面微映在圓

光中立作觀大會衆之狀儀軌云藏印水
 申各散舒二風輪也若如文者以是一印
 爲四大護印上來四大護皆次并置眷屬

而使者坐白蓮花上也持眞言者常如是
 而布置之曼傳云次第云東北西南其意
 不異歟

不可越守護印亦名無他種子二手作拳舒右拳
 風指橫置心左拳舉頂側以忿怒形視右

初阿字能教二十五有我偶衆生以後依
 釋云此印力能護十方國能令悉堅住是

初阿字能教二十五有我偶衆生以後依
 釋云此印力能護十方國能令悉堅住是

初阿字能教二十五有我偶衆生以後依
 釋云此印力能護十方國能令悉堅住是

初阿字能教二十五有我偶衆生以後依
 釋云此印力能護十方國能令悉堅住是

初阿字能教二十五有我偶衆生以後依
 釋云此印力能護十方國能令悉堅住是

初阿字能教二十五有我偶衆生以後依
 釋云此印力能護十方國能令悉堅住是

方覺傳云經云門三守護者云無能勝相對又
 又云相四門各一信無能勝不可越守護
 與前說不異但左拳舉頂不移頂上舒五

輪回掌右作振勢也疏云右手作拳堅風
 指而當心上左手作拳皆大指在外是印
 圖不同圖上定拳拳輪在內也直舒臂令

不稍高與面齊也眞言曰
 莫莫三曼多轉日囉訶二校訶囉訶二校
 二合此是曼多轉日囉訶二校訶囉訶二校

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也
 然野也然野也然野也然野也然野也然野也

字教二十五有無我側衆生有我是二種生死集相無我是二種生死滅相也是大覺傳貫伽伽印真言如前用印相亦同釋云以等空性水洗煩惱業報等垢同前觀想也

塗香印種子以左手五指握右手腕平舒掌直立當面向外三處舉之真言曰

藝莫穆滿多沒歎引喃引唵引尾引輪

釋云塗香是淨義也如世間塗香能淨垢穢息除熱惱亦復如是無住爲戒淨之生死熱惱盡滅得清涼性也又云現世當來獲得戒定慧解脫知見法身之香

若犯二乘中律儀戒品若犯菩薩道中清淨律儀結印誦真言一遍一切戒品清涼如故不墮惡趣瘴三昧也

花蓋印種子二手相叉向內開掌上向舒風二頭相柱以空加風傍三處舉之覺傳不異之但以二大指著頭指本二掌少屈仰之也真言

藝莫穆滿多沒歎引喃引摩賀引妹真言

恒哩也二合尼庚合二訥薩帝生婆縛合二

釋云花是慈悲生義此淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷莊嚴佛菩提樹故說爲化也又云開發自心中蓮花令行者六根清淨獲得相好端嚴

燒香印種子同前治路印但以二空押火第二節爲異耳三所舉之覺傳云

二手作金剛拳相並舒二頭指而頭少許不相著以二大指著頭指本餘六指並豎二手掌中也真言曰

藝莫三曼多沒歎引喃引達體摩法款脫

恒縛界二合野藥帝誦誦安喇二賀引

釋云焚香是遍至法界義如天樹王開敷之時香氣逆風順風自然遍布菩提心香亦復如是隨一功德卽爲慧所焚解脫

風所吹隨悲願力自在而轉普薰於一切故曰燒香也又云得般若波羅密能斷一切惡見諸結使疾證無上正等菩提也

飲食印種子十指齊頭密令相連猶如以手拘水形當三處舉之覺傳印相如地天印以指密聚一處二手掌合寔以二大指捺頭指上文側如鉢形也真言曰

藝莫三滿多沒歎南引阿離離不可解聲迦

羅止前不著聲是結怕誦沫海上捺擲西方

釋云三滿多沒歎南引阿離離不可解聲迦羅止前不著聲是結怕誦沫海上捺擲西方

釋云謂飲食是無上甘露不生不滅之味若眼此時果德成就更無過上味時卽入證故說曰食也又云得法喜禪悅解脫勝味食也

燈明印種子左手作拳押腰右手作拳直舒大以空從風上越而押大第二節以印從右肩漸振覺傳云左手作拳押腰

右手作拳舒中指以頭而指著中指背以大指面押指中文印面向外舉印右耳上三遍振之如振鈴形也真言曰

藝莫三滿多沒歎引喃引恒體他引發多

沙引也囉暗二合塔婆二合囉囉沙引

釋云燈是如來光明破暗之義言至果地時心障都盡轉無盡惡過照衆生故說爲燈也又云得三種意生身能滅無明住地煩惱

虛空藏明妃印種子結金剛合掌印以印掌頂誦真言八遍真言曰

藝莫薩轉恒他德帝切如來一歸尼濕聯二

是功門目契野門薩聯切如來一歸尼濕聯二

釋云薩轉恒他德帝切如來一歸尼濕聯二

大結金剛合掌印當心誦讚佛以清淨雅音讚佛功德海

薩轉尼也二合比婆羅訶羅二訶哩二也索

藥珍佐尼帝爾反以藝恒二款脫迦摩

詞攝佐尼帝爾反以藝恒二款脫迦摩

妙用體無量三界如大王遍照我頂禮成就就菩提報身讚曰

阿難多摩引畢路引安婆上娜者藍引藝

摩賀引拽野摩賀摩阿恒展二哺引

金剛應身讚曰

良勇庵主智體大

已上見于僧綱補任傳等
天承元年十四日於陽泉房奉受

畢
聞讀

理界私記卷中

載九十八
箇印眞言

比丘明達 集
件記正受學智證大師傳又用慈覺大師
傳兼集經疏儀軌圖等不同也別設置密

號種子三昧耶身載身
第二會東方遍知院初
復次秘密主
猶如淨圓月
一切佛三角
空點爲標幟
從彼眞言主
佛坐道樹下
號名遍知印
生衆三昧王
優樓頻螺迦葉
道師諸佛母
縞素以爲衣
正受住三昧
佛母菩薩等
大勇猛菩薩
金剛三昧寶
大德聖尊印
直陀摩尼珠

如來曼荼羅
內現商伏色
在於白蓮花
金剛印圍繞
周匝放光明
持此降四魔
能具多功德
伽耶伽葉舉
次於其北維
光曜眞金色
遍照猶日光
復次七俱胝
復於彼南方
大安樂不空
救世諸菩薩
號名滿衆願
住於白蓮上

普一切佛菩薩印
密號發生金剛種子三昧身結通印當心
所謂金剛合掌是也
義莫三曼多沒駄南一暗陸縛沒駄冒地

薩怛縛二合吃哩二捺野爾也二合吠舍
爾也入義莫命薩縛尾泥與婆縛二贊引
釋云是第二會初也中臺八葉爲第一金
是遍知印在東方大動勇位也佛坐道樹
下持此降四魔故號遍知印能具多功德
而生衆三昧王也三角是降伏魔障義亦
是如來三角大智大也即是十方三世一
切如來大動勇印已上第三會此三字皆種
子字是蓮花心以加大空點故遍一切處
如蓮花開敷此經宗以成菩提智爲花開
數佛以妙因妙果放對權實二用故對自
證加持本達義故自覺；他義所以并言
之實字是如來自在力正以如是自力故
大悲胎藏曼荼羅普攝衆生也又佛心印
之左有伽耶迦葉右有優樓頻螺迦葉也
以梵夾印爲二迦葉印用印相以印安左
方腰股中間眞言用一切聲聞眞言也此
印爲諸聲聞印也眞言亦爾凡二迦葉如
何意面在遍知印之左右也答云一切聖
人互爲眷屬之義也
虛空眼明妃印亦名佛眼印種子密號殊
勝金剛三昧耶身一虛心合掌開地少屈
風加火背二頭不著並立二空押大側
以印加持五處也覺傳云虛心合掌以二
小指散堅二頭指著中指背二大指並堅
之眞言曰
義莫三曼多沒駄南明暗讀；義暗囉囉
落訖又二合爾二誡；義也三迷曳；薩
縛觀一切囉義合多耶比更無避沙羅囉不

密號發生金剛種子三昧身結通印當心

所謂金剛合掌是也

義莫三曼多沒駄南一暗陸縛沒駄冒地

普一切佛菩薩印

密號發生金剛種子三昧身結通印當心

所謂金剛合掌是也

義莫三曼多沒駄南一暗陸縛沒駄冒地

三婆吠牛人轉明合羅那目命伽

釋云以於法無所行故名爲行如實道三

世諸佛皆從此道來成正覺是故卽字名

之爲來上加空點卽是成菩提句也是尊

卽三世佛之母以爲佛部母也又名一切

佛菩薩之母以觀心實相故名曰虛空

眼卽於如是虛空眼中蓮花胎藏開敷心

佛現前是故名蓮花母諸佛母也已說心

相今更明心體一體包含大等同虛空如

是空相知顯於一切法界門皆至妙極之

境是故不可爲此無能及者唯佛與佛乃

能知之亦兼母子兩義也此智本從金剛

寶性生故不可破壞又爲虛空佛母之所

含藏故不可破之如人胎外成就時出離

胎藏如來亦然淨善提心究竟圓滿之時

出過一切諸觀自然智生如是生時卽是

從大空生也眞言終句義說阿伽嚩嚩是

歸命不空者此義無所不遍也如世人雖

智命偏是勢位自在而當供養其母如來

亦爾雖爲法王尊無與等常尊重般若波

羅蜜母也

金剛眼卽此印也蓋大佛無之虛心合掌以

二頭指著中指背較許不相著也儀軌不

說之

七供瓶印

密號最勝金剛歸命合掌是也用一切苦

薩眞言准瓶儀軌云二手外相又二頭指

二大指並直豎也名根本印五處如掌

根本眞言

巽莫嚩多引南引三藐三沒引俱引瓶

南引俱偶也合二他引唯者禮准禮准提婆

轉合二賀引

心眞言曰

唵迦嚩黎尼嚩黎准提婆婆引二合賀引

獨部法云以二手無名指小指相叉於內

中指直豎側相柱二頭指兩二中指

第一節二母指捻右手無名指中指若有

召請二頭指來去也輕云出家在家菩薩

誦持此陀羅尼滿九千萬遍無量功德造十

惡四重五逆五無間罪悉皆消滅所生

處常遇諸佛菩薩常得出家若人無宿善

根假令無菩提種又不修菩薩行機誦一

遍則生菩提法芽何況常能誦受持也

釋云以此淨善提心寶王十方三世證者

無不道同故此印力能滅十惡重罪成就

一切百法功德也作此法不簡在家候酒

食肉有妻子女不淨淨穢俱偃我法無不成

就也義軌不說之

大勇猛菩薩印密號嚴退金剛種子天安

樂善薩印密號眞實金剛種子同金剛合

印用一切善薩眞言一切諸佛菩薩心眞

言儀軌文在兩道眞言一切諸佛菩薩心眞

釋意以二道眞言釋云卽是眞多摩尼菩

通一切佛菩薩用初云

薩嚩母默引地薩俱轉訖哩乃舒引

釋云一切佛菩薩心以此淨善提心寶王

十方三世證者無不道同故又此經訖哩

乃耶是極極之心非卽多心也夫句海夜

吠捨賴是入義一切佛菩薩心卽是入於

普門法界故此眞言正以海夜字爲體此

字與前長壽中阿聲相違阿是心之寶相

海字卽同詞點是入語義亦是入空義心

自證時同於大空是故離一切相而具一

切無盡莊嚴相以加之也字故名爲普門乘

也夫句耶莫薩離尼爾者是毗盧舍那藏

諸言普遍歸命如是菩提心寶猶如輪王

寶馬雖復周行遍四天下心不息如來亦

爾雖萬行已備俱全一切善知識心故不

休息復次世尊自金往行善道時常蒙

如是諸佛恩教諸善若初住地時無生忍

時受灌頂時上如來地若類十方諸佛加

持建立如法方便品中稱南無諸佛亦

是此意也

薩縛尼爾

釋云與一切顯見一切智願自滿是於能

施一切衆生種希願悉皆此因緣得大

普壽願是故毗盧舍那佛欲從普門雨衆

寶故先敬禮如是眞多摩尼也復次婆尼

是堅固義無所有義囉經是法界心離諸

言故卽無緣三昧是授與義一切衆生所

願常自滿足我現能施之如是無捨之施

則給一國猶圓不盡也

一切善薩眞言曰

巽莫三曼多沒駄引喃迦薩嚩他二尼

嚩底三尼根羅像四達囉摩令賦略沮入

佐多五三詞六婆轉合賀

謂是俱祇故以為名也。出現時諸教金剛皆大恐怖入金剛藏身中彼等以忿怒形進至金剛藏前金剛亦復恐怖入如來座下。而作是言願佛護我佛語具俱祇言姉妹汝住彼即住立而白佛言唯佛所教勅我當奉行於是諸教金剛恐怖除苦大歡喜言此大慈者能現此猛大勢是故觀自在者為護蓮花藏故以是俱祇三昧伏而折之劑至中道

大勢不苦薩印梵云摩實沙大二鉢囉鉢路密號持光金剛亦云轉法輪亦云空生種子三昧耶身虛心合掌少開火端開敷蓮花形也覺得不異前疏云作三補吒合掌願十指相柱令周圓也如來部也蓮也此未開蓮也即是如來寶篋猶開敷已而劫合故也真言曰

今此馬頭尊還以此觀自在從一切法界門大摧三障破苦樂生馬頭是大精進義也噉食三垢破壞三障也師馬頭明王依覺之上也五大忿怒明王不動尊是直達性之降三世金剛總持自性軍荼利佛生於性大威德無量功德自性金剛聖又即成是佛忿怒自性輪金剛業菩薩也穢穢即為菩薩摩訶薩也又無能勝性輪慈氏菩薩又馬頭明王在菩薩自性

鉢莫三摩多沒駄引參得生義重上生煩惱門即不生上有多煩惱不轉不離不礙不礙已離二障同於大家如諸佛住安樂引

野引變轉合賀引釋云是蓮花部明妃於莊嚴寶樂法門而得自在故為種子以加大空點放遍一切處用結群生是名普觀乘亦名普門乘也白處尊菩薩印梵云牛孖喇囉引悉爾衣白處尊密號離垢金剛亦云淨眼金剛種子三昧耶身虛心合掌屈二水第二節合背入月以二空押水第二節側也覺傳云虛心合掌二水二空入掌四爪合一處餘指直堅頭相柱也真言曰

地祇菩薩種子三昧身地水火三指頭相合注之以二風押火甲以空加風側如鉢形義軌云地祇內為縛地水空並合真言曰如來也二空指直並面也

釋云是菩薩蓮花部眷屬也是蓮花三昧同於涅槃即是如來勝位今此真言生得未開敷蓮今不退失必當同得如是大位故名得大勢也

釋云白是本淨菩提心蓮花種子所含藏處真德莊嚴從此出生故以為名淨菩提心三昧故作如天形若本淨之態是大日如來是尊觀音母也蓮花部之母也馬頭明王印梵云野紇哩合轉人噉食無明諸障盡滅迅速金剛界水風第二節合背並立二空小屈向上也覺傳云同前說俱風頭轉許不相著二大指直堅二少指二中指亦爾也此印同疏真言曰

釋云是蓮花部主忿怒明王如觀自在菩薩於一切法界門以普眼遍觀而得自在

義莫三摩多沒駄引喇引孩子野輪狀羅

釋云是蓮花部主忿怒明王如觀自在菩薩於一切法界門以普眼遍觀而得自在

已上第三會北方觀自在院記

件第三觀自在會總有蓮花部菩薩二十
一尊并燒花塗燒等內供養菩薩等眷屬
而只舉說八菩薩印真言等不顯說十四
尊等印真言所謂十四尊者北面第一重
從西菩薩二大身菩薩金剛第七蓮花部
發生菩薩名勝行金剛亦北面第二重從西
第一下寂留明菩薩大勝者第二吉祥明
菩薩亦如金剛第三大吉祥大明菩薩金剛
亦云第四如意輪菩薩持寶金剛第六寂
波大吉祥菩薩金剛第七大隨求菩薩金剛
金剛亦北面第三重從西第二大吉變菩
薩金剛第三水吉祥菩薩金剛第四不空
絹索菩薩金剛第五豐財菩薩金剛第六
六白身觀世音菩薩金剛第七披葉衣菩
薩金剛此等菩薩等印真言儀軌中不說
但如意輪菩薩別在儀軌又不空絹索菩
薩在經說印真言并大白身菩薩披葉衣
白身菩薩在經大隨求菩薩在經不說
又青龍寺後三卷儀軌有諸奉教者真言
等文此諸奉教者真言曰梵云迦迦囉引
教印相開曼曼曼多沒駄引喇引地引
室哩二合哈沒職三婆縛二賀
如意輪菩薩根本印二手虛心合掌忍願
如蓮葉形進力作寶形是也次心印前根
本面戒方檀越縛名爲本印也次隨心中
印二手堅固轉進力摩尼形禪智並而中
戒方亦舒直橫慧相交是也根大真言曰
娑麼引囉恒娑二但娑二恒羅二夜引也
娑麼阿引利耶合縛喇引根帝濕喇合羅

引耶善引地藏但縛二合耶麼調薩恒喇
引合耶麼引引連喇捉迦耶但姪二他引
唵祈迦羅二棘利低震路麼捉摩訶引鉢
頭入迷二喇二底瑟吒鉢鉢金二轉阿迦
哩囉耶娑呼咤吒娑縛二詞
心中呪曰 合二震路引麼捉入縛二擺呼
唵鉢頭入迷二
隨心呪曰
唵鉢頭入迷二
唵鉢頭入迷二
件菩薩六臂相頭金剛頂
手持如意寶 六臂身金色
頂髻寶莊嚴 自在王說法
第一手思惟 愍念有情故
第二持意寶 能滿一切願
第三持念珠 爲度傍生苦
在按光明手 成就無傾動
第二持蓮手 能淨諸非法
第三手持輪 能轉無上法
第三手持輪 寶能隨施故
珠能斷滿故 出表不動故
蓮性不染故 輪摧障惱故
六臂廣莊嚴 能遊於六道
以大悲方便 斷諸有情苦
身流千光明 隨念能普照
遊如於明鏡 能現於萬像
自心本不生 法性圓寂故
不空絹索菩薩印二手蓮花合掌進力禪
智金剛縛右手禪度虎口也根本印二手
合掌虛掌屈二頭指頭當中指側上第一

節文其二大母指相並平抑此印能攝一
切諸佛菩薩法門亦能諸名觀世音菩薩
加護念真言
唵阿暮伽一彈指喇呬訶二儀般路迦
唵三室二合上履野持二波上地瑟呢彈四
與摩伽上鉢頭二迷五者囉呬者囉散者
囉二咭付七
此印真言名觀察三世不空照明蓮花光
華通誠德若有真寶以大悲心輪結是印
而誦念者當得三世微塵剎一時覺現是
等佛刹一切如來悉皆歡喜放大光明伸
手摩頂加被不空絹索心王母陀羅尼真
言最勝神變除諸蓋障八難大怖不空絹
索索祕密心真言曰
唵摩行鉢頭摩色反下摩歌樂桑
二摩河上落捨二婆陀上野下野下野
摩野中紇利二娑囉五引拈羅二六拈也
祕密山心真言曰
唵鉢頭摩陀上羅二彈指同反摩伽
上惹野泥三土喇二四莎縛洞天
大白身觀世音菩薩印合掌其掌下開一
寸二頭指二中指二無名指各緊相並合
頭二大母指各緊相指頭指上相去一寸
二小指各緊相指頭指上相去一寸
唵一摩河去鉢頭二迷二濕發當倪三虎
鳴二四莎縛洞五
白身觀世音菩薩印印同前大白觀世
音印真言曰
唵一鉢頭二摩二半摩羅縛三短野反知等

須經四下涉轉河五

在葉衣菩薩經十一面觀世音菩薩

經披葉衣菩薩印密若白衣觀世音母落

薩印自處尊異名真言曰

唵經吹合帝經吹合帝半擊響引悉爾

沙轉合河

內轉擊二空稍屈其簡是馬頭印風申合

二空亦並擊是第二心印不易第二心印

風和疏如環是白衣觀世音印也白衣根

本真言

唵迦致尾蓮：吒：吒：吒：迦致婆婆合賀

第八會初

大東第三院

四方相均著

當於彼中作

內心復安置

智者漫殊音

如法布種子

其身鑿金色

猶如童子形

上長金剛印

青蓮虛心合

二風檢空甲

執持紫寶網

住寶蓮花坐

定拳執鈎印

寶冠持寶印

青蓮而未敷

計設獨持力

前拳火輪就

定拳是木堅

大丘種奉教

定慧內經拳

如是五使者

二衆共圍繞

文殊師利菩薩印梵云滿祖室哩沒駄

種子三昧耶身

加二水面上

仰於掌二風

補吒掌二火

覺傳云印相

捻二大指頭

大輪持水背

石光網菩薩

種：妙璣塔

而觀佛長子

空輪持火中

左蓮無垢光

前印舒微如

慈拳擊風火

鳥波計設獨

地慧持無印

賈多羅童子

召諸風爲鈎

不思議童子

空人風甲背

五種奉教者

侍衛無勝者

文殊師利菩薩印梵云滿祖室哩沒駄

種子三昧耶身

加二水面上

仰於掌二風

補吒掌二火

二多謂經何處

摩麼在羅金鉢

釋云生佛加持力

來其深般若

加持方便明

除戲論之法

也如吉祥字

心自證心之

吉韻又儀軌云

光網菩薩印梵云

色相金剛印三

左手爲拳舒風

左肩上覺傳

風指稍屈第

實詳曰

鐘莫移曼多沒

而忙野

反體云

提此餅爲明

不可問故名

種：不思誠色

二底然

合二普引

通達如

難

是

不行

之深

之妙

形

號

舉

而用

指也

係：俱摩

悉

引

悉

引

引

引

引

五侍者及五奉教者印也此印智續大師轉不說之字也云云

云疏云諸教者是不思議童子也云云

已上第八會東方第三妙吉祥院了

件會有十一尊而說九尊印實言不說實

冠此第二菩薩金剛第四日光菩薩金剛

南方第四曼殊室利菩薩金剛第三尊印

真言等耳尋之

南方除蓋障菩薩會第九會初

行者於左方

除一切蓋障

謂真陀摩尼

翼從端嚴衆

悲愍慈菩薩破惡趣菩薩施無畏菩薩賢

護菩薩不思議慈菩薩慈發生菩薩折諸

熱惱菩薩

空風持珠狀 火等散微細已上

除一切蓋障菩薩印梵云薩那側轉摩羅

尼嚩釅合二遊密離離惱金剛種子三昧耶

身屈二地二水第二節食申入掌二火二

風猶如寶形以二空押木覺傳云虛心合

掌屈地水入掌爪指合也又云合掌以地

水空等輪皆屈入掌中風火合堅也疏本

不同真言曰

觀莫三曼多沒駄引暗引阿去薩但轉

二合係多利藏反風盟藥合二多其起生開

現相藏二合一加即多字知此處是無相義

一相除四等也一愛見馬也二緣愛馬三等

一除四等也一愛見馬也二緣愛馬三等

釋云法性之悲以自在力能除一切衆生

蓋障於障得自在所住三昧名悲力三昧

壓底也無以聖諸迦散斷斷無智金剛性也亦是

釋云此菩薩梵云憍觀羅此譯爲除疑也

又云除垢也余蓋障悲力三昧中眷屬以

悲力拔除一切衆生惡邪疑悔之類皆令

住實智中也此譯爲除疑怪或云除疑之

其疑難與不請友也

施無畏菩薩印梵云薩嚩薩但轉合二婆娜

一密號自在金剛種子三昧耶身左手拳

押腰右手作施無畏印當肩舉之覺傳云

右手作施無畏印面向外等肩也前疏

云施無畏手如釋迦印也中臂向上令高

是也真言曰

觀莫三曼多沒駄引暗引囉安難三子阿

一觀莫三曼多沒駄引暗引囉安難三子阿

釋云以悲力三昧壞滅一切衆生惡趣之

障也

救護慧菩薩印梵云跋里恒囉二合拏捨

也摩底悲念慧異名也密號悲慈金剛

種子三昧耶身右手拳押腰右並舒五輪

掩心上立空上向是也覺傳云左手如前

以悲手掌向內著心以大指堅之謂悲手

者右手也真言曰

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

係摩賀引摩賀引安摩二合鉢鉢二合底

然大願一切其各為救護一切也安時二賀

釋云又名救意慧學種權巧故名為救意慧也

慧也以種權巧方便令得安樂者即釋

悲力三昧中哀慈救護之意若無慧方便

者不能自解況解一切衆生是故以哀慈

心遍學種權巧故名為救意慧也

大慈生菩薩印梵云摩賀引每囉哩也

尼喻合囉哩二多密號悲念金剛種子三

昧耶身左手向前右手作持花形當肩舉

之言作持花形者謂舒地水二輪而直並

立之少屈火向內以風圓捻空頭又樣三

指如前空押風端側覺傳同前真言曰

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

喻華鉢羅二合拏多密號救護金剛種子三

昧耶身如救護慧菩薩印但屈火輪掩指

心上為異耳同疏覺傳同之真言曰

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

種子三昧耶身左拳押腰右手作持花形

先常肩舉後橫置心覺傳云右手以風捻

大指之頭先仰掌著心而後掌外擊之等

肩也疏云以施無畏手空風相捻如執珠

之狀也掌向外又中指稍相離而向內餘

二指並擊之真言曰

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

曼莫三曼多沒跋引喃二引尾訶沙羅二引底

寶手菩薩次寶光菩薩寶印手菩薩不空見菩薩除一切憂惱菩薩

祕密內爲轉 火輪 聖散開

並空持風側 右觀寶處尊

慧散空風寶 寶上三胎印

寶掌於寶上 一股金剛印

慧拳舒火輪 三指持地在寶上

二千金剛印 寶印手寶上

五股金剛印 堅固意在寶

羯磨金剛印 定慧蓮花合

並空微舉開 文已上

地藏菩薩印梵云尾薩喇引鉢哩布囉迦

密號與願金剛種子三昧耶身二手內縛

立二火大開散並立二空以印當心義釋

云地藏菩薩印覺傳云內縛舒二中指堅

之頭不相著也疏云內縛申二火指堅之

合指頭一寸許不相到二空並堅餘如常

也此印同智

義莫三曼多沒跋引喃引詞河三因三

尼婆婆二曼多沒跋引喃引詞河三因三

也此印同智

座上如在胎藏故云處於懷胎也此菩薩持寶王心地中性起功德無邊寶藏也

寶處菩薩印梵云囉恒義二迦囉密號不

可壞金剛種子三昧耶身左拳押腰右手

舒地水火三輪而並立之以空押風端側

先常肩舉之後橫置心覺傳云印相如前

疏云右手作拳大指在外即舒地水火指

並堅之此印與經圖各異也釋云舒三輪

亦無異捨也闕云地空屈入而水風輪舒

之也真言曰

義莫三曼多沒跋引喃引詞河三因三

釋云是地藏菩薩金剛不可壞行境界三

昧中法門眷屬是菩薩名是來寶所滋生

處如世間地今以寶生心地常出一切衆

生萬善之寶故以名也

寶手菩薩印梵云囉恒義二迦囉密號不

可壞金剛種子三昧耶身左

手如前右手爲拳舒水當肩舉之此經說

又樣舒立火輪此師說也覺傳云以右手

大指押風火地三甲以水直堅之等肩同

後說真言曰

從寶生也何寶生耶謂從菩提心寶而生也

持地菩薩印梵云駄掘拏駄掘拏密號內

修金剛或云囉種子三昧耶身一手先作

反又合掌左空右地相交右空左地亦相

交餘輪如拔折羅以印當心覺傳云地持

印是也疏云作二手背反相又合掌左右

左覆指頭相壓即以大小指相交謂左手

大小指向上一以右手大小指向下相勾

壓是也同初真言曰

義莫三曼多沒跋引喃引詞河三因三

釋云是地持萬物金剛不壞境界亦

從如是萬善生根處種子事業所安立處

能令一毫之善無量劫終不敗已仰是

大空義上加圓點又大空以心自證心故

名大空三昧是地持萬物義也真言陀羅

尼謂地也以地能持一切物故以爲名也

陀羅謂地也持諸佛地荷負衆生故以爲

名也又令衆生皆得此地也

寶印手菩薩印梵云囉恒義二迦囉密號

執契金剛種子三昧耶身結五股金剛印

常心是也覺傳云印相外縛五股金剛杵

印是也真言曰

義莫三曼多沒跋引喃引詞河三因三

釋云是地持萬物金剛不壞境界亦

從如是萬善生根處種子事業所安立處

能令一毫之善無量劫終不敗已仰是

大空義上加圓點又大空以心自證心故

名大空三昧是地持萬物義也真言陀羅

尼謂地也以地能持一切物故以爲名也

陀羅謂地也持諸佛地荷負衆生故以爲

名也又令衆生皆得此地也

寶印手菩薩印梵云囉恒義二迦囉密號

執契金剛種子三昧耶身結五股金剛印

常心是也覺傳云印相外縛五股金剛杵

印是也真言曰

義莫三曼多沒跋引喃引詞河三因三

釋云是地持萬物金剛不壞境界亦

從如是萬善生根處種子事業所安立處

能令一毫之善無量劫終不敗已仰是

大空義上加圓點又大空以心自證心故

名大空三昧是地持萬物義也真言陀羅

尼謂地也以地能持一切物故以爲名也

復如是心水波動自爲因緣畢竟不出阿
字門此能照知寶性自在用之故名寶印
手

堅固意著薩印梵云恒哩二合茶地也二合

捨也超越金剛種子三昧身如五股金剛

印但以風金加火背上是也經云此印令

一切輪相合是也師云又樣作開敷蓮花

印也覺傳云前五股印但以頭指緊著二

中指背是也名羯羅金剛印眞言曰

薩莫三曼多沒駄訶引致子囉日囉合二

三波喇訶生故不壞有印 婆縛金二寶引

釋云以淨菩提印其性常堅固故正是金

剛不壞行境界身華加大空是心白證心

即是建立衆生於實際也

已上第十會北方地藏菩薩院了

件會儀軌文列九菩薩之名也而說印眞

言之處只出五菩薩印眞言不誠四尊印

眞言所謂寶光菩薩祥雲金剛不見見菩薩

印金剛除一切憂惱菩薩印淨業金剛山日

光菩薩威德金剛後可尋求之若是異名

歟

西方第十一會初

西方虛空藏 勤勇披白衣
圓白悅意壇 大白蓮花座
持大慧刀印 如是堅利刃
鋒銳如水霜 住清淨境界
自種子爲種 智者尊北布
橫波羅蜜菩薩戒波羅蜜忍波羅蜜
菩薩禪波羅蜜菩薩般若波羅蜜菩薩方

使波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波羅蜜
菩薩智波羅蜜菩薩大置金剛藏王菩薩
蘇悉地羯羅菩薩金剛針菩薩蘇波呼菩

薩無垢遊菩薩供養意轉輪菩薩如來生

念處菩薩忿怒觀觀不空鈎觀觀千手

千眼菩薩次是菩薩菩薩金剛明王菩薩

金剛將菩薩軍荼利菩薩不空金剛菩薩

不空供養菩薩孔雀明王菩薩一髻羅刹

王菩薩十一面觀世音菩薩十王菩薩

形印一如法教 摩密同慈氏
空持水中節 次虛空無垢
二手慧刀印 虛空慧法輪
清淨慧商仗 行慧數蓮花
安住慧菩薩 多羅印稍開
次十波羅蜜 右仰火持空
內縛緊二空 前印風如轉
精進風舒散 禪印右安左
般若印梵篋 地水如空輪
力堅固圓合 右堅輪無畏
外縛地輪空 火風輪相合
虛空藏菩薩印梵云密號如意金剛種子

三昧耶身虛心合掌屈二空入月柱水第

二簡屈二風二端相柱而置空第二節上

以印當心儀軌云持大慧刀印覺傳云儀

軌云形如法教云謂指前慈氏虛心合掌

屈二風入掌爪甲不相著令間一寸以二

大指入掌又印前合掌以二風指著火背

以大指入月也又印前合掌以二大指入

月是也又有別儀軌云合掌二頭指作寶

形二空直觀之名根本印在眞言瑜祇經明

五大虛空藏印界私記中眞言曰

薩莫三曼多沒駄訶引阿迦舍虛空三曼

多於虛空也一切等 勞曼多也前云知義知義此尾

質恒藍轉色轉囉衣達囉如虛空而能滅

生轉財轉此菩薩亦能安婆縛合寶引

別儀軌說根本眞言

南摩阿迦捨薩婆耶恆姪他吽阿梨迦摩

梨沒利沙訶

釋云菩薩入清淨境界三昧者謂入此三

昧時即知諸佛境界畢竟清淨猶如虛空

是故普門受茶羅告悉離一切唯是心自

證不可示人而已自在神力出入取與周

給衆生不可窮盡也

虛空無垢菩薩印梵云誦義引摩羅密

號同種子三昧耶身二手各以空押地

水印作鈎印左右相向是也義釋云作三

補吒以風風指頭相合令聚也覺傳云

虛心合掌風風空外相又作經餘六相直

堅頭相柱是也眞言曰

薩莫三曼多沒駄訶引囉囉誦義引摩阿

難多也無量遇者囉行虛空義婆合二寶

釋云是虛空藏清淨境界三昧中法門眷

屬實是因義亦是淨菩提心以一切因不

可得故如淨虛空遠離諸法之空點放遍

一切處自在旋轉如風行空中無所罣礙

昧耶身。結轉法輪印。當心。右迴轉是也。舊傳云。印相如前。但用印相不迴轉者。與前異也。覺傳云。

也 巽莫三曼多沒駄喃引陵子種斫吃羅二
 利底二今謂一切有轉此法輪也 娑縛二

釋云字門一切諸垢本不生故名爲自然

淨慧光又加三昧大空點故如禪天萬像
澄靜時滿月照空無所不遍故以爲名也

蓮花印菩薩印。梵云密號種子香三昧耶身結金剛合掌印。當心是也。覺傳亦同。眞

言曰
義莫三曼多沒駄引睛引俱喇義野娑縛

清淨慧菩薩印。梵云：足祿密號種子三

味身結法螺印當心是也覺傳云印相如
前用印相不次爲異真言曰

糞莫三曼多沒駄喃引藥丹種子種蓮摩注三
 婆縛生言此菩薩科法自在同佛安時合賀

釋云。入字門於一切法無所行。而諸法如實相。以加大空點。故亦復不行不分別。以

此妙慧心無所著。遍淨普門曼荼羅故以爲名也。

行慧菩薩印。梵云左里恒羅摩上密引密號種子。三昧耶身。結開敷蓮花印。當心是也。覺大師

傳同前也。眞言曰
 纍莫三曼多沒駄喃引地嚧種鉢納麼合二

連阿賴耶藏也藏即是菩提心從彼藏而生娑嚩訶賀引
釋云。默字是法界義。以此入法界心。猶如

善財童子親近一切善知識具修一切菩薩摩訶薩行。是故加三昧誓。卽萬行義也。字是淨法界智。以加大空點故。於一念中。

具普賢道故以爲名也
安住慧菩薩印釋云安慧菩薩亦住慧密號種子處三

味身。二手內縛。舒二風輪而開立之。以一
空並付風輪側。以印當心。儀軌云。安住梵

菩薩多羅印稍開是也。覺傳云爲作此印先可作青蓮花。屈二地印相著。餘八指小。

開豎頭小開敷蓮花形。是青蓮花印也。今安住慧印者。青蓮花印稍開敷花形。以此

爲異。青蓮花印也。疏云。內反縛。中二風指
豎之。頭邊少許勿相著。二空並立之。此印

與多羅菩薩印相似，但少開耳。是印係執認與同異也。

糞莫三曼多沒馱喃引咩壞智 綉納婆二合
縛也生娑喇二合賀

釋云。安慧也。安是不動不退無所畏義。以此虛空慧心具一切力故。獨步無畏作師。

子吼音。欲以普門滅一切衆生。戲論。故以爲名也。

出現智菩薩印。是蘇悉地菩薩異名。爲第十三會密號成就金剛種子。三昧身結。

金剛合掌印。當心是也。覺傳亦同云。眞言曰。

曩莫三曼多沒駄引哺引爾子種喇日囉合二
 悉體合二囉沒弟布囉喇合二轉怛麼合二滿呬合二

囉合二婆囉合二婆囉合二賀引
執蓮花杵菩薩印。梵云。金剛手異名。密號。

眞如金剛種子。三昧耶身。以金剛合掌
印當心。亦用五股金剛印。眞言曰
養莫三曼多沒駄喃引喇日囉令迦羅婆

釋云。栴波羅垂菩薩印。密號普施金剛。

金剛種子咒。三昧耶身。右手以空押火
甲。餘指皆並立。卽仰掌置膝上。左手亦如

右手仰掌橫置心上。覺傳云。右手以中指捻大指頭。仰掌置心也。師云。右印與他之

義左自利義自取物與他也真言曰
 咤婆譚縛底娜引曩地跛帝尾娑曩二卷合

引布羅野娜引難婆縛合二賀引
釋云。卽滅無量劫慳怖業。種得三種施。

福。所謂資生施。無畏施。法施也。檀度圓滿。現生得富饒。資緣具足。心得自在。壽命長。

遠也
戒波羅蜜菩薩印。密號淨行金剛。
亦無染

離種子處。三昧身。二手內相叉。禪智眞並立之。以印當心。眞言曰

噍試引攪引駄哩捉婆讀縛底昨郝
釋云卽滅無量劫破戒業種得三種戒功

德所謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。卽戒度圓滿。當以戒品莊嚴身心。意隨願得。

往生也
忍波羅蜜菩薩印密號帝利金剛種子

三昧耶身。准前戒印。以進力相合如針。禪智並立也。眞言曰。

唵婆譏縛乞底駄引底駄引哩捉昨發吒
釋云滅無量劫惡業垢種子得三種忍

功德所謂怨害忍安受苦忍請察法忍度圓滿儀容端嚴令人樂見也

精進波羅蜜菩薩印密號不退金剛亦云勒勇金剛種子三昧身准前忍印進力大拆開是也真言曰

唵尼引哩野合二迎哩呼尾引哩商合尾哩合商娑縛合賀引

釋云滅無量劫愆順唯業種得三種精進所謂被印有精進攝善法精進樂有情精進也進度圓滿身心安樂離諸疾病無有苦惱也

禪波羅蜜菩薩印密號正定金剛亦無著金剛種子三昧耶身即結跏趺坐仰左手掌置腳趺上仰右手掌置左掌上禪智二頭相柱真言曰

唵婆訶縛底薩囉縛播引跋賀引哩提摩訶引奈引底曳引呼合二引發吒娑囉合二賀引

釋云滅無量劫散亂業種得三種靜慮所謂安住靜慮引發靜慮辦事靜慮也禪度圓滿身心輕利所修神通速得成就也

般若波羅蜜菩薩印密號大慧金剛亦解脫金剛種子三昧耶身仰左手掌置臍上以右手掌掩左掌上覺傳云梵寶印是也真言曰

唵地引家哩合二輪喻合二多尾惹曳娑縛合賀引

釋云滅無量劫愚癡業種三種慧所謂入空無分別慧法空無分別慧俱空無分別

慧也慧度圓滿得如來智慧悟解世間出世間法也

方便波羅蜜菩薩印密號究竟金剛亦善巧金剛種子三昧身右手以橫戒禪度左手以慧方握智度二手相抱忍願相背直並立如針進力平舒側相柱覺傳云二手相拏起中指直豎背拏著二風指舒之頭相柱三迴運進如海上船之運進形也真言曰

唵摩訶引每怛囉合二喇帝婆縛合二賀引

釋云滅無量劫無善巧方便業種得二種方便善巧所謂迴向方便善巧拔濟方便善巧即方便度圓滿修持世間六波羅蜜成無上菩提資糧也

願波羅蜜菩薩印密號成就金剛亦不退金剛種子三昧身左拳押腕右手直並之五度以掌向外作施無畏勢當肩舉之覺傳同之真言

唵迦魯拏尼合二迦喻拏賀合二穆引

釋云滅無量劫惡願業種得二種勝願所謂求無上菩提願利樂有情願度圓滿從初發心乃至成佛於其中間殊勝上願皆得圓滿也

力波羅蜜菩薩印密號勇進金剛亦云降伏金剛種子三昧耶身二手地水內相又火風並立端相交以空押風間以印當心

千手儀軌云准前戒波羅蜜印禪智進力忍願皆堅願相合也覺傳云內縛二大指二風指中指共舒直豎之頭相柱真言曰

唵那麼婆頤備帝呼引賀合二引弱

釋云滅無量劫世出世劣意業種得二種力所謂思擇力修習力度圓滿於諸對治法得伏諸煩惱斷諸惑障修道時決定勝解也

智波羅蜜菩薩印密號圓淨金剛亦除障金剛種子三昧耶身二手外相又作拳二地堅交初分二火直豎頭相合屈二風而端相柱合圓以印當心也覺傳云二小指頭相又堅之二水外相又二中指直豎頭相柱二風如蓮葉形二大指相又印相從外縛起也真言曰

唵麼麼枳娘合二養賀哩呼引娑縛合二賀引

釋云滅無量劫俱生我執種俱生法執種業得二種受用智所謂得受用法樂智成就有情智斷二種障所煩惱障所知障證得一切法如幻如陽焰如捕夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空滿足十地住法如靈地如大法師也

已上第十一會西方虛空藏院了但件會有列三十七菩薩至說印真言之處只說十九尊印真言就中有十二尊列儀軌之名也七尊者如說虛空藏菩薩眷屬也於是加十波羅蜜虛空藏出現智為十九尊也出現智印蘇悉地異名也自餘十八尊印真言等儀軌又文不顯說之所謂發意轉法輪菩薩合二輪如來金處菩薩金剛忿怒鉤觀自在菩薩金剛的不空鉤菩

薩化現金剛亦千手千眼菩薩大慈金剛無垢

道菩薩金剛微蘇波呼菩薩妙地金剛亦金剛

針善薩金剛微蘇波呼菩薩妙地金剛亦金剛

受善薩金剛微蘇波呼菩薩妙地金剛亦金剛

明王菩薩金剛微蘇波呼菩薩妙地金剛亦金剛

十一面觀世音菩薩金剛微蘇波呼菩薩妙地金剛亦金剛

薩金剛微蘇波呼菩薩妙地金剛亦金剛

首領金剛微蘇波呼菩薩妙地金剛亦金剛

真言粗勘救之

發意轉法轉善薩印二手各作金剛拳進

力橫想相鉤也真言曰

唵轉日羅二所安囉二呼弱呼鐮斛

如來念處善薩印真言曰若供養會中如

來念處善薩印更不尋求之

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

忿怒鉤觀自在菩薩

今說第二轉

正等四方相

一切妙金色

亦以大空點

鼓動轉輪相

其上生猛酸

面作三角形

光變相周普

是中針頭摩

彼上金剛印

持以卽字聲

先佛說是法

忿怒金剛衆

發生金剛龍金剛鉤善薩手持金剛薩

善薩持金剛鉤善薩金剛拳善薩忿怒月

緊善薩第二無垢持金剛金剛半持善薩

忿怒持金剛無邊超越善薩金剛鉤善薩

輪金剛鉤善薩無邊超越善薩金剛鉤善薩

持金剛鉤善薩無邊超越善薩金剛鉤善薩

吒利及金剛使者大使者大力金剛眷屬

金剛使者童子金剛王善薩

部母亡恭鶴

儼身以環珞

使者衆圍繞

猶股堅利懸

左置商特羅

自部諸使俱

其身淺黃色

執持金剛鉤

內轉中風輪

入空

微笑同瞻仰

彼右金剛針

亦持堅懸杆

股三

金剛針

微笑同瞻仰

彼右金剛針

亦持堅懸杆

股三

金剛針

微笑同瞻仰

彼右金剛針

亦持堅懸杆

股三

金剛針

降三世印亦名無拿印此金剛在佛案相密號

底羅金剛種子三昧身用前金剛印但

二空稍開押風輪印云此又樣如五股

金剛印而開二空加風側為異印云此覺

傳云前五股印屈二風中節捻並堅之大

指頭也較許不相著此印儀軌及疏同說

也又經與圖共同也真言曰

義莫三曼多縛日囉二教結林二合攝名請

釋云此金剛在佛圖毫相而生故以為名

毫相明猶如滿月故號月緊也金剛部忿

怒明王是淨菩提心與風輪合故成自在

力能除一切障礙俱有菩提涅槃萬行方

便故此明王部類最多乃至百千手操持

器械也

一切持金剛印謂佛利敬意數金剛可入無勝

號常定金剛種子三昧身結持地印當心

是也師云此印一切持金剛乘所持也又

持地印者二手各以空捺地申左手背上

置右手背也又半金剛印者謂以一手空

捺地申也覺傳云此印金剛部普印通用

金剛部一切使者真言曰

義莫三曼多縛日囉二教叶二發吒

發吒明二聲 義莫三曼多縛日囉二教叶二發吒

釋云虛空無垢等十世界微塵數持如來

差別智印者同入大金剛無勝三昧於自

心中出不思議光中現真言字中發

大音聲一切眾成普聞之如執金剛者也

金剛拳菩薩印密號秘密金剛種子三昧

身二手內縛拳右頂邊以忿怒形此目左

方猶如打物勢也師云此印名金剛捷亦

名破地獄印也儀軌云金剛拳內縛二空

並堅並二肘相近稍高豎以像棍形覺傳

云不異儀軌說故不記之真言曰

義莫三曼多縛日囉二教安佈二吒野以打

釋云以金剛慧擊三毒嚇令分散破壞也

問誰能作此事謂從金剛生者乃能作之

也

軍荼利菩薩印密號甘露金剛亦云猛種

子三昧身二地相又向內屈二水押又問

以二空押二水甲立二火合頭屈二風加

火背頭不相著以印當心真言曰

義謨羅怛那二但囉二野夜義莫只旃摩

囉日囉二具嚩野咤野咤具嚩二底瑟吒

底瑟吒滿駝二可囊二阿弭哩帝叶

此印真言力不越大誓與於悉地作真言後

金剛童子印密號種子三昧身左手作施

顯形置勝上右手為拳忿怒形皆左方如

前金剛拳勢別儀云忿怒俱摩羅大心印

金剛童子異名也以二無名指相又入於

虎口中屈二頭指捺二大母指下文二小

指堅之二中指相柱二大母指並堅之真

言曰大心覺也

義莫囉怛那多羅夜野拔折羅摩訶葉又

嚩駄曳摩訶訶喇那唵伽尼度尼叶發

吒安縛二賀

一切奉教金剛印師云此印凡有七謂七

道印一棒印二手內縛合堅大指猶如針

形以印當心二劍印二手內縛舒立二大

屈第三節二頭相柱猶如劍形心印當心

三弓印二手內縛拔出左火屈曲直立右

火以第三節加左火節第三節邊四箇印

二手內縛拔出左火屈曲直立右火加左

火第二第三節中間五戰印二手內縛堅

二火猶如針形大開火加二端開散二

空以右押左入掌中六索印結前如來索

當心是也七輪印用前索印當心是也師

云一切持金剛乘具此七印利益衆生此

七印總用一切奉教金剛真言曰

義莫三曼多縛日囉二教係二召也堅二

囉搜徒何不速作此助善人感

摩三蘇哩何不退作此助善人感

哩布羅野充滿福祿金剛三昧也

放安囉合二底尾然立本所安縛二賀引

釋云又名奉教者又名使者又名守護衛

者皆從事區別受命亦爾是金剛手住大

金剛無勝三昧而演說之三部使者皆通

用也

烏鶻莎摩印覺傳云已上三尊並用金剛

合掌印者別儀云以右手無名指小指從

左手無名指背從後入中指無名指間以

右大指押無名指小指甲上握左無名指

小指次屈左無名指小指以左大指押左

無名指小指甲上各堅二頭指二中指頭

[illegible]

404

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	<th>TW</th> <th>TX</th> <th>TY</th> <th>TZ</th> <th>UA</th> <th>UB</th> <th>UC</th> <th>UD</th> <th>UE</th> <th>UF</th> <th>UG</th> <th>UH</th> <th>UI</th> <th>UJ</th> <th>UK</th> <th>UL</th> <th>UM</th> <th>UN</th> <th>UO</th> <th>UP</th> <th>UQ</th> <th>UR</th> <th>US</th> <th>UT</th> <th>UU</th> <th>UV</th> <th>UW</th> <th>UX</th> <th>UY</th> <th>UZ</th> <th>VA</th> <th>VB</th> <th>VC</th> <th>VD</th> <th>VE</th> <th>VF</th> <th>VG</th> <th>VH</th> <th>VI</th> <th>VJ</th> <th>VK</th> <th>VL</th> <th>VM</th> <th>VN</th> <th>VO</th> <th>VP</th> <th>VQ</th> <th>VR</th> <th>VS</th> <th>VT</th> <th>VU</th> <th>VV</th> <th>VW</th> <th>VX</th> <th>VY</th> <th>VZ</th> <th>WA</th> <th>WB</th> <th>WC</th> <th>WD</th> <th>WE</th> <th>WF</th> <th>WG</th> <th>WH</th> <th>WI</th> <th>WJ</th> <th>WK</th> <th>WL</th> <th>WM</th> <th>WN</th> <th>WO</th> <th>WP</th> <th>WQ</th> <th>WR</th> <th>WS</th> <th>WT</th> <th>WU</th> <th>WV</th> <th>WW</th> <th>WX</th> <th>WY</th> <th>WZ</th> <th>XA</th> <th>XB</th> <th>XC</th> <th>XD</th> <th>XE</th> <th>XF</th> <th>XG</th> <th>XH</th> <th>XI</th> <th>XJ</th> <th>XK</th> <th>XL</th> <th>XM</th> <th>XN</th> <th>XO</th> <th>XP</th> <th>XQ</th> <th>XR</th> <th>XS</th> <th>XT</th> <th>XU</th> <th>XV</th> <th>XW</th> <th>XX</th> <th>XY</th> <th>XZ</th> <th>YA</th> <th>YB</th> <th>YC</th> <th>YD</th> <th>YE</th> <th>YF</th> <th>YG</th> <th>YH</th> <th>YI</th> <th>YJ</th> <th>YK</th> <th>YL</th> <th>YM</th> <th>YN</th> <th>YO</th> <th>YP</th> <th>YQ</th> <th>YR</th> <th>YS</th> <th>YT</th> <th>YU</th> <th>YV</th> <th>YW</th> <th>YX</th> <th>YY</th> <th>YZ</th> <th>ZA</th> <th>ZB</th> <th>ZC</</th>	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC</

理界私記卷下

載一百二十箇印真言

比丘明達集

件記正受學智證大師傳又用覺大師傳

兼集疏經儀軌圖等異說

東方初門第七會初

持真言行者

次往第三院

釋迦師子壇

妙善真金色

謂大因陀羅

如前金剛印

四方相陀等

周匝皆黃暉

上現波頭摩

紫金光聚身

金剛印圍遶

被服袈裟衣

具三十二相

爲令教流布

坐白蓮花臺

智手吉祥印

住彼而說法

虛空觀自在

入寶處三昧

次北如來寶

無能勝及起

大轉輪光聚

如來遙相尊

如來悲慈

無邊音聲佛

勝佛最勝佛

左白傘蓋佛

如來舌語笑

高佛摧碎佛

拈檀香辟支

實上摩訶底

目連須菩提

多摩羅香等

如來喜并捨

迦葉舍利弗

輪輻辟支佛

拿上如來牙

拘絺羅阿難

寶輪辟支佛

智供養雲海

迦旃憂波離

文已上

釋迦牟尼佛印

密號寂靜金剛

目法九飲步惹二飲者羅摩二十

轉摩尼寶轉二十羅戶羅戶六十

末弟七十鉢羅合吹捨野八十三

摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

羅合吹捨野八十三摩野摩

轉舒二火並聲猶如針形以印當心覺傳

云有三印內轉舒堅二中指頭相註是也

名根本印又以前印以二頭指著二中指

背粒許不相著如三股杵名心印又以前

印二風指直散堅是名中心印已上別

儀軌說也真言又有三種心中說此處用心

唯覺覺三界一切位明二合婆置力二合位

尼乾理合多婆羅二合位明二合位

野止婆發合二吒婆發合二伏婆發合二

儀文用此覺也

釋云名焰曼德迦明王又云六足尊也彼

軌云青黑色六足六首六臂所以淨六趣

滿六度成六通以三字布身三處所謂頂

安唾字口布惡字心安唾字成就尊身已

水牛爲座也是尊又名降魔摩尊面有三

目作極忿怒之形是文殊眷屬具大威德

也

已上第五會西南

勝三世院了三卷儀軌

中卷了

大威德根本真言曰

曩莫三曼多沒跋引喃鉢羅合底寶多

舍婆那南二喃二囉囉羅三短囉囉囉四

麼迦里闍五伴惹六囉囉囉尾觀南

七合諸賀諸賀八薩轉日囉尾觀野迦

九幕羅駄吒迦十爾尾且多迦羅十摩訶

尼乾哩二多嚩比傳二鉢左鉢左三薩轉

迦瑟佛二合摩賀誡那鉢底五爾尾且多

迦羅六滿駄七七薩轉薩囉合二第八飲

種子云三昧耶身仰左掌並五輪而橫置
 心左手以空捺火甲隨右乳上掌向外也
 儀軌云空持水也覺傳云前大鉢印是者
 更不記云真言曰

義莫穆曼沒駄引瞢引婆子薩其音縛吃
 里三捨頌性素囉發連伏下合囉也利薩囉
 達磨一一切囉反誦始多鉢羅合鉢多二合
 法爾諸誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦
 法爾諸誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦
 也 壓婆縛合二現引

釋云三昧光中現此真言入寶處三昧眷
 屬同人乃至諸天等皆是如來所化之身
 佛入於寶所三昧說同自心及眷屬真言
 者由此三昧力故如來現于世以如來出
 現故即有無量無邊五乘法寶出現此四

遍知眼印亦名能寂能寂也
 印當心是也也內轉云中火屈風在火背
 一逆不相對密號實相金剛種子或三昧
 耶身義釋云佛眼印作三補吒雙屈地水
 入掌緊二大令如針二火第三雙上出如
 眼形二空指並緊稍屈令常二中指下使
 指頭如緊退之形即是三眼也其地水指
 如向內合掌之法如前名為母印此中佛
 儀軌云

次於世尊右
 顯示遍如眼
 照怡相微笑
 遍體圓淨光
 喜見無比身
 是名能寂母
 持眼佛眼加
 持眼佛眼加

覺傳儀軌文是更不記之真言曰
 義莫穆曼多沒駄瞢引恒為他引讀多來知
 作乞葛二合尾野合縛終引迦野義婆縛
 二賀引

釋云是尊釋迦牟尼之母也又能寂母名
 遍知者雖遍知之名同而不同前遍知也
 毫相明印密號妙用金剛種子或三昧耶
 儀軌云云

次寫毫相明
 住鉢頭摩花
 圓照商佉色
 執持如意寶
 滿足衆希願
 然拳置眉間
 風指空在掌內左手握袈裟二角常騰右
 手為拳置眉間

覺傳云前毫相印是也屈風指中節而刺
 眉間也真言曰不生之摩行即
 覺莫穆曼多沒駄瞢引瞢引縛羅泥與與也
 切來生縛羅鉢羅合二鉢管欲得也人我成此
 同能自在施與也昨安縛合二賀引
 釋云毫相真言是如來無量功德之所集
 成即寶所三昧中一種滿願如如意珠也
 如人自得財寶而能周給濟人我今本所
 希願令悉滿足令常施與一切衆生種種
 諸願也

一切諸佛頂印密號種子或三昧耶身
 儀軌云云

一切諸佛頂
 慧手指峯聚
 置頂成密印
 置頂成密印
 左手握袈裟一角右手物集五輪以五端
 置頂十字縫上底覺傳同之更不記真言

日
 義莫三曼多沒駄瞢引瞢引縛羅泥與與也
 字即無縛羅泥與與也縛羅泥與與也縛羅泥與與也
 大容也三曼縛羅泥與與也縛羅泥與與也縛羅泥與與也
 吒生密囉實

謂十方佛土微塵諸數諸佛之頂頂是尊
 勝之第一義即得如來頂相同文云頂是
 第一尊勝義即是如來十八不共法異名
 即是寶所三昧中最難至處如輪王界中
 祇寶凡九下之人皆得之也或三三三
 以三乘萬行究竟所歸會處是故三三三
 之又於三部最無上放於三諦中最寶實
 際故在三德頂故所以三三三之呼是威
 猛大勢至聲約二種生死故二轉言之以
 二重呼字故摧滅二種煩惱畢竟清淨乃
 至十方諸佛八種佛頂以妙極於此故皆
 悉同歸也

救世釋師子
 大南五佛頂
 白傘緊慧風金真
 定掌覆如蓋
 勝頂前刀印金金
 最勝印金輪黃淺
 光聚如來頂白
 捨除內成拳白內縛
 風輪扇如鈎
 復於毫相北
 安布三佛頂
 廣大發生頂
 同前蓮花印
 極廣廣生頂
 五智金剛印
 無邊普覺頂亦
 即前商法印已上儀
 儀軌文云

白傘蓋佛頂已下五佛密號無相金剛種子
 三昧耶身左手掌開散五輪少屈垂右手
 為拳舒風輪指左掌中猶如蓋形以印常
 心感也覺傳亦同真言曰

白傘蓋佛頂已下五佛密號無相金剛種子
 三昧耶身左手掌開散五輪少屈垂右手
 為拳舒風輪指左掌中猶如蓋形以印常
 心感也覺傳亦同真言曰

莫三曼多沒歎喃引悉但多鉢但支
鉢但羅合二郎瑟尼合二濕婆合二
謂畢竟無生常清淨法相不可得自淨慈

悲周遍即覆法界諸眾生又云白是大慈
悲義入羅字門一切法相不可得故畢竟
清淨常此則如來衆相之頂也以也

勝佛頂印密號大尊金剛種子三昧耶身
結大慧刀印當心是也覺傳云同眞言
莫三曼多沒歎喃引苦慈欲郎瑟尼

二濕婆合二賀引
釋云慈野勝佛頂入捨字門一切諸法本
性寂故是大寂之頂故名爲勝也又婆字

是法花義三昧聲故具諸藥衆如來極善
量也
最勝頂印密號最勝金剛又上行種子

三昧耶身用轉法輪印當心右迴轉也覺
傳同之眞言曰
莫三曼多沒歎喃引施尾慈欲郎瑟尼

合二
釋云梵云比慈野是法蓮花義加三昧
聲故藥衆具足是如來壽量秘密神通之

頂故名最勝也
光聚頂印密號神通金剛種子三昧耶
身結如來頂印當心是也覺傳云地水內

相又入掌以二中指直豎頭相柱二頭指
著二中指背以大指著中文也此印前
莫三曼多沒歎喃引但陵合二帶儒羅

合二濕婆合二賀
眞言曰
莫三曼多沒歎喃引但陵合二帶儒羅

施郎瑟尼合二濕婆合二賀

釋云梵云帝殊施羅火聚佛頂但羅是如
如無垢義亦是火輪義是如來定慧光明
之頂能除暗障故以爲名也

除障佛頂印又名除障佛頂密號除障金剛
種子三昧耶身二手內縛舒右風少屈

當心是也覺傳云一印同前說又說左拳
押腕以右手作拳舒風指作鈎也眞言曰

莫三曼多沒歎喃引河林合二尾枳羅
釋云半祖郎瑟尼合二濕婆合二賀
釋云又捨除又云除障緣亦自尼吉羅那除

障佛頂印密號金剛離諸因緣亦自在力是如
來力無所畏神通之頂能柔伏一切衆生

業垢皆令清淨也是五佛頂是釋迦牟尼
如來五智之頂其五種如來頂具有五色
所謂真金帶金色淺黃色淺白色極白色

廣生佛頂印又云廣生佛頂印又名廣生
種子三昧耶身致慶金剛心是也此印當
覺傳云開敷蓮印者眞言曰

莫三曼多沒歎喃引吒嚩呼合二郎瑟尼
合二濕婆合二賀
發生佛頂印又云佛頂印密號難觀金剛

種子三昧耶身用開敷蓮花印當心是
也名觀音印也覺傳云縛五股金剛

杵印是也眞言曰
莫三曼多沒歎喃引輪嚩呬合二郎瑟尼
合二濕婆合二賀引

眞言曰
無量音聲佛頂印密號妙響金剛種子
三昧耶身結法螺印當心是也覺傳同之

莫三曼多沒歎喃引吒嚩欲郎瑟尼合二
濕婆合二賀引
釋云是三佛頂是如來三部衆德之頂也

此三佛頂有三色所謂白黃赤色也又三
佛頂通用之吒嚩是慢義如來無量劫來淨

除障慢垢故證知法界平等無高下故得
此無見頂相上加同點即如虛空無邊際

義亦是萬德之頂具足法王威勢自在之
用所以皆加大空也八佛頂更加經迦爲

九佛頂也或云加毘盧遮那那爲九佛頂也
天聲聞印種子三昧耶身結梵夾印

眞言曰
莫三曼多沒歎喃引係諸也鉢囉合二
底也二野尼藥多也羅摩事淫慈多

釋云是釋迦眷屬得四無礙辯成無礙解
脫是名大力聲聞故能以此師子吼聲

威伏三障隨佛轉法輪也人阿字門故一
切衆生本來離一切因以知諸法常寂滅

故化城亦滅如是無礙悔時是名決了聲
聞法也
復寶緣覺衆內縛怒火輪

圓滿錫杖相文
諸緣覺印種子三昧耶身二手內縛立
火輪令二頭圓合相錫杖相也眞言曰

莫三曼多沒歎喃引縛入
釋云是即釋迦眷屬以辟支佛智慧深利
見一切集法皆是滅法故名爲澄寂默住
此三昧觀諸法如涅槃相無可宣說名爲

釋云：喇嘛摩龍王，此大海中龍也。諸龍王亦可通於一切智水法門，而得自在。故名爲水主。以此水本來不生，無有此岸彼岸。無所不通，故名爲水主也。此印無經也。難陀跋難陀龍印，龍王二種子，三昧耶身，仰左掌置心，並立右手五輪，以腕立右掌中。此云：跋難陀印覺傳云：左右各開散，伏右手向地，以右腕而著，而腕著右腕上，呖相似十字，十輪頭均等也。又以此印以右腕著左腕上，是跋難陀龍印也。眞言曰：莫莫三曼多沒駄喃引難陀鉢難陀曳娑縛合賀。

諸龍印，或用手種子，三昧耶身，以右空押左空，一相食，伏二掌向地，八輪少開，並立輪端，少屈，以印當心，向外覺傳云：前案印是也。眞言曰：莫莫三曼多沒駄喃引鉢難陀鉢難陀曳娑縛合賀。

釋云：三曼多沒駄喃引鉢難陀鉢難陀曳娑縛合賀。引鉢難陀鉢難陀曳娑縛合賀。義是助吾西方謂龍爲瞰雲也。雲是諸龍蓋義。諸龍王非但除一切雲，亦能興一切雲。今若提心龍王不思議妙用，亦爾。能起無盡莊嚴雲，遍覆法界也。

地天印，名鉢難陀體微種子，三昧耶身，結飲食印，當心是也。覺傳云：前地神鉢是也。以二風指來去也。眞言曰：莫莫三曼多沒駄喃引鉢難陀鉢難陀曳娑縛合賀。引鉢難陀鉢難陀曳娑縛合賀。釋云：法寶生所依處，出過語言，道能令道。

場也。堅固不傾動，生長佛心地內，證眞如妙智。天印，亦云：種子，三昧耶身，印仰左掌置心，以右空捺風端，側以此印當左掌運動，猶如引琵琶形。覺傳云：二樣一樣如前說，一設右手風空相捻，辟三散申之向身運動，如彈絃之狀。眞言曰：莫莫三曼多沒駄喃引鉢難陀鉢難陀曳娑縛合賀。引鉢難陀鉢難陀曳娑縛合賀。釋云：此天印，即攝乾闥婆等，此是天名也。亦是乾闥婆類也。諸天之中，歌詠美妙，猶如昆首羯磨，於伎樂之類，非乾闥婆也。薩羅波博底曳，彼名號也。又是一種妙智天乘，如馬鳴奏頤吒和羅樂，五百王子思惟世間過患，同時出家，今是眞言亦爾，以金剛誦誦令一切衆生咸悟三界無常，無有堅住。慈修堅法，成堅固身也。又云：即攝乾闥婆，左押安膝下，如琵琶右散空風相捻，運動淨法身，深入清淨妙法，演出解脫。眞言辭奏美悅衆心，隨願說法，度有情也。

那羅延天印，即種子，三昧耶身，右拳押腰，左手掌向地，開散五輪，少屈輪端，猶如鐸印。此名持輪印，當膝上覺傳云：印相如前用，印相掌向外等肩也。疏云：左手單舒散之，如前轉法輪印，但作單手不相勾絞爲異耳。眞言曰：莫莫三曼多沒駄喃引尾瑟摩合二吠娑縛合賀。

釋云：梵微悉祇也。舊譯謂之毘紐天，是那羅天也。有衆多別名也。今正尾瑟摩，呖是也是天乘迦樓羅鳥而行，空自在無礙。釋迦那羅延，亦復如是。乘大勢威猛金翅鳥王，飛行畢竟空中，絃生死流轉，取應度者，故彼號是眞言也。

那羅延天后印，種子，三昧耶身，右手如前，左手亦前，印以空捺風端，令圓如輪形，以印當膝，覺傳云：右拳押腰，左手作持花形，風空相駐，中間令圓，三指直立之，當心是印。同疏但云：以印掩胸也。今此印向外。眞言曰：莫莫三曼多沒駄喃引尾瑟摩合二吠娑縛合賀。

商羯羅乾印，右拳押腰，左手以空捺地，甲三指開立之等肩。

商羯羅后印，右印如前，左手以空捺地，甲三指合立之等肩。疏云：前印而並合三指，即爲忙那也。別本名拳，嚴引耶。

商羯羅乾印，右拳如前，左手同前乾印等肩。經文更有喻捺羅，即是商羯羅忿怒身，從事立名，又是大有塞建那天，即是童子天也。各有妃也。疏云：商羯羅又摩醯首羅天，又云骨瑣天也。此天骨瑣相連之形也。又是天以鬚淨爲宗，於一世界有大勢，非三千世界主也。

月天印，種子，三昧耶身，右手如前，左手並立五輪，少屈之，當肩，作掌中有潔白之月，想覺傳云：左手以大指著無名指中。

飾側持花形也。花形上觀有月輪又念胸
前有滿月也。又按左手作觀音半印也。謂
開敷蓮花半印耳。真言曰

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

釋云。是瑜伽淨月之義。戰捺羅也。是月名
以月能息除熱惱。清涼樂也。戰不死之
義。則甘露味中無過淨月王三昧。其服
之者。則離諸遷變。不死不老。離絕衆生無
摩義。又爲淨月之用。以加曳音。謂月天乘

也。二十八宿印。種子真。三昧耶身。虛心合掌。
二火二空外相。又以印當心。覺傳云。二空
二火相。又者指半相。又者也。真言曰

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

摩三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

摩三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

摩三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

摩三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

摩三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

摩三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

也。覺傳云。內縛。置頂。謂戲。又印。右拳按
左掌。令其而橫置心。獨體形也。真言曰

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

持蓮師子衆 大戰鬼大白
毘那夜迦等 摩訶迦羅天
多聞虛心合 雙地入掌交
空堅風側屈 一寸不相著
左藥又內縛 水堅二風屈
一切藥又女 空入持地甲
散合三昧耶 內東毘舍遮
內縛火輪屈 前印火甲背
即名是舍支 又大藥又印

多門天王印。種子
三昧耶身。虛心合掌。二地內相。又二風
少屈。火背不相著。二空立。以印當心。儀
軌云。多聞虛心合雙。地入掌交。空樹風
側屈。一寸不相著。覺傳不異此說。故更
不記之。真言曰

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

莫三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕
婆野婆三曼多沒駄喃引吽摩係引濕

掌中二少指直豎頭相離一寸二中指直豎頭相離二頭指押二中指背上第三簡二大指並直豎頭指來去也印名身根本真言曰

〔波利宜樓〕那一連利三摩陀二連舍羅伽尼三摩陀三連利三摩陀四三連利五連利六連利七連利八連利九連利十連利十一連利十二連利十三連利十四連利十五連利十六連利十七連利十八連利十九連利二十連利二十一連利二十二連利二十三連利二十四連利二十五連利二十六連利二十七連利二十八連利二十九連利三十連利三十一連利三十二連利三十三連利三十四連利三十五連利三十六連利三十七連利三十八連利三十九連利四十連利四十一連利四十二連利四十三連利四十四連利四十五連利四十六連利四十七連利四十八連利四十九連利五十連利五十一連利五十二連利五十三連利五十四連利五十五連利五十六連利五十七連利五十八連利五十九連利六十連利六十一連利六十二連利六十三連利六十四連利六十五連利六十六連利六十七連利六十八連利六十九連利七十連利七十一連利七十二連利七十三連利七十四連利七十五連利七十六連利七十七連利七十八連利七十九連利八十連利八十一連利八十二連利八十三連利八十四連利八十五連利八十六連利八十七連利八十八連利八十九連利九十連利九十一連利九十二連利九十三連利九十四連利九十五連利九十六連利九十七連利九十八連利九十九連利一百連利

心呪曰

養莫三曼多沒駄喃引奄摩賀室哩野曳

婆縛合賀引

諸藥又印種子

〔三昧〕耶身二手內相又舒水並立屈二風令圓合猶蓮葉以二空押火上以二

置口儀軌云右拳押腰左手作拳舒風如舒覺傳云印相同前又樣如前鈎印

左右相又以拳屈風如鈎與空指頭少疏云以左作拳屈風如鈎與空指頭少

許不相著經云定慧內相又如鈎二地二水背合堅立之又本別同之真言曰

養莫三曼多沒駄喃藥乞又二合藥是藥

取食濕縛合羅自自在故一安縛合

賀引

釋云藥又是散食之義也濕縛羅自在義

也於食一切煩惱而得自在故以為名也

又云自在能噉無常迅速名藥又常食衆生無厭足如是世尊恒轉常食衆生垢障令住法界胎藏中

諸藥又女印種子

〔三昧〕耶身二手各以空押地甲相向於掌合六指端以印常心儀軌云右拳押腰左手舒掌以空持地以風捻空簡覺傳印相同儀軌文疏說同之經云空地相捻餘三皆合堅是此印同證大師傳圖云定慧內又為拳餘開證二火輪頭指去半寸真言曰

養莫三曼多沒駄喃引藥乞又二合尾纏也達里特明是縛藥食此縛也安縛合賀引釋云以女聲呼之本不生故不動本處即至道場離諸造作本性常寂名為藥又義隱秘不可喻故名藥又云能食無明藥又持明解縛諸致食無量業垢盡無餘也諸思舍遮印種子

〔三昧〕耶身二手內縛舒火輪圓屈頭猶如蓮葉形儀軌云右拳押腰左拳中火

直立之覺傳同義軌說疏云左手以空指捻三指甲室中中指是也儀文二手

內又合堅火輪是圖與經同也真言曰

養莫三曼多沒駄喃引是舍遮印藥底

下以反縛第一安縛合賀引

釋云此是本名隨彼趣言音是舍遮是極苦楚義以是缺鬼趣故常為飢渴熱惱之所適切因以為名若就字門皆是第一義

諦離變義對二種死故重言之名三昧

音言之名以大悲力故不捨苦惱衆生令住不思議解脫也

諸思舍支女印種子

〔三昧〕耶身二手內縛舒二火屈第三簡合爪甲儀軌云右拳押腰左拳中大小

屈之覺傳云此印同前思舍遮印但火輪之頭稍屈以為異真言曰

養莫三曼多沒駄喃引是舍遮印藥底

以知第一義故

東北伊舍那眷屬部多等發印三昧耶

拳立火風屈背

伊舍那天印摩薩首羅化身鬼主也

〔種子〕三昧耶身右拳押腰左拳直並立風火二輪屈風加火背不少相著覺傳

同前真言曰

養莫三曼多沒駄喃引藥乞又二合尾纏也

野真本為安縛合賀引

大自在天眷屬遍也種子三昧耶身結

前印當心是也覺傳云堅固合掌又金

剛合掌是也真言曰

養莫三曼多沒駄喃引

散寧怒步踣嚙安縛合賀引

已上第十二會北方多聞天衆了

東門帝釋天

寶冠被環珞

天衆自圍繞

八馬車轆印

遮那耶逝那

摩利天在前

安住妙高山

手持獨股杵

左置日天衆

二妃在左右

誡處空處天

堅牢神與后

常靜喜而天

并二守門女

四禪五淨居

鳥頭服米濕

羊牛密婦天

日天子眷屬

二風中如針

水入空持側

水自相持

九執二羽合

梵天持紅蓮

明妃風加火

乾闥婆密印

修羅以智手

風紋空輪上

持國天王印種子

三昧耶身二

二舉面少向於左

少屈端招之覺傳

日

義莫三曼多沒駄

吒羅二羅

寶上出釋云是天

日天子印

三昧耶身印

二空押水側以印

智仰風水加火背

同始說故不記之

義莫三曼多沒駄

婆縛合賀引

釋云二起在其左

衣也是彼名寶

風爲位覺傳無此處而有摩利支之火耳

摩利支印

手作拳當心右手

拳上週轉之覺傳

相又入掌二風直

註二風指爪甲上

義莫三曼多沒駄

九執印種子

三昧耶身二

也覺傳云印相如

側面直堅之

眞言曰

義莫三曼多沒駄

婆縛合賀引

釋云疏陀果何

鬼也恐怖人非人

也是曜也若近宿

法身

風側但不全押而少相去火爲弓空爲箭

花形也疏云左手手半蓮花印一如作

觀音印法，但口作之耳

義莫三曼多沒駄喃引鉢羅子惹衆生鉢多曳二安縛合賀

釋云：梵天所持之花紅色也。又梵天是一切衆生主也。如劫初時梵宮寂滅無人，梵天適生，念時有命盡天來降，又皆不見。梵王終始故念云：我等從梵王生，以能一切有情故，名一切衆生主。而實衆生前際無始，非是梵王所生。佛亦爾，以世間一衆之善諸智等皆從佛心出，故不見終始。故名爲世間之義。而實衆生心佛性前際無始，非是佛所生也。一切佛子皆如是證勝胎藏生，是故名勝子也。

梵天妃印種子

三昧耶身右拳押腕左手並立五輪屈木向掌以空押水第二節開屈風加火

背少不相著，用梵天真寶覺傳云：以左手猶如執蓮花形也。謂舒掌以空風相捻其中指屈掌內，箇中亦直申也。眞言曰云：

問曰：梵天無欲及女人等身云何？肩耶答明妃是三昧義也，以義推之故名明妃也。

乾闥婆印種子

三昧耶身一手內縛緊水少相去以印當心覺傳云同前疏云內縛並舒水指

頭指致也，眞言曰：

義莫三曼多沒駄喃引尼戊跋清淨也 薩

本部三昧耶。若事業印，即單作之，謂大指加三指甲上，而直中水指是也。

諸阿修羅印種子，三昧耶身，左拳押腕，右手以空捻地，水甲，屈風押火背第三節上，儀軌云：右手仰掌置心，左手屈風絞空輪上，覺傳云：如儀印而掌向外等。

屈也。疏云：以左右手如香樂天印，箇中右手屈風指加大指背，上餘皆舒之。

而覆掌隨左手之上也。眞言曰：

義莫三曼多沒駄喃阿素羅延囉

特商耽沒羅鉢羅二安縛合賀

釋云：修羅名天，以帶阿音故，名爲非天。故名阿修羅。略說天有四種，所謂生天、世天、第一義文、入阿字門皆悉不可得。成說大身故，是毘盧遮那阿修羅之義也。

摩訶羅伽印，摩訶羅伽種子，三昧耶身，結三角印，少開二風端相召，以印當心，眞言曰：

義莫三曼多沒駄喃引薩婆尾囉薩沙

釋云：阿修羅眞言之次說摩訶羅伽眞言，謂亦證彼趣言者也。

諸緊羅印種子

三昧耶身金剛合掌二風指頭指合開

散二空指召之，二掌中含間也。覺傳同之眞言曰：

義莫三曼多沒駄喃引智佉婆娑喃尼賀

薩喃名枳那羅救安縛合賀

釋曰：賀散羅是歡喜義，次句是令也。歡喜義如來以金剛伎樂普說一切衆生皆令深樂法音，歡喜乃至大迦葉堅住實際，猶能起之，次餘生死中人是名法界藏中善知識也。

諸人印，梵云摩訶，故也。教種子。

三昧耶身，用金剛合掌，又摩心合，眞言曰：

義莫三曼多沒駄喃引壹車鉢羅摩修

曳迷婆縛二賀

釋云：如來爲彼常樂生人中，亦說此人趣乘，若衆生誦諸之者，永離惡道，種不闕處，亦離上界諸天多諸放逸，長壽難處，即於人趣法門得自在，故成大悲胎藏曼荼羅也。又如來生身一切示同人法，是故此趣乘於秘密藏中能建大義也。

請召諸天印種子，三昧耶身

用通印是也，又堅固也。

義莫三曼多沒駄喃引嚧引嚧轉制反能

縛多引嚧嚧 薩曳合 阿彌底也

二素歷四半左諸乞察根羅二囉

計都五那縛合捺捨尾摩義六阿瑟

吒尼孕二合設底畢義二體丁以呼

曳引橫根反異 呼神婆縛合賀

普世明妃印種子，三昧耶身，通印是也。又照實合掌，眞言曰：

義莫三曼多沒駄喃引路 薩引路 迦即也

義莫三曼多沒駄喃引路 薩引路 迦即也

義莫三曼多沒駄喃引路 薩引路 迦即也

義莫三曼多沒駄喃引路 薩引路 迦即也

義莫三曼多沒駄喃引路 薩引路 迦即也

義莫三曼多沒駄喃引路 薩引路 迦即也

邊字音轉之

南曉 布索 縛日羅二難縛 解劫處

處灼綽弱拘弱惹縲拆搗擇爾但託諾鐸

諸博泊漢薄莫藥落噴鑑索索隆入聲伊

伊引烏汗引以利々々引利々引弱愛喝

炮引

菩提心真言曰自心菩提心具足行見心正等覺心大涅槃覺起心方便能

佛土

南引冒地阿

修行真言

喃引左里也二介阿

成佛真言

喃引三冒地暗

南引涅疎轉二摩惡

已上兩卷儀軌文也三卷儀軌說頗異

可尋歟 必用彼三卷布字是要也

理界私記卷下

正曆三年九月二十日書了於普門寺

禪說院也

長久三年七月十日書了

天台僧蓮懷

此則極以秘密之中又秘密之書也後

人輒不可聞見努力々々可信之

僧□

傳領了 實助之

智界私記卷上

又名星鉢奢那又云右方載一百六十八箇印真言

比丘明達集

金剛界毘盧遮那梵本經百千偈十萬偈說經處十八會八會指歸說也

大品一金剛界二降三世三遍調伏四一切義成就此四所攝也又說四種法身一自性身二受用身三變化身四等流身四種地位一勝解行地二普賢行願地三大普賢地四普賢地

地名音通

先住本尊觀行步踐蓮華次到道場門彈指三稱呼次入門而頂視諸魔次誦

散金剛咒次入門而頂視諸魔次誦呼字明眸除結界用法界生印只不合指頭為次思想五部諸尊海會聖眾案側道場虛空而禮聖眾及禮本尊次坐以香塗手

修淨三業護身已加持香水灑淨自身并供物等以持香水灑淨自身并蓮掌蓮心對坐來陳罪次啓白次神

分次修唱禮佛等大結加跌坐為令器世界皆清淨而懺字義在真言文淨地印

結胎藏法界生印置頂上印頭向身脊引下散行人之前可散法界淨除垢

穢淨地之持先蓮花合掌又云當心長跪而禮於海會諸尊然後就座觀想一切法遠離摩訶世界皆清淨觀已以印舉頂上用印相如前

外投三度如船進海中波上之形也真言曰羅伽波我哆引薩縛達摩入淨身印

虛心合掌是也結印掌心中念是呼字為身密又以呼字念舌上為口密又以呼字念心上為意密彼色同亦共放赤色光照行人三業乃至一切衆生三業令清淨觀已誦真言三遍以印三

所謂心額口後散頂也真言婆伽二婆伽性自稱願自也薩縛切達摩諸

呼字義以我為我四字成此字阿字無體就訓音中在阿字一切諸法本不生義阿字一切諸法因緣生義又是淨菩提心也

義又增益義也大一切諸法或執空或執有為除空執說有為除有執說空為除空有病說非空非有是稱中道言尚留中道為除其言又中道不可得是不可得人阿字門見者不可得亦不可得

於茲施言是一切諸法本不生不可得義以斯呼字安置身口意觀五股金剛杵加持則能除滅無始以來三業罪障如金剛能摧破一切物

觀佛印

金剛合掌是也結印當心可念想海會諸尊皆悉滿道場虛空法界猶如胡摩者謂津賦也此西觀已閉目仰視右方虛空以見大虛為觀佛印然後真言

三遍以印散頂也青龍寺阿闍梨傳結五股印為觀佛印作法如前真言曰欠喇日囉合觀觀

金剛起印可在明處前法界生印而橫懸相鉤誦真言三遍向前指之也真言曰唵喇日囉底瑟吒合四禮

禮東方阿闍梨來印金剛合掌是用印相結印舒臂舉頂誦真言三遍以心禮之觀想以呼字安心

成五智杖身中所有微塵數五股杵皆成金剛薩埵觀已舉體伏地以胸禮耳真言曰

唵薩縛怛他引誦多布播波薩那合發野怛摩合南嚩哩耶合多夜引那薩嚩怛他引我多嚩日羅合薩怛嚩合地瑟吒合

釋云為供養承事一切如來故我今奉獻已身願一切如來金剛薩埵加護於我

禮南方寶生如來印

金剛合掌印是用印相結印安心誦真言三遍以額奉禮之想念以恒路二字

安額字色青黑也字變成寶形色亦如上又身為寶形及身中微塵數寶形皆成金剛藏如是觀已為禮耳真言曰

薩縛怛他誦多布惹引毘羅迦耶怛唵二兩爾哩耶二合多耶引薩怛他引誦多轉日囉二合囉怛曇二昆託者結

釋云為供養一切如來灌頂故我奉獻已身願一切如來與我金剛寶灌頂禮西方無量壽如來印

金剛合掌是也用印相結印安頂誦真言三遍以口奉禮之觀想以乾利二字

安口色赤也字變成蓮花行人身亦成蓮花及身中塵數蓮花皆成金剛法如是觀已真言曰

薩縛怛他誦多布惹鉢羅二轉理多二那耶怛唵二兩爾哩耶二多野引薩怛他引誦多轉日囉二達摩鉢羅二轉理

多二耶結釋云為展轉供養一切如來故奉獻已身願一切如來為我轉金剛法輪

禮北方不空成就如來印金剛合掌是也用印相結印當心誦真言三遍以頂奉禮之觀想以慈字安頂

色白也字變成琉璃金剛行人身亦成業金剛及身中塵數皆成金剛業而作大供養如是觀已作禮真言曰

薩縛怛他引誦多布惹羯磨拏阿怛摩

二兩爾哩耶二多耶引薩縛怛他誦多轉日囉二兩爾哩耶二合多耶引薩怛他引誦多轉日囉二合囉怛曇二昆託者結

釋云為供養一切如來事業故奉獻已身願一切如來為我作金剛事業

次金剛持大印持地印是也用印相以印安頂上右膝著地一心想奉禮海會諸尊足舒指從

頂之左右徐徐垂下當心作虛心合掌即當心一度旋轉如舞勢次旋轉左方時

以左手立前以右手相隨于後次旋轉右方時以右手立前以左手相隨于後

後若如舞勢次以金剛合掌安頂上散之真言曰

薩縛怛他引誦多迦野嚩訶二多囉二日囉二轉那南迦嚩引薩囉二轉那

次五悔次結勝發心印金剛合掌是也結印當心觀想一心出世間勝悉地皆悉令滿足如是觀已誦

呪三遍以印散頂也真言曰薩縛怛他引誦多商解引薩囉怛他引誦多失者二地底瑟吒二耽

釋云為一切眾生一切悉地願皆成就凡所障礙皆從心起由往昔串習聲念力故為除滅障闍放應當懷念菩提之心修真言者作是思惟世間由暴惡怖畏妄想所攝貪愛希望迷亂心行為彼

嗔火所焚身常遊行癡迷闇中沈溺其心愛染泥中以為虛妄憐慢皆沈溺常

心愛染泥中以為虛妄憐慢皆沈溺常醉止住邪見生死宅中不遇善智識故

上甘露味當哀懇於彼若持誦者現前作婆伽那伽三摩地云

次金剛眼印又護淨印二手金剛拳各安腰側觀想以摩字布

右目為月以陀字布左目為日又從摩陀之目流出五股金剛杵光焰赫奕結

印念呪時以咤字安舌說及二掌中放金剛光猶如來放光說法也如是觀已開目視大虛中諸佛諸佛皆歡喜及

見餘供養等具悉成五種勝利或云云有真言印所攝去垢淨光澤除結界也真言曰

又聞云有師云兩目布字時右目為日左目為月云若依六卷經者以有師說為不正也又龜伽供養次第法云右目

布摩為日左目布吒為月金剛智所譯也

次結金剛掌印十度初心相交名金剛合掌是也用印相結印當心念呪了散頂之真言曰

是印一切印首也結印之力速得滿足十波羅蜜得十自在也

次結金剛結印外金剛結是也用印相結印當心誦真言三遍散頂上真言曰

時日離合二滿賦字傳

觀想能解結使縛速得十地滿足也
大結開心門印

二手金剛縛也用印相結印當心右乳
上布恒離二字左乳上布吒字一呪已
一開引如開戶驅之勢如是三遍觀想
能摧滅心中十種惑障則顯現發顯身
口意金剛也真言曰

時日離合二滿賦恒離二吒
大結入智印又名金剛入印

金剛縛以神智屈入掌刺懷慧戒方間
用印相仰神智二度取無漏智種子惡
字入大嚴藏識中即以神智而三度刺
懷慧戒方間各取無漏智種子入藏識
之中也然後以印散頂也

或說入智印先舒神智兩度屈作鉤招
彼智種子三度然後以二指取嚙字入
費心大嚴中由此印力行人身中三密
金剛皆得順伏加持不散真言曰

時日離合二吹者囉
閉目下思胸間作心之大嚴又於行人
之前去一肘間有月輪上有白蓮花
臺有無漏智種子所謂惡字色素光
也二指取而置於心大嚴之中如是觀
想也

次結堅固智印

二手外金剛縛以進力三度註神智甲
上也用印相結印當心一呪一跏如是
及三度也真言曰

時日離合二母慈置二錢

觀想閉心大嚴局於無漏智種子令堅
固又身心意金剛合為一體瑜伽者得
一切成就也

次結普賢三昧耶印

二手外金剛縛忍顯如針也用印相
結印已當心誦真言三遍散上頂真言

三昧耶離恒離合二

觀想自身成普賢菩薩坐月輪上又行
人前觀普賢菩薩坐滿月輪中白蓮花
上相好具足如鏡中形與身相對等無
有異也由印真言力故即得於一切印
為主宰也

次結極喜三耶印

二手外金剛縛懷慧神智堅之忍願交
入掌中指面令相合也用印相以掌中
二度頭三遍刺心上名為大悲箭也真
言曰

三摩耶解入蘇離多薩恒離合二

觀以大悲箭以射二乘厭離之心令驚
覺諸佛本誓也又驚覺行人身中本有
金剛薩埵以威神加持行人速得成就
普賢菩薩身也

次結降三世明王印

八臂而四面突怒恐怖形四牙
身手足直在竅路大天反后
先結二手金剛拳以壇慧第三節各著
戒方第二節側是名忿怒拳也以二忿
怒拳各安左右股上至於真言中第一

短聲呬字以左手拳引著心上至第二

呬聲以右手拳引著左腕上也拳面皆
向外至於第三呬聲相鉤懷慧至於阿
那野斛之句直舒進力舉額上左右開
堅進力二指舉額之時觀想諸善神皆
在行者左右而衛護之左轉為辟除右
轉為結界各三遍次結空界次結地界

次印身四所心額吹頂真言曰

吽蘇反薩婆娑婆訶下所之藥哩合二
藥哩合二詞藥哩合二呬藥哩合二波
藥哩合二詞藥哩合二呬藥哩合二呬

師曰於加持供物等及以一切作事時
用此明印故於此金剛界而以是明王
為辦事明王也又六卷經末作印前三
遍稱呬字忿怒動聲而後結印作法云

次結蓮花三耶味印又名身
二手金剛外縛懷慧神智頭相莊也以
印當口誦言三遍以印散頂想一切三

摩地早得成就也真言曰

吽時日離合二鉢恒離合二三摩耶薩恒離合二

次結轉法輪印

二手金剛外縛懷慧初分交雙神智合
堅之結已當心右轉三度想以此法輪
摧破凡夫二乘厭離生死之業種也真
言曰

呬吒呬薩佈二吒耶摩訶尾離誦縛日囉

縛日囉賦離離帝曳二藥拏反動角

次結大欲印

呬吒呬薩佈二吒耶摩訶尾離誦縛日囉

二手金剛轉以禪入智虎口隨誦而以
禪三返入虎口一呢入了散頂真言曰

唵蘇哆縛日羅合弱昨錢銷三摩耶薩恒
梵

次結大樂不空印

二手金剛外縛是也即當心誦真言三
遍散頂上想於諸有情聲誦如來地又
修眞言者耳可發如是心菩提大慈願
滿成大悲種也真言曰

摩訶蘇伐縛日羅合發引駄耶薩縛薩
但吹合二昆餘二弱昨錢解

次結名罪印

二手金剛外縛忍願申如針也進力屈
如鉤隨忍願側也用印相起大悲愍之
心召集一切有情罪及自身并三惡趣
衆生罪苦悉召入掌中也黑色黑如雲

薩薩縛縛日波迦哩灑合二摩耶尾戌引駄
縛縛日羅但縛合三摩耶昨發吒

次結摧罪印

二手內縛忍願堅如針名爲獨粘杵印
也用印相於顯度端安字於忍度端
安字又於二字上火災也以二度面
相摩平相拍合有聲也想自身變成降

三世明王也忿怒之形勸聲誦眞言內
心起大悲悲心以忍願兩指端碎一切
衆生罪障也至眞言之內呼字聲一
度拍也至于但羅字聲一拍也至于吒

字聲一拍也眞言一遍之內成三拍也

眞言三遍合成九拍是即爲碎罪之義
也眞言曰

唵轉日羅合波引尼尾薩普合吒耶薩縛
波引耶薩那爾鉢羅合二羅乞灑合二耶薩

縛波引耶薩底反以以樂合二薩縛薩恒縛

二薩縛恒他引識多縛日羅合二三摩耶昨

但羅合二吒

次淨業障印

二手金剛合掌屈進力第二節背相
著以禪智者進力側以印安右耳上誦
眞言了散頂眞言曰

唵縛日羅合二羯磨尼輪引駄耶薩縛縛羅
琴引佛母駄薩底反二那三摩耶昨引

次成善提心印
前蓮花印安於頂上左以爲異也眞言

日
唵戰捺囉合二多黎三曼多瑟捺羅合二根羅
尼戰訶縛日哩合二尼昨

次普禮印
結定印是二手金剛外縛仰印安膝下

也定相端身勿動搖舌柱上膊止息令
微細也是爲入定儀相也諦視諸法性
皆由自心一切諸法皆如幻焰乾闥婆
城旋火輪空谷響如是觀已住平等寂

滅究竟眞實智即觀空中諸佛猶如胡
麻遍滿虛空界觀已以心念眞言以舌
不可誦呪上音平眞言曰

唵薩縛恒他引識多波引娑滿娑喃引迦
喇引娑

次結通達菩提心印
結前定印觀想菩提心月輪以惡字爲

月輪種子前開心入智之時惡字門變
爲月輪有輕霧中也心不可得清淨無

瑕穢無體亦無事即說亦非月由其福
智故自心如滿月爲客塵所翳菩提心

爲淨如是觀淨月輪觀心如月輪若在
輕霧中霧是水即大悲月是智故知

霧中有月表大悲中有智也觀了以心
念微心明也眞言曰

唵多鉢羅合二底吠鄒迦嚩引娑
智如高故云自性淨心云

次結修菩提心印

結前定印觀想心爲阿賴耶修淨以爲
因六度薰習故彼心爲大心無體亦無
事清淨如滿月離諸煩惱垢能執所執

等如是觀淨月輪得證菩提又云此心
本性清淨隨彼可轉得證菩提任譬如素

衣易愛染色心如是觀了以心定中可
誦修菩提心密語眞言曰爲自今性光

明智豐盛故說修菩提心眞言

唵智地質多母但波二娑野引娑
次結成金剛心印

結前定印觀想能令心月輪圓滿明顯
於菩提心而令堅固也又觀金剛蓮花
云何金剛蓮花五股金剛杵變成金

剛蓮花也月輪之上安白蓮花臺之
上安吽字變成五股金剛蓮如水精在

清冷池或時金色光明皆是當部所觀

也。五部種子各異。又金剛蓮花者。覺大師傳云。金剛者。金剛部也。蓮花者。蓮花部也。此處具可在五部所謂佛部蓮花部。金剛部寶部。羯磨部也。今依軌文略舉二部。後三部今略。上之二部者。月輪上白蓮花。上字變成寶形。是寶部三昧耶身也。蓮花部滿月輪上白蓮花。上字為種子。轉成獨股蓮花。是蓮花部三昧耶身也。金剛部圓月輪之上白蓮花。上安呼字種子。變成五股金剛杵。是金剛部三昧耶身也。羯磨部以惡字為種子。變成羯磨金剛杵。是羯磨部三昧耶身也。

結前定印。觀想於淨月輪上有八葉蓮花。若思法界成唯一大蓮花。自身亦成此金剛蓮花界。如是觀已。中念真言曰。
令學金剛心切
唵。縛日羅鉢。娑麼。二。恒。麼。二。句。含。

唵。縛日羅鉢。娑麼。二。恒。麼。二。句。含。一。遍。念。了。其。囉。聲。等。而。引。印。加。心。上。杵。印。也。觀。想。前。所。觀。金。剛。蓮。花。漸。縮。量。等。身。如。是。觀。念。之。也。
次。結。佛。身。圓。滿。印。又名受
印。相。金。剛。外。轉。緊。二。中。指。急。屈。第三。節。如。刀。也。以。二。風。指。付。二。中。指。背。名。大。日。三。昧。耶。印。結。印。景。頂。上。真。言。曰。
唵。野。他。引。薩。縛。但。他。引。讚。多。薩。恒。二。他。引。

佛部有二意。一者。月輪上白蓮花。上安呼字。以為毘盧遮那佛種子。轉成五股金剛杵。是遍照如來智三昧耶也。意者。五股即表五智。法界性智。所具大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智等之四智也。又以此五股杵為普賢菩薩三昧耶身者。金剛薩埵即大日如來圓因也。故以此三昧耶身令觀修。廣行行者也。二者。以字為大日如來種子。轉成法界華觀。婆此華都婆。即果地之具德圓滿標幟也。一切功德莊嚴皆悉備。此寶塔也。故以此塔為大日如來理三昧耶身也。如是觀了。念真言。於自心月輪形
唵。底。瑟。吒。合。縛。日。羅。鉢。娑。麼。二。恒。麼。二。句。含。又。名。金。剛。蓮。花。界。周。

又。寶。月。三。藏。云。從。等。持。至。證。金。剛。身。並。用。定。印。證。金。剛。身。之。次。舒。蓮。花。印。也。印。相。二。手。各。作。三。股。印。以。大。指。登。小。指。甲。是。也。用。印。相。以。左。三。股。印。仰。安。心。上。以。右。三。股。印。伏。加。左。杵。印。之。面。即。以。右。杵。印。而。轉。展。左。杵。印。而。三。度。也。舒。蓮。花。真。言。曰。
唵。縛。日。羅。鉢。娑。麼。二。入。縛。二。囉。

次。結。金。剛。心。印。亦名如來
結。前。佛。身。圓。滿。印。是。也。結。印。當。心。誦。真。言。曰。
唵。薩。縛。但。他。引。讚。多。引。避。三。引。地。涅。哩。合。二。茶。縛。日。羅。底。瑟。吒。合。二。
又。諸。阿。闍。梨。傳。云。自。等。持。至。金。剛。心。合。七。箇。真。言。同。用。定。印。也。已。上。五。相。成。身。並。同。五。部。俱。至。第五。佛。身。圓。滿。之。時。可。作。彼。部。尊。印。也。但。印。之。所。同。於。大。日。如。來。印。所。也。是。密。中。密。也。檢。四。卷。略。出。瓊。伽。云。金。剛。心。真。言。曰。
唵。跋。折。羅。跋。折。羅。二。俱。含。三。麼。愈。含。摩。訶。三。摩。愈。含。薩。婆。但。羯。多。阿。是。三。菩。提。跋。折。羅。論。曰。初。字。存。梵。我。是。金。剛。身。三。摩。耶。身。摩。訶。三。摩。耶。身。一。切。如。來。現。證。菩。提。為。金。剛。身。也。
次。結。四。佛。加。持。印。又名四所
次。結。東。方。不。動。佛。印。

次。結。證。金。剛。身。印。又名金剛身。又名金剛蓮花。又名金剛蓮花界。又名金剛蓮花界。

唵。縛。日。羅。鉢。娑。麼。二。恒。麼。二。句。含。誦。了。即。以。印。徐。引。返。加。心。杵。印。也。引。返。之。間。誦。蓮。花。真。言。

次。結。東。方。不。動。佛。印。

印相二手金剛外縛忍堅之如針也結當心眞言曰

唵縛日羅合薩但縛合地瑟姪合二安縛合

結南方寶生尊印

二手金剛外縛以忍願作寶形結印已當額也眞言曰

唵縛日羅合二地瑟姪合二安縛合二輪但覺

次結西方無量壽如來印

二手金剛外縛以忍願作蓮葉形也已當喉誦眞言

縛日羅合二達摩引地瑟姪合二安縛合二輪乾哩

次結北方不空成就如來又名羯磨印

掌內合二指面如針結印已以二中指頭刺頂上眞言曰

縛日羅合二羯磨引地瑟姪合二安縛合二輪惡

次結五佛灌頂印已上灌頂被甲變化身

初結遍照如來印

印相金剛外縛堅二中指屈第三節頭相註如劍形以二頭指著中指背也結

印已安頂誦眞言曰

唵薩縛但他引藥戴引濕縛合二哩耶合二毘

嚩迦呬

次結不動如來印

結前不動如來印當額誦眞言三遍眞言曰

唵縛日羅薩但縛合二毘誑遮輪引呬

次結寶生如來印

安頂右誦眞言三遍眞言

唵縛日羅合二薩但縛合二毘誑遮輪引呬落

次結無量壽如來印

結前無量壽如來印安頂後而誦眞言

三遍眞言曰

唵縛日羅合二鉢那麼合二毘誑遮輪引乾利

次結不空成就如來印

結前不空成就印安頂左誦眞言三遍眞言曰

唵縛日羅合二羯磨引毘誑遮輪引惡

初結大日如來髮印

授與是密印相結三昧耶會中大日劍印

是金剛縛堅中指屈第三節頭相註劍形以二頭相著中指背也結印先當心

誦眞言三遍眞言曰

唵薩縛但他藥戴引濕囉合二羅耶合二毘嚩

引迦呬

三遍誦已移印安頂上有須臾移印安

額分二手爲金剛拳三度旋轉分手至頂後又三度繞了以二拳舉頂徐下垂如帶形也

日

唵縛日羅合二薩但縛合二麼引囉引毘誑遮輪

次結寶生如來髮印

印相金剛縛堅二中指作寶形結印已先當心誦眞言三遍移印安頂右有須

臾移印安額二手作金剛拳三度迴繞分拳頂後三度迴繞以二拳頂上徐下垂如帶形也眞言曰

唵縛日羅合二薩但縛合二麼羅引毘誑遮輪引

次結觀自在王如來髮印

印相金剛縛堅二中指仰蓮葉形結印

已先安心誦眞言三遍了移印安頂後也有須臾移印安額分手作金剛拳三度迴繞分拳至頂後三遍後三遍迴繞了以拳舉頂上徐下垂如帶形眞言曰

唵縛日羅合二鉢那麼合二麼引囉引毘誑遮輪

次結不空成就如來髮印

印相金剛縛合堅二小大二改二中入掌內合面如針結印了先安心誦眞言

三遍移印安頂左有須臾移印安額二二手作金剛拳三度迴繞分拳至頂後三度迴繞了二拳頂上徐下垂如帶形眞言

曰

唵縛日羅合二羯磨引囉引毘誑遮輪引

次結被甲印

二手合掌當心即以二頭指付中指背

二大指並緊捻二中指中節文是眞言

日
略拔折羅迦伐遮呼此眞言儀軌闕之出訣之

訣云此經闕金剛甲印也今以彼之彼印眞言如上也秘密義者被甲者

佛德金剛三昧甲以用加持以此秘密明印印身上二肩左右脇脾等想自身

如被甲背復以印置於頂上各分爲二金剛拳也並舉者頭指已下四指各屈大

指也頂上並舉已即直豎二頭指如針頭相註想爲頭針也即復分手從二肩

下至心上以頭指相柱即

略補呼合
二字加二頭指想二頭指出五色光成

金剛帶然後於身上下遍繞如繫甲狀

是莊嚴甲冑法也訣文也

今阿闍梨洗云二手各作金剛拳安股

上各舒頭指左指端安字右指端安

水字二字共紅青色如蓮華中承而自

二字流出如是觀了先以二手即心上

三度榮繞至背二度榮繞次二膝先左右

次自臍至腰次左肩次右肩次自喉至

頂次自額至後次頂上從橫懸開垂如垂帶也

次結拍掌印

印相虛心合掌是結已當心印頭向外

非下非上而頂直向外先被甲了即當

心誦眞言三遍一呪一拍如是至三返

也即觀想於聖衆皆悉歡喜能解於行

者縛能令本尊聖衆而止住行人之身

中也又云縛解者縛解者縛令本尊

聖衆而止住行人之身中也眞言曰

略補日羅合觀慈也合解引

次結現智身印

印相金剛外縛合豎二中指頭相註如

針形結了當心誦眞言三遍散頂上觀

想先身前觀滿月輪上念八葉蓮花

上坐普賢菩薩相好圓滿左手取五股

金剛鈴按左腰右手取五股金剛杵橫安心如是觀了結入智印誦入智眞言三遍意者於所觀實而召入行人身中令言曰

略補日羅合薩恒縛合惡入

次縛見智身印

印相二手金剛外縛合豎二中指頭相

註也結已當心誦眞言三遍散頂上

即觀想以此眞言力明見彼智薩埵之

身也眞言曰

略補日羅合薩恒縛合惡入

次結四攝明印

初結金剛薩印 名集諸佛名爲鈎也

經云善人拔衆生安涅槃樂故名善人

也印相如降三明星印而屈進度如鈎

形結已當心誦眞言三遍一呪一招之

眞言曰

次結金剛索善薩印 引入諸佛名爲索

也
經名蓋福德實能蓋利一切金剛羅索

護此門名爲蓋也印相如前印進力二

度面相合如索結已當心誦眞言三遍

散頂上眞言曰

次結金剛鎖善薩印 縛止諸佛名爲鎖

也

經云設縛祖父亦名索婆然是金剛兒

也即堅牢義金剛鎖縛住聖衆及摧

一切邪見堅住菩提故父云鎖械光明

遍照十方令已入一切如來聖衆界道

場以大悲誓繫縛而住及摧一切衆生

外道諸凡住無上菩提不退堅固無礙

大城也印相如前印改進力二度牢相

鈎如鎖結已當心誦眞言三遍散頂上

眞言曰

次結金剛鈴善薩印 令喜諸佛名爲鈴

也
印相如前相合二腕振之結已以印當

額三度振之眞言曰

解
經云流轉釋曰金剛鈴三摩地智流轉

輪中彼月輪不同世間月輪是則阿字

本不生月輪也我身即普賢與彼薩埵

同等無異如是觀了結普賢三昧耶印

而改二中指作蓮花形當心誦三摩耶

薩埵三昧耶印三遍即不改是印誦三摩

喻三摩訶三摩喻喻明三遍也又初薩

鐵之故成金剛薩埵了次三摩喻喻之

故成三摩地次摩訶三摩喻喻之故成

三摩地或文曰引入普賢於身中曰我入

我引入我諸佛三無數劫所修習功

德具足我身

又青龍寺和尚曰普賢三昧耶印真言

了次結蓮花三昧耶印誦蓮花三昧耶

真言三遍或七遍了即不改是印誦蓮

花百字明一三遍或七遍次結普賢三

昧耶印誦成佛身真言三遍也誦三昧

耶印者及二中指作蓮花形是也誦蓮

花三昧耶印者二手外結二小二大堅

頂相莊也真言曰

三摩喻引摩訶引三摩喻引略

大道場觀又名五輪觀是名成所作智

字下空念念字黑色變成風輪色同字

風輪上念念字變成輪圓山以雜寶莊

嚴也次是山上空中念念字白色變成

大日如來也從大日如來騰輪流出大

慈悲乳水雨灑輪圓山間以成甘露乳

海也是海上念念字金色○變成妙蓮

花其花赤色好光三層有八葉鬘鬘樂

圓滿也是蓮花之上念念字變成須彌

山其山被成四寶也或本云以念念

三字成須彌山四寶所成有八面也云

又有文云最下空中念念字黑色變成

風輪其漸廣舒無邊際等彼空輪又風

輪之上念念字白色其字漸舒引成水

輪量等彼風輪漸是水輪上念念字金

色變成金龜光明赫奕廣大無邊際金

龜背上念念字變成須彌山王更念

字變成七金山又須彌山虛空中念大

日如來念字種子白色從大日如來毛

孔雨甘露乳水遍滿七金山之間皆悉

成大海又山上有八葉蓮花上八大

金剛柱寶樓閣念念字五字變成

大殿念八大金剛柱又大殿之上念有

五本樓閣以眾莊嚴也是大殿之間數

曼荼羅如同位也

俱含頌曰此頌文位證安立器世間之

義所引也

安立器世間

其量廣無數

次上水輪深

下八洛沙水

北水金輪廣

三千四百半

蘇迷盧處中

伊沙駄羅山

蘇達梨舍那

毘那怛迦山

於大洲等外

前七金所成

入水皆八方

餘八半下

如來部妙輪中念有一字中央安

字左右安二字變成師子座也

訣文云師子諸獸中王於諸獸中遊行

無畏也如來亦復如是諸法之王於諸

法中變化無礙是故表坐師子座也

次東方金剛部中念有三字中央

左右念二字是二字變成象座也

訣云其象力於諸獸力用無能過者金

剛部王品復如是於堅固力無羊礙故

表坐象座也

次南方寶部中念有三字中央安

右安字也是三字變成馬座也

訣云馬者世間尊貴吉祥無邊於馬又

有慧用世以爲寶蓋頂法王亦復如是

以灌頂其吉祥故表以之爲座也

次西方蓮花部中念有三字中央安

左右安二字其二字變成孔雀座也

訣云其世間孔雀鳥美體其種色又

有明慧善應時宜也轉法輪王亦如是

以妙觀智力用以轉大法輪以足表爲

座也

次北方羯磨部中念有三字中央安

左右安字是三字變成迦樓羅座也

訣云迦樓羅鳥有大威力能降諸龍王

也諸龍所居四大海中此鳥隨所向萬

有鐵輪圓山

蘇迷盧四寶

妙高出亦然

廣皆等高量云

如來部妙輪中念有一字中央安

字左右安二字變成師子座也

訣文云師子諸獸中王於諸獸中遊行

無畏也如來亦復如是諸法之王於諸

法中變化無礙是故表坐師子座也

次東方金剛部中念有三字中央

左右念二字是二字變成象座也

訣云其象力於諸獸力用無能過者金

剛部王品復如是於堅固力無羊礙故

表坐象座也

次南方寶部中念有三字中央安

右安字也是三字變成馬座也

訣云馬者世間尊貴吉祥無邊於馬又

有慧用世以爲寶蓋頂法王亦復如是

以灌頂其吉祥故表以之爲座也

次西方蓮花部中念有三字中央安

左右安二字其二字變成孔雀座也

訣云其世間孔雀鳥美體其種色又

有明慧善應時宜也轉法輪王亦如是

以妙觀智力用以轉大法輪以足表爲

座也

次北方羯磨部中念有三字中央安

左右安字是三字變成迦樓羅座也

訣云迦樓羅鳥有大威力能降諸龍王

也諸龍所居四大海中此鳥隨所向萬

龍即降伏也。不空業王亦復如是。以智用瑞磨攝於人天等佛菩薩。隨攝無有違者。佛以表為座也。又想五部座上皆有月輪於月輪中有妙蓮花也。

如來部

訣云蓮花臺上坐四面毘盧遮那也。所謂字輪中法身如來也。四面圓滿四方之三昧相也。梵云毘盧遮那此翻最高廣廣顯如來也。毘者最高顯也。盧舍那者廣顯也。此如來能現諸如來之所持之身。座師子座。座先有翻為遍照如來。又翻為大日如來。此並界而義闕也。又此如來亦名佛菩薩。如來亦名諸佛菩薩。又名諸佛菩薩。故上廣轉清淨藏。所謂諸佛菩薩依之明見。故諸佛菩薩於中出生。故一切賢聖於中住。故又此大日如來常住滿虛空法界量微塵等諸佛身。一身相皆無邊。又無增減故也。從大日如來心流出四波金剛部花臺上。昨字輪阿闍如來。坐金方象座也。以薩王愛喜四菩薩為四親近菩薩也。寶部花臺上。字輪中寶生如來。坐寶方寶馬座。以寶光睡喚四菩薩為四親近菩薩也。蓮花部花臺上。字輪中觀自在王如來。坐花方孔雀鳥座。以法利因語四菩薩為四親近菩薩也。

智界私記上

羯磨部花臺上。字輪中不空成就如來。座業方迦樓羅鳥座也。以業護牙拳四菩薩為四親近菩薩也。

次又諸部一切如來十六大士及四波羅蜜四攝八大供養等菩薩一。皆於曼荼羅之上先念月輪。上念蓮花。上念諸尊種子相好。一。布了也。三十七尊等種子。是也。種子者引生。

白 青 黃 赤 黑 雜色
中 東 南 西 北
大 日 金 寶 法 羯 羯
中 東 南 西 北

已上如來部輪
阿闍 金剛薩埵 王菩薩 愛菩薩 喜菩薩
中 東 南 西 北 東 南 東 南 東

已上東方金剛部輪
寶生佛 寶菩薩 轉菩薩 光菩薩 喚菩薩
南 中 南 南 南 東 東 東 東 東

已上南方寶部輪
彌陀佛 法菩薩 利菩薩 因菩薩 語菩薩
西 中 西 西 西 西 西 西 西 西

已上西方蓮花部輪
不空佛 業菩薩 護菩薩 牙菩薩 拳菩薩
北 中 北 北 北 北 北 北 北 北

已上北方羯磨部輪
東 南 角 西南角 西北角 東北角
已上內供大境內四角
東南角 西南角 西北角 東北角

香菩薩一 花菩薩二 燈菩薩三 塵菩薩四
已上第二重四角八供內四供

東方中 南方中 西方中 北方中
鈎菩薩一 索菩薩二 鎖菩薩三 鈴菩薩四
已上第二重四方八供內四供三十七尊了

除一切憂 滅惡趣
東方北 東方二 東方三 東方四
香菩薩 香菩薩 香菩薩 香菩薩
南方東 南方二 南方三 南方四

西方南 西方二 西方三 西方四
寶薩 寶薩 寶薩 寶薩
寶薩 寶薩 寶薩 寶薩
北方西 北方二 北方三 北方四

已上賢劫十六尊三依別儀
沒理地天 路水天 部火天 燄風天
東北角 西南角 東南角 西北角

已上大輪與第二重中間四角地水火風
羅摩 金剛 梵天 帝釋天
東方二 東方三 東方四 東方五
東方一 東方二 東方三 東方四 東方五

南方一 南方二 南方三 南方四 南方五
南方一 南方二 南方三 南方四 南方五
南方一 南方二 南方三 南方四 南方五

西方一 西方二 西方三 西方四 西方五
西方一 西方二 西方三 西方四 西方五
西方一 西方二 西方三 西方四 西方五

已上第三重外金剛部女人天了

卷

九

但始自南方天王等次位與餘文有違可審之

東方角一 東方角二 西南角三 西北角四
不動 明王 第三世 軍荼利 引王 明王

已上第三重天部四角四大明王了八十尊如上

若依出生義文曼荼羅上有五頂生會

下有十六執金剛神者云又有十波羅蜜菩薩神等第三重天部王菩薩十六執金剛釋經文疏爲十二段一五佛二二十六菩薩三十四波羅蜜四八供養五四攝六賢劫十六七諸不退來八諸佛頂九諸執金剛神等大小聖衆十一諸明王衆十二諸世天衆

次結大輪印 又名蓮華心印 法輪指印

印相二手結金剛拳二小指二頭指鉤結印已加持極上成金剛界會以印安

心上自身成金剛界大曼荼羅以印安空中即滿虛空成大曼荼羅又加持水

印水曼荼羅又複印右三遍轉加持檀上大地次空次八方次四所謂心額

喉頂次當口想存印也眞言曰

唵 轉日羅合 祈迦羅合 昨

行者設有越法破三昧耶戒由結此印誦眞言加持故能除諸過皆得圓滿也

次結大海印

二手內又仰掌少指八指頭又緊掌中

結已當膝輪三遍轉右也眞言曰

唵 尾摩 嚩 嚩 地 吽

次結寶山印

內結二大指令入掌中以指中飾整之如來八峯眞言曰

唵 阿者 囉 昨

依或次第此間用鈴杵儀

次結啓請印

二手各作金剛拳二小二大相鉤是也結印當心觀想一切聖衆降臨此曼荼羅 梵語曰

野引 毘 焰 合 二 港 反 遙 尾 近 義 合 二 祈 迦 羅 合 二 悉 地 到 多 敵 陸 林 梨 轉 日 羅 合 二 軍 荼 利 係 都 毘 焰 合 二 哆 足 焰 合 二 摩 薩 觀 合 二 婆 引 義 莫

次結開門印 觀西方開蓮花門 觀西方開蓮花門

二手金剛拳舒二風指趾橫懸相鉤拳面雙仰上也結已至眞言終昨聲二風

指頭三遍相開一呪一開以爲開門之相也檀上每門三遍開合之若檀處

狹少不起座面運心耳眞言曰

唵 轉日羅合 二 嚩 嚩 耶 吽 合 吽 也 三 摩 耶 鉢 鉢 合 吠 舍 耶 吽

次結啓白印

二手金剛拳舒二手中頭相趾如針以二風指隨中指背不相著之結印已當

心將唱伽陀先稱名比丘某甲次唱伽陀如是三遍觀想啓白聖衆降臨證誠

加護念之加陀梵語阿引演觀薩吠步

縛乃迦婆引羅 鉢 鉢 合 二 擊 引 引 哆 引 世 沙 迦 婆 反 引 羅 摩 引 羅 引 婆 引 乞 叉

二記哩合多引羅上多婆縛婆嚩婆縛婆縛合二演步卑引羅多縛婆縛合二婆縛

次結諸佛雲集印

二手作金剛拳左拳安右脇下拳從左手臂上至左方共抱胸以左右風空二

指共彈指作聲即觀想一切諸佛菩薩聞於彈指聲皆悉歡喜雲集大壇又八

聲解說者聲性空無所有也遍法界而能覺覺諸佛如是觀了眞言曰

唵 轉日羅合 二 婆 摩 惹 惹 入

次結讚印

結前諸佛雲集印一讚一彈指一禮也十六大士亦復如是念誦經云讚詠法

晨朝當心灑灑音韻午時以中音黃昏

以破音中夜以第五音今聞受經文灑

灑音韻者謂清雅音也中音者謂小雅

音也破音者謂高聲也第五音者謂五

音中音也即水音以小音觀智念誦

微細音

金剛薩埵讚曰金剛勇大心金剛諸如來

普賢金剛我禮金剛手我禮今敬禮一

切如來普賢金剛上首金剛薩埵我禮

摩訶金剛薩埵

轉日羅合 薩 恒 轉 合 二 摩 訶 引 薩 恒 轉 合 二 轉

日羅合 薩 轉 恒 他 引 變 多 合 二 合 三 曼 多 跋

引 羅 合 二 轉 日 羅 合 二 轉 日 羅 合 二 轉 日 羅 合 二 轉

引 佛 鉢 設 引 婆 觀 合 二 誦 四

金剛王薩埵讚曰金剛王妙覺金剛鉤如來

不空如來我禮金月召我今敬禮如來

不空王妙最上金剛王金鉤金剛請引
縛日羅二羅引惹蘇沒談識哩耶二縛日
羅二矩捨怛他引變多二阿目引伽羅引
惹縛日羅二模哩耶三縛日羅二合
沙彌引安觀合誦
金剛愛菩薩誦日金剛大樂金剛箭能
伏魔欲大金剛我金剛引我今敬禮能
調伏者魔羅諸欲金剛愛樂摩訶安樂金
剛引金箭摩訶金剛七德
縛日羅二縛引誦摩訶引企也二合縛
日羅二縛引誦而迦羅二摩引羅迦引摩
訶引縛日羅二縛日羅二左波養護婆都
二誦四
金剛喜菩薩誦日金剛善滿金剛歡大
適歡喜王金剛禮金剛喜我今敬禮金剛
上首金剛喜金剛喜我今敬禮金剛
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
祇伽耶二羅引惹縛日羅二模哩耶二縛
日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
金剛寶菩薩誦日金剛寶金剛金剛空大
寶空藏金剛我金剛我今敬禮金
剛寶妙金剛我金剛我今敬禮金
縛日羅二羅引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二羅引誦蘇摩二羅合二合
引蘇婆縛日羅二羅引誦蘇摩二羅合二合
婆囊誤引蘇都二誦四

金剛光菩薩誦日金剛威大埵金剛日佛
光金剛光大成我金剛光我今敬禮金
剛威德金剛日最勝光囉訶光焰金剛
摩訶威德金剛光七德
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
羅宋哩耶二羅引誦蘇摩二羅合二合
婆囊誤引蘇都二誦
金剛極善養護日金剛善利金剛
善寶縛大金剛我金剛利我今敬禮金
剛轉善利衆生金剛光善歡喜寶幢大金
剛寶伏七德
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
摩訶縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
引蘇都二誦四
金剛吹菩薩誦日金剛笑大笑金剛笑大
奇愛喜金剛我金剛我今敬禮金
剛笑金剛我金剛我今敬禮金
喜金剛我金剛我今敬禮金
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
悉弭二摩訶引步二多二必哩二合
底丁以鉢羅二合必哩二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
金剛法菩薩誦日金剛法善利金剛妙
淨世貴金剛我金剛我今敬禮金
剛法善利薩埵金剛蓮花普濟淨觀自在
金剛妙眼金剛眼七德

縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
濕縛二羅引誦蘇摩二羅合二合
金剛相羅二羅引誦蘇摩二羅合二合
金剛利苦薩誦日金剛利大樂金剛利大
器妙吉苦薩誦日金剛利大樂金剛利大
剛利摩訶衍摩訶衍金剛利大樂金剛利大
藏金剛甚深金剛覺七德
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
地製誤蘇都二誦
金剛因苦薩誦日金剛因大場金剛輪理
退能轉金剛起我金剛我今敬禮金
剛輪摩訶理趣金剛因大堅實妙轉輪金
剛起金剛道場七德
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
迦羅二羅引誦蘇摩二羅合二合
都二誦四
金剛語菩薩誦日金剛語妙金剛語妙
成無言金剛我金剛我今敬禮金
剛語言金剛我金剛我今敬禮金
剛語言金剛我金剛我今敬禮金
上悉地金剛我金剛我今敬禮金
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
縛日羅二縛引誦蘇摩二羅合二合
沙囊誤引蘇都二誦四
金剛業讚日金剛業教金剛廣不空業

金剛遍行。我禮金剛。巧我今敬禮金剛。是

首金剛。現廣金剛。妙教普通。一切處金剛。

大寶廣金剛。不空。六德。

轉日羅。合。二。期。蘇。蘇。日。羅。合。二。訖。機。二。合。瑞。

廣。日。羅。合。二。蘇。蘇。轉。誦。羅。合。二。日。羅。合。二。誦。

伽。摩。呼。引。耶。耶。合。二。轉。日。羅。合。二。尾。濕。縛。合。

曇。誤。引。蘇。提。合。二。誦。四。

金剛。護。若。薩。讚。日。金剛。護。大。勇。金剛。甲。大。

堅。難。敵。妙。精。進。我。禮。金剛。勤。我。今。敬。禮。金。

剛。守。護。摩。訶。無。畏。金剛。甲。胃。大。堅。固。難。可。

敵。對。上。首。精。進。金剛。精。進。七。德。

轉日羅。合。二。羅。又。又。二。摩。訶。吠。哩。藥。那。羅。日。

羅。二。林。摩。訶。理。二。茶。二。訖。庚。藥。那。羅。微。

哩。也。合。二。訖。哩。耶。三。合。二。轉日羅。合。二。尾。哩。耶。合。

曇。誤。蘇。耶。合。二。誦。四。

金剛。芽。若。薩。讚。日。金剛。盡。方。便。金剛。牙。大。

施。摧。魔。金剛。峻。我。禮。金剛。忿。我。今。禮。敬。金。

剛。藥。又。麻。河。方。便。金剛。牙。甚。可。怖。長。金剛。

上。摧。伏。魔。金剛。暴。惡。七。德。

轉日羅。合。二。藥。乞。又。二。摩。呼。搭。耶。一。轉日羅。

二。郭。瑟。吒。羅。二。摩。訶。婆。耶。二。摩。羅。羅。合。

末。彌。都。日。羅。二。藥。羅。合。二。轉日羅。合。二。祇。罕。義。

謨。蘇。都。日。羅。四。

金剛。拳。若。薩。讚。日。金剛。合。威。嚴。金剛。能。轉。

解。金剛。拳。勝。賢。我。禮。金剛。拳。我。今。敬。禮。金。

剛。密。合。善。現。金剛。轉。善。能。解。放。金剛。拳。

上。勝。三。昧。耶。金剛。拳。六。德。

轉日羅。合。二。散。地。蘇。婆。寧。地。耶。二。合。轉日羅。

二。滿。鉢。鉢。羅。合。二。冒。祈。迦。二。轉日羅。合。二。故。瑟。

吒。耶。合。二。變。羅。耶。合。二。摩。耶。三。轉日羅。合。二。獻。

瑟。羅。合。二。義。誤。引。蘇。都。合。二。誦。四。

上。件。一。百。八。私。爲。頌。日。

東。方。初。二。各。六。德。西。方。第。四。亦。六。德。

北。方。初。後。各。六。德。南。方。寶。唯。具。八。德。

除。十。善。薩。各。七。德。是。故。總。名。一。百。八。

次。四。攝。明。印。

初。金剛。鉤。若。薩。印。

印。相。如。降。三。世。明。王。印。以。進。度。作。鉤。結。

已。當。心。誦。眞。言。三。遍。用。心。如。前。眞。言。日。

轉日羅。合。二。矩。捨。弱。

金剛。索。若。薩。印。

印。相。如。前。進。力。面。相。捻。如。索。形。結。了。當。

心。誦。眞。言。三。遍。用。心。如。前。眞。言。日。

轉日羅。合。二。播。捨。昨。

金剛。鎖。若。薩。印。

相。印。如。前。進。力。相。鉤。如。鎖。形。結。已。當。心。

誦。眞。言。三。遍。用。心。如。前。眞。言。日。

轉日羅。合。二。薩。菩。二。吒。邊。

金剛。鈴。若。薩。印。

印。相。如。前。合。二。腕。動。振。如。振。鈴。形。結。了。

當。心。誦。眞。言。三。遍。用。心。如。前。眞。言。日。

轉日羅。合。二。吹。捨。惡。入。

轉。四。明。印。了。即。以。印。舉。頂。散。之。而。從。頂。

左。右。徐。下。垂。下。當。心。一。度。左。右。一。度。如。

舞。勢。即。誦。眞。言。三。遍。拍。掌。一。呪。一。拍。可。

觀。想。海。會。聖。衆。皆。悉。歡。喜。眞。言。日。

唵。轉日羅。合。二。多。引。羅。觀。使。也。二。合。解。入。

次。結。關。側。印。

印。相。虛。心。合。掌。仰。上。若。無。水。者。以。二。大。

指。安。掌。爲。水。種。子。結。印。了。安。頂。上。部。安。

額。蓮。花。安。心。部。觀。想。以。等。虛。空。性。之。

水。奉。浴。無。垢。之。身。洗。滌。著。提。心。中。百。六。

十。種。戲。論。之。垢。顯。得。無。垢。法。身。也。故。云。

關。側。也。或。交。關。如。云。慈。悲。也。又。五。等。眞。言。日。

唵。轉日羅。合。二。娜。迦。野。

若。依。有。次。第。此。次。有。蓮。花。座。印。眞。言。用。

無。景。儀。者。云。

次。結。振。鈴。印。

左。手。作。金。剛。拳。押。腰。右。手。五。指。頭。垂。下。

以。大。指。垂。地。水。火。風。四。輪。之。中。如。鈴。子。

形。也。結。了。以。右。鈴。手。常。右。膝。誦。眞。言。三。

遍。以。鈴。手。三。度。振。之。如。振。鈴。形。眞。言。日。

唵。轉日羅。合。二。摧。吒。觀。使。也。二。解。入。

若。有。鈴。杵。者。左。手。取。鈴。且。安。左。股。右。手。

作。金。剛。拳。取。杵。橫。擲。之。即。著。胸。上。以。左。

手。鈴。舉。頭。左。方。也。上。三。遍。振。之。次。當。左。

耳。上。二。度。振。之。次。當。額。二。度。振。之。共。成。

七。遍。即。以。鈴。手。安。前。股。上。以。杵。逆。順。各。

三。度。旋。輪。次。舉。杵。結。空。界。次。結。地。次。印。

身。五。處。然。後。鈴。杵。共。安。本。所。也。

已。上。成。身。會。了。

灌。頂。供。養。法。時。此。次。奉。獻。燒。香。花。燈。演。眞。

摩。會。三。

次。飲。食。普。供。養。眞。言。印。次。三。身。四。智。讚。也。

別。此。次。讚。衆。發。百。八。善。賢。等。讚。音。

儀。軌。所。以。列。四。會。者。成。身。會。從。因。羯。磨。會。

行。成。身。會。三。昧。耶。會。事。理。相。融。二。等。供。養。會。平。等。

也供養
又云若使尼盧舍那佛誦呼字即五股金剛現空還著佛身即成阿閼佛是為成身會說三十七尊種子真言印契為羯磨會說三昧耶真言印契為三昧耶會說供養儀式為供養會也云

<p>七</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>	<p>八</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>	<p>九</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>
<p>二</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>	<p>三</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>	<p>四</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>
<p>五</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>	<p>六</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>	<p>七</p> <p>初發心者念此三昧耶字
三十七尊種子真言印契
三昧耶會說供養儀式</p>

四種曼茶羅
一、三昧耶曼茶羅
二、三昧耶曼茶羅
三、三昧耶曼茶羅
四、三昧耶曼茶羅

次羯磨會五如來印

次結羯磨印
諸觀心月輪
歷結金剛拳
右羽金剛拳
左拳安於臍
左拳如前相
二羽仰相又
禪智橫其端
右羽無畏畏
私記先應觀想五佛相好心月輪中有
羯磨杵上有蓮花臺上念錢字變
成大日如來四方四如來亦復如是觀
了及三十七尊皆如是觀了
毘盧遮那如來印 密號遍照金剛亦名
無際亦云大日種子 三昧耶身早都婆
經云無始無終於三際中生滅故大日
經云於一切處起滅邊際不可得頂經
末數毘盧遮那金剛薩埵云無始無終
也云二手作金剛拳先安腕以右拳
握左力之端當心想山大智拳契故能
入佛智海也真言曰
唵 轉日羅合 二 欽 引 都 鑊 云 祿 水
阿闍如來印 密號不動金剛亦云怖畏
種子 三昧耶身

又以大菩提金剛堅固能寂一切無始
無明微細煩惱故以為寂異慧悲寂者
也山來淨阿賴耶與大圓鏡智相應證
得堅固無漏三摩地能淨無明地微細
煩惱品得證也
資生如來印 密號平等金剛亦云大圓
亦云衆德種子 三昧耶身
左手拳安臍右手舒掌臂以掌仰上五
輪之端向後為施願山所願契故能攝
受利益一切有情真言曰
唵 羅 坦 曼 二 三 婆 母 恒 路 二 合 祿 尼 結 半
經云暴怒諸第七無漏末那離能取如
忿人不可觸故云暴怒異號中寶部
金剛光名讚悉怒者即此義也
無量壽如來印 又名勝印 三 密號大慈金剛
亦云淨印 種子 三昧耶身
二手仰相又當心進力堅相合背以禪
智佛三摩地力端山結三摩地契故能持
諸佛三摩地也真言曰
唵 盧 引 計 濕 縛 合 羅 羅 引 惹 訶 呢 二 合 祿 三
淨無應印
經云大安忍清淨意識與妙觀察智相
應證得諸法本性清淨以大慈忍能靜
法輪利樂衆生故云安忍也異號如文
不空成如來印 密號悉地金剛亦云成
就又云樂用種子 三昧耶身
左拳安臍右手作無畏舒五輪以掌向
前舉印與肩等為施無畏真言曰祇云
衆生拔諸有寂靜無著云

於心面修習
而有羯磨杵
等引而兩分
以攝力之端
右羽垂觸地
右羽為施願
進力堅相背
左拳復安臍
是五如來印
文已上
中已上
左手安臍右手舒掌臂以掌仰上五
輪之端向後為施願山所願契故能攝
受利益一切有情真言曰
唵 羅 坦 曼 二 三 婆 母 恒 路 二 合 祿 尼 結 半
經云暴怒諸第七無漏末那離能取如
忿人不可觸故云暴怒異號中寶部
金剛光名讚悉怒者即此義也
無量壽如來印 又名勝印 三 密號大慈金剛
亦云淨印 種子 三昧耶身
二手仰相又當心進力堅相合背以禪
智佛三摩地力端山結三摩地契故能持
諸佛三摩地也真言曰
唵 盧 引 計 濕 縛 合 羅 羅 引 惹 訶 呢 二 合 祿 三
淨無應印
經云大安忍清淨意識與妙觀察智相
應證得諸法本性清淨以大慈忍能靜
法輪利樂衆生故云安忍也異號如文
不空成如來印 密號悉地金剛亦云成
就又云樂用種子 三昧耶身
左拳安臍右手作無畏舒五輪以掌向
前舉印與肩等為施無畏真言曰祇云
衆生拔諸有寂靜無著云

於心面修習
而有羯磨杵
等引而兩分
以攝力之端
右羽垂觸地
右羽為施願
進力堅相背
左拳復安臍
是五如來印
文已上
中已上
左手安臍右手舒掌臂以掌仰上五
輪之端向後為施願山所願契故能攝
受利益一切有情真言曰
唵 羅 坦 曼 二 三 婆 母 恒 路 二 合 祿 尼 結 半
經云暴怒諸第七無漏末那離能取如
忿人不可觸故云暴怒異號中寶部
金剛光名讚悉怒者即此義也
無量壽如來印 又名勝印 三 密號大慈金剛
亦云淨印 種子 三昧耶身
二手仰相又當心進力堅相合背以禪
智佛三摩地力端山結三摩地契故能持
諸佛三摩地也真言曰
唵 盧 引 計 濕 縛 合 羅 羅 引 惹 訶 呢 二 合 祿 三
淨無應印
經云大安忍清淨意識與妙觀察智相
應證得諸法本性清淨以大慈忍能靜
法輪利樂衆生故云安忍也異號如文
不空成如來印 密號悉地金剛亦云成
就又云樂用種子 三昧耶身
左拳安臍右手作無畏舒五輪以掌向
前舉印與肩等為施無畏真言曰祇云
衆生拔諸有寂靜無著云

喻阿目引伽悉第惡

經云藥又無爲漏五識與所作智相應
於諸國土并佛事示現金剛藥又等身
降能難調諸衆生等故云藥又也
大四波羅蜜印各如上四佛印

金剛波羅蜜菩薩 密號堅固金剛又云
堅實種子 三昧耶身
印相如前不動佛印真言曰
薩怛縛合縛日羅合二咩

經云羅刹利金剛慧性恐怖一切勇健
無畏故爲羅刹利也指歸云恐怖降三
世也

寶波羅蜜菩薩 密號持寶金剛又云寶
金剛種子 三昧耶身
印相如前寶生如來印真言曰
羅怛那合縛日羅合但路合二

經云威猛有寶勝及以大威雄義名爲
威猛也出生義云由一切如來大威雄
義而生金剛日等也又法密智劍威勢
大力名威猛

法波羅蜜菩薩 密號蓮花金剛又云清
淨種子 三昧耶身
印相如前無量壽如來印真言曰
達摩縛日羅合訖哩合二

經云富貴法滿之義爲大富貴也又可
云寶密富饒爲大富貴也
羯磨波羅蜜菩薩 密號妙用金剛又云
作業種子 三昧耶身
印相如前不空成就如來印真言曰

經云烏摩大世主如大梵王爲衆生父
羯磨妙用不捨一切寬廣之義爲郎摩
天世主出生義云以一切如來不捨衆
生大精進波羅蜜之所成就焉
次十六菩薩

左拳安腰側
二拳交抱胸
二拳如射法
進力如寶形
右肘拄左拳
左連右開劍
右手如把劍
於臍而平轉
光從彈智舒
金剛掌於頂

進力禪慧牙
十六大土印
并及於四護
二拳各腕側
二拳以繫雙
二拳側相合
二拳生舞儀
以金剛拳儀
以降三世印
垂拳向下散
禪智聚如針
進屈如鉤形
二度便相鉤

羯摩契之儀
右羽抽擲杵
進力鉤以招
當心作彈指
於心旋日輪
二拳口仰散
左手想持花
覆拳進力柱
並至口仰散
旋舞心兩類
二拳被甲背
二拳而相合
內外八供養
印相今當說
向左小低頭
從額頂後垂
從臍至口散
旋轉掌於頂
旋香等四印
鉤索等四攝
仰散如捧獻
開掌掌於胸
進力而相捻
合微搖動也

私記八諸尊密印皆從金剛拳起首也
金剛薩埵菩薩 又名金剛拳印 密號眞如
金剛大勇種子 云三昧耶身九峯金剛
口字成

左手金剛拳安腰右手作金剛拳安心
即以右拳抽擲等儀如掌印想由印故
易得爲金剛薩埵眞言曰 諸名金
縛日羅合薩怛縛合阿引

金剛又云 密號自在金剛
種子 三昧耶身 鉤字生大鉤
左右手金剛拳以左迎胸至右脇下以
右拳從右上至左方如抱胸形以進力
作鉤結了一呪一招至三反觀由結印
力故能早鉤引一切如來眞言曰
縛日羅合囉引惹弱 祇云淨

金剛愛菩薩印 又名金剛愛欲 密號離樂
金剛種子 三昧耶身 口蓮花寶
二拳如射法儀左拳安腰以右拳先至
左拳之所從此而徐引放至右耳上
如弓引滿狀如是三想由印力故設是
金剛妻引身亦能樂著以菩提心大欲
樂箭而射諸佛菩薩大菩提心共合敬
愛眞言曰
縛日羅合囉引惹弱 祇云淨

金剛喜菩薩印 又名金剛喜成印 密號諸
歡金剛安樂種子 三昧耶身 羯磨
字生通悅
二手作金剛拳而相合結了當心誦

金剛喜菩薩印 又名金剛喜成印 密號諸
歡金剛安樂種子 三昧耶身 羯磨
字生通悅
二手作金剛拳而相合結了當心誦

金剛喜菩薩印 又名金剛喜成印 密號諸
歡金剛安樂種子 三昧耶身 羯磨
字生通悅
二手作金剛拳而相合結了當心誦

金剛喜菩薩印 又名金剛喜成印 密號諸
歡金剛安樂種子 三昧耶身 羯磨
字生通悅
二手作金剛拳而相合結了當心誦

金剛喜菩薩印 又名金剛喜成印 密號諸
歡金剛安樂種子 三昧耶身 羯磨
字生通悅
二手作金剛拳而相合結了當心誦

眞言三遍以進禪力智三返彈指觀想
由印力故皆稱歎善哉眞言曰

轉日羅合婆羅索 祇說焉

紙云四大菩薩同善白大日如來言我
現神通爲動一切有情有情開顯鈎召
彼愚童令染愛諸佛妙法成就本有法
身故

已上東方阿閼如來四親近菩薩
五秘密儀軌云 載也又不可用只爲令知別保所
之可也

金剛薩埵者是普賢菩薩即一切如來長
子是一切如來菩提心是一切如來祖師
是故一切如來禮敬金剛薩埵如經所說

金剛薩埵三摩地 名爲一切諸佛法
此法能成諸佛道 離此更別無有佛
欲金剛者名爲般若波羅蜜能通達一切

佛法無滯無礙病如金剛能出生諸佛金
剛計里計羅者是虛空藏三摩地與無邊
衆生安樂攝拔無邊衆生溺貧置泥者所

求世出世間希願皆令滿足愛金剛者是
多羅菩薩作大悲解脫慈念無邊受苦有
情常懷濟拔施與安樂慢金剛是大精進

波羅蜜住無礙解脫於無邊如來廣作佛
事及作衆生利益欲金剛持金剛弓箭射
阿賴耶識中一切有爲漏種子成大圓鏡

智金剛計里計羅抱金剛薩埵者表淨第
七識安執第八識爲我後我見我後我愛
成平等性智

金剛薩埵住大智印者從金剛界至金鈴

智界私記上

金剛薩埵住大智印者從金剛界至金鈴

菩薩以三十七智成自受用他受用果德
身

愛金剛者持摩竭輪能淨意識緣慮於淨
除有漏心成妙觀察智金剛慢者以二金
剛拳置膝表淨五識寶藏身起大勤勇健

盡無餘有情皆頓令成佛能淨五識身成
所作智欲金剛者是慧眼觀察於染淨
分依他性知一切法非有非無金剛計里

計羅者以無染智觀察淨分依他與果德
位中國成不即不異知一切法與菩提混
繫不即不異金剛薩埵者是自性身不生

不滅量同虛空則是遍法界身受金剛者
以大悲天眼觀見一切有情身中善賢體
不增不減金剛慢者以清淨無礙肉眼觀

一切有情處在異生位離塵勞覆弊本性
清淨若與大精進相應即得離垢清淨金
剛薩埵者是具虛遮那佛身欲金剛是金

剛薩埵計里計羅是寶波羅蜜金剛愛
是法波羅蜜金剛慢是羯磨波羅蜜
金剛薩埵者是彼薄伽梵阿閼如來欲金

剛者即是金剛薩埵金剛計里計羅者即
是金剛王受金剛者即是金剛愛金剛慢
者是即金剛善哉

金剛薩埵者即彼縛伽梵實生如來欲金
剛者金剛寶計里計羅者是金剛目愛金
剛者是金剛轉金剛慢者是金剛笑

金剛薩埵者即彼薄伽梵觀自在王如來
欲金剛者即金剛法計里計羅者即金剛
利愛金剛者即金剛因金剛慢者即金剛

金剛薩埵者即彼薄伽梵不空成就如來
欲金剛者即是金剛寶計里計羅者即是
金剛護愛金剛者即是金剛藥叉金剛慢

者是金剛拳
內四供養者即彼四眷屬外四供養者亦
彼四眷屬又鈎索鎖鈎如次相配也

一有眞言
金剛薩埵眞言
索羅多薩怛梵合

印相金剛轉屈忍願入掌相合如前禮
智憶慧各相柱如獨股金剛也山印眞
言故神通壽命威力相好等同薩埵金

語
金剛薩埵者即彼薄伽梵不空成就如來
欲金剛者即是金剛寶計里計羅者即是

金剛護愛金剛者即是金剛藥叉金剛慢
者是金剛拳
內四供養者即彼四眷屬外四供養者亦

彼四眷屬又鈎索鎖鈎如次相配也
一有眞言
金剛薩埵眞言

索羅多薩怛梵合
印相金剛轉屈忍願入掌相合如前禮
智憶慧各相柱如獨股金剛也山印眞

言故神通壽命威力相好等同薩埵金
剛
欲金剛眞言

弱縛日羅合二涅槃合二要知合二婆野計摩吒
印相喉前印屈進力上簡甲背相合以
神智並押其上山印眞言力能斷微細

明住地煩惱也
計里計羅金剛眞言曰
呼縛日羅合二計里吉讚呼

印相喉前印右智押左禪相交山印眞
言力能拔濟護持一切受苦衆生界皆
獲大安樂王三摩地

愛金剛眞言曰
饒縛日羅合二提婆摩合二羅吒
印相唯前印進力互相扼忍願進力並

合如眼勢整戒方相合憐慧只狀山印
眞言力獲得大悲解脫憐慧一切有情

眞言力獲得大悲解脫憐慧一切有情

眞言力獲得大悲解脫憐慧一切有情

眞言力獲得大悲解脫憐慧一切有情

眞言力獲得大悲解脫憐慧一切有情

由如一子皆起拔濟安樂之心

金剛般若薩印

解引轉日羅二

印相唯前印觸其二

真言力獲得大精進波羅密

無邊世界一切如來所作廣大供養

百字讚結大智印誦

金剛薩埵真言曰

縛日羅二

也示現

金剛般若薩印

金剛亦名

種子 三昧耶身

形結已當心誦真言三遍散頂上觀想

由結印力故諸天人師為其讚頌也真

言曰

縛日羅二

金剛光菩薩印

光威

種子 三昧耶身

印相實菩薩印是結了當心三遍旋轉

如月輪在寶形中赫奕觀想山結印力

得同金剛日真言曰

縛日羅二

金剛轉若薩印

種子 三昧耶身

印相三昧耶身

前以左掌若右臂展常右上堅之想山

結印力故能注維寶雨真言曰

縛日羅二

金剛般若薩印

種子 三昧耶身

印相三昧耶身

度開散一呪一開即觀想山結印力故

能早與諸佛同笑真言曰

縛日羅二

四大菩薩同音白

此神通為欲鈎召一切有情令入法界

以索引至金剛場以讚堅諸識識以給

適悅彼性令快樂故

已上南方寶生如來四親近菩薩也

金剛法菩薩印

金剛蓮花種子

印相左蓮右開數舒進度從左檀度開

蓮花以右金剛拳舒進度從左檀度開

發至禪度是為開敷觀想山結印力故

能得見金剛法也真言曰禮說金剛智

言曰

縛日羅二

金剛利菩薩印

放火呪

印相左金剛拳當心想持花形有金剛

拳安右股上想把劍即觀山印力說能

斷一切苦真言曰

縛日羅二

金剛因菩薩印

金剛因菩薩印

金剛因菩薩印

金剛因菩薩印

金剛因菩薩印

是種子 三昧耶身 輪字化諸輪

印相三昧耶身

合結了當轉右手三遍真言曰

縛日羅二

金剛語菩薩印

印相三昧耶身

口三遍開股從經智初開真言曰

縛日羅二

四大菩薩同音白

故各成就一切有情不生憂令修行諸行清淨

已上西方觀自在王如來四親近菩

薩也

金剛業菩薩印

印相三昧耶身

印相以左右手以二大母指各捻中指

甲上結了當心一轉其次左見次右見

各一轉其次右見次左見一轉其次又

左一轉其次右見次左見一轉其次又

由印力故一切如來能隨順一切事業

真言曰

縛日羅二

又舞印相四種一以二大指捻二中指

甲上為佛部舞印也二以二大指捻二

無名押上為蓮花部舞也三以二大指

捻二小指押上為金剛部舞也四以舒

二手五輪舞是通三部也

金剛護菩薩印

金剛護菩薩印

金剛護菩薩印

金剛護菩薩印

金剛護菩薩印

金剛護菩薩印

又云 種子 三昧耶身 金剛甲胄呢
印相 二手作金剛拳也結了當心一度

過結次額一度過結次頂後一度過結
由印真言力故得為金剛堅固真言

日 縛日羅二羅乞叉二合時祇說此
金剛可善薩印 又名金剛剛
金剛 祇說此 三昧耶身 密號護法

食噉可字發光明
印相 二手作忿怒拳結了當口左右為

可觀想由結印力故說是金剛尚能摧
碎況一切也真言曰

縛日羅二藥乞叉二合時祇說此
剛拳善薩印 密號秘密金剛
種子 三昧耶身 金剛密持尊種子發

光明
印相 二手作金剛拳以右拳安左腕上

以拳頭向左又左拳頭向右以腕相合
結已當心觀想由結印力故能得一切

諸契獲得悉地真言曰
縛日羅二散地邊祇說此
四生大菩薩同音白大日菩薩現此神通如欲

已上北方不空成就如來四親近菩
薩也
內四供養菩薩

所謂內四供養菩薩從四如來內心流
出而奉供大日如來等不動佛流出金

剛喜戲菩薩餘三方佛次第如是流出
也 金剛喜戲菩薩 密號普放金剛 種子

三昧耶身
印相 二手作金剛拳按腰白面小倚左

低之觀想由印力故常受諸歡喜真言
日 縛日羅二羅引細護

經云毘紐嬉戲善愛猶如毘紐鉢鉢者
智論云是天愛之欲令得如願惡之則

欲令七世滅令且取愛義也
金剛雙菩薩印 密號妙嚴金剛

經云勝大花鬘供養無比殊妙有大莊
嚴無住無著故云勝大寂故異名無比

殊妙大莊嚴無住等
種子 三昧耶身

印相 上手作金剛拳當額一度迴結頂
後亦爾二拳舉頂上左有垂下如垂帶

勢以為花鬘觀想印力故得美妙容色
真言曰 縛日羅二摩引瓔瓔羅二吒

金剛歌菩薩印 密號妙音金剛
經云世護妙法歌音能護世間故異名

中稱畏無也
種子 三昧耶身

金剛俱菩薩印 密號妙通金剛
經云虛空神通妙舞遍一切處無所滯
礙如大虛空無有礙礙故為虛空也
種子 三昧耶身
印相 二手作金剛拳當心一度迴結次
左肩次有各一度迴結次又左一度
迴結二拳舉頂上徐垂下觀想印力
故得一切隨伏也真言曰
縛日羅二摩引三誦訖理合吒
大外四供養菩薩
謂外四供養菩薩從大日如來內心流
出供養四方如來等
金剛燒香菩薩印 密號速疾金剛
經云地一切如來真如薰香遍十方界
供養諸佛及破衆生心地吳穢得適悅
香猶如栴檀香風悅可衆心以日緣也
皆嚴淨舉取顯能故云地也異號中稱
榮淨也
種子 三昧耶身
印相 二手作金剛拳而下當膝輪相
並二度開散之觀想印力故得悅意處
真言曰 縛日羅二度健刺
金剛花鬘菩薩印 密號妙色金剛
經云三世金剛蓮花十方三世莊嚴如
來如破衆生迷開敷心花故云三世也
異號中稱相嚴花是也
種子 三昧耶身
印相 二手作金剛拳而仰上相並結

了三度開散如散花形散觀想印力故得諸佛莊嚴真言曰

縛日羅合二補滿總合

金剛總持菩薩印 密號普照金剛又云經云三界金剛燈雲流出光明遍照十方世界供養諸佛能破衆生無明住地獲得如來清淨五眼學所顯能故三異異號中云佛眼等也餘經稱世間解者即此義也

種子 三昧耶身 印相 二手金剛拳、面相合、禪智雙堅如針當心三度右轉觀想印力故獲大威光真言曰

縛日羅合二路引計倆入引

金剛總持菩薩印 密號清涼金剛亦云

種子 三昧耶身 印相 二手作金剛拳、面相並當心然後舒拳輪左右開引三度以香爲塗胸狀觀想印力故得五分法身妙香真言曰

縛日羅合二獻弟唐

經云大轉五分戒香是爲大轉即秘密學處三種淨戒四波羅蜜等諸佛菩薩由此得生是大乘種放云大種也又有人案經文開掌塗於胸前云舒二手輪以掌三度迴摩胸也

大結四攝菩薩也 金剛鈎菩薩印 密號召集金剛 種子 三昧耶身

印相 二手作金剛拳相鈎二小指舒右風指作鈎當心印力故召諸寶真言曰

縛日羅合二難捨弱

金剛總持菩薩印 密號等引金剛慈悲種子 三昧耶身

印相 二手作金剛拳相鈎二小指舒二風、面相合觀印力能引入一切真言曰

縛日羅合二播引捨昨

金剛鎖菩薩印 密號妙住金剛慈悲種子 三昧耶身

印相 二手作金剛拳二小風相鈎如鎖形印力故繫留諸寶真言曰

縛日羅合二慈普合吒護

金剛鈴菩薩印 密號解脫金剛 種子 三昧耶身

印相 以前鎖印當心三度振之如鈴之形相印力能令諸尊生歡喜真言曰

縛日羅合二吹捨解入引

次安布賢劫十六大菩薩位布十六大菩薩位故千佛之位自被安布也何以故十六菩薩即千佛之內故

已上師傳也 布位印

二手作金剛拳右拳當心左拳按地真言者自東北隅起首稱呼 昨字真言而次第安布四位次至東南隅亦如前次第安布四位合二方面亦復如是也

若禮場狹少者不起本座而運心布列之

次可安布二十天位

二手作金剛拳左拳當心以右拳按地從東北隅起首一方安布五天位也次第安布餘三方亦如是也

已上羯磨會了有別儀軌名劫千佛此儀軌智證大師傳度之以前未有之者文云

於彼輪壇外 賢劫千佛中十六爲上首 茲或持單持

不空蓮花眼 除憂梵夾相 滅惡三股杵 香象執蓮花

結進持鐵戟 虛空藏寶光 智輪、標職 無量光蓮花

賢護持寶瓶 網明網傘蓋 月光半月輪 無盡慧梵夾

辨栴特花雲 金剛藏獨股 善賢五智印 種子初阿字

昨字左按地 已上文

彌勒菩薩印 茲氏是與樂之義故祕號云與樂又如

文 種子 迅疾金剛

以佛眼即當心即虛心合掌折屈二頭指第三節合甲以大拇指並付頭指側

真言曰 唯每上恒囉二夜野婆縛合賀阿

不空見菩薩印 種子 普見金剛

常恒觀察如來常住無有變易故云三
乘俱見空不見不空也祕號如文

虛心合掌以頭指屈押中指背第一節
作寶形大母指立押中內第二節以印

當心真言曰
唵阿日佉那囉捨二發野縛二賀誑誑

除憂暗苦薩印 種子 解脫金剛
此大智慧明摧滅一切無明黑暗覺悟

自性清淨法界故云覺清淨也
以梵夾印當心真言曰

唵薩縛我迦恒母爾囉伽二哆賀麻
滅惡趣苦薩印 普救金剛

能除一切惡趣故云正流轉又以除一
切惡趣流轉趣正善道故云也又生死

流是善惡業正感得為正流善薩大智
能轉捨故云轉也故祕號為利樂又如

文
外縛立中指相合以頭指屈中背小

相去如三股形當心真言曰
唵薩縛播引野惹賀野婆縛二賀婆

香象苦薩 大力金剛
香象大力以慈善根運載衆生到大洋

般故云大力也
二手開仰掌相雙小背似鉢印而不太

窪耳當心真言曰
唵誑默賀引悉路二個婆縛二賀店

精進苦薩印 又名明 不退金剛
勇猛精進是為大乘七大義云故密

號為不退

左拳押腕右拳舒立中指而等當右肩
印面向前真言曰

唵祿羅野引婆縛二賀尾
虛空藏苦薩印 富貴金剛

富貴遍一切三界故云三有又遍在三
際故也

虛心合掌兩頭指作寶形當心真言曰
唵誑默賀彥惹引野婆縛二賀惡引

智願苦薩印 法滿金剛
本性清淨不滅故為常恒故密號又

左拳當心拳面向右方有拳置左方上
右拳面向左當心真言曰

唵根讓二疊計觀引味婆縛二賀恒暗
無量光苦薩印 大明金剛

大際智光降伏三惡遍照十方故為降
三世密號如文如前香象印但想掌中

有火珠也火珠者珠繞令有火炎也真
言曰

唵阿彌多鉢羅二婆野婆縛二賀持錢
賢護苦薩印 巧護金剛

為諸群生化導之主能守護之不過時
處說法相應離煩惱故令得親見本際

清淨法界受荼羅身故為主宰故為離
垢又如文十指屈十爪密集如胎藏無

能忍大護印相但無名指不相去耳當
心真言曰

唵跋捺羅二播還當野婆縛二賀鉢哩
明網苦薩印 方便金剛

於生死海救大教網能調群機拔出來

生者皆得見法界日輪故為能調又稱
普願又號如文胎藏自傘蓋佛頂印當

真言曰
唵惹引哩個鉢羅二婆野婆縛二賀惹入

月光苦薩印 清涼金剛
能以清淨祕密法樂充足衆生令離

生死煩惱疲勞故為食樂祕號如文右
拳押腕左以大母指取無名指中餘三

指舒立相開想掌中有以毫以印而等
當右肩印面向前真言曰

唵贊捺囉二鉢羅二婆野婆縛二賀摩
無盡慧苦薩印 寶意金剛

猶如大地載持萬物故為妙地以三祕
密寶施於法界寶無盡故意亦無盡

故云寶意梵夾印也當心真言曰
唵阿吒又二野摩哆曳婆縛二賀吉爾也

辯積苦薩印 巧辯金剛
辯演如來三摩耶教開覺衆生無明大

夢樂說無窮無有倫匹故以為辯祕號
如文如香象印當心但觀想掌中有五

色雲真言曰
唵鉢羅二底婆那俱吽野引婆縛二賀藍

金剛藏苦薩印 持教金剛
於金剛中而為上首故云堅云一切金

剛諸奇希有事無慈故稱出生又號如
文外縛並立中指相合獨貼印當心真

言
唵縛日羅二婆婆野引賀縛二賀縛

普賢菩薩印 普攝金剛

是佛菩薩母賢聖所歸也故為智後岸

秘號如文外縛五指印當心真言

施三曼路捺羅合二野婆縛合二賢聖

金剛界外院 地居空行天

略說有五种 忿怒稱呼字

安布二十天 婆荷以為座

東北那羅延 執輪羅刹形

俱摩羅鈴契童子 權碎夜迦天

傘蓋處東門 梵天持紅蓮

天帝獨貼童子 火天在東門赤

三角為標幟 日天童子形

金剛食持盤 鎗摩憤擊印色赤黑

憂惑大光聚 恐怖相赤色

西南羅刹天 執鎗並眷屬

歲星天持棒 金剛衣夜迦

西門持弓箭 水天執網索

次置於日天形童子 風輪西北隅

羅刹形灰色 金剛西執鈎黑

調伏金剛劍 門東多開天

掌塔持寶棒 伊舍那哉印

左持劫波羅獨體也已上文私記

那羅延天印

右拳抑腰左五指舒立開去當前指端

向外掌面向地右三轉真言曰

唵摩羅天印合二

左拳押腰右五指鈎屈向下以大拇指

入四中間四指為鈎大母指為鈎子當

右膝上三振之如振鈴形真言曰

唵縛日羅健吒

金剛摧天印

白傘蓋印當心真言曰

唵日羅二遇拏

梵天印

右拳押腰左五指並立小屈等當左肩

掌面白前真言曰

唵縛日羅二慕囊

帝釋天印

外縛立頭指相合當心真言曰

唵縛日羅二庚駄

火天印

右五指舒立屈大母指入付月屈頭指

作鈎招之三指並立等當右肩左以頭

指大母指頭聚成三角三指並舒立印

面仰向上當心真言曰

唵縛日羅二養羅

日天印

顯見合掌仰掌向上各起無名指直立

而並相柱各以大母指押無名指本節

側以印當心真言曰

唵縛日羅二

矩吒利

二拳並面仰之當心始自小指開之五

指皆開如是三返真言曰

唵縛日羅二摩尼

指摩天印 虛心合掌無名指頭指各屈第二節各

合背入月以二大母指合押二頭指中

飾上當心真言曰

唵縛日羅二迦羅

受惑天印 如上升象印但想掌中有珠當心真言

曰

唵縛日羅二永誠羅

羅刹天印 金剛合掌各頭指大母指折屈頭相聚

集如大慈刀印當心真言曰

唵縛日羅二伽拏

歲星天印

內縛立中指相合當心真言曰

唵縛日羅二母婆羅

金剛衣天印

內縛立右中指小屈為弓並立左中指

屈鈎以頭付右中指中指節邊為箭當心

真言曰

唵縛日羅二縛始引

水天印

內縛起立二頭指屈作鈎二頭相柱付

當心真言曰

唵曼識縛日羅合

月天印

右拳押腰左以大母指取無名指中餘

三指開立等當左肩想取蓮華蓮華上

有月向前亦有月輪真言曰

唵縛日羅二鉢羅二婆

風天印

左拳押腕右以大母指取押頭指中指
甲令入付月中小無名並立等當肩印
面向前眞言曰

唵縛日羅合二偏羅
金剛面大印

右拳押腕右拳舒頭指小屈作鈎當心
印面向左方前角眞言曰

唵縛日羅合二矩塔
金剛調伏天印

左拳押腕右作刀印等當右肩印而向
前眞言曰

唵縛日羅合二惹野
毘沙門天印

內縛立中指相合當心眞言曰

唵縛日羅合二倍引羅縛
伊舍那天印

右拳押腕左拳舒立中指以頭指屈付
中指背第一薦印而向外眞言曰

是等大天衆 威德有名聞
妃后并眷屬 皆在曼荼羅
應當供開示 供養夜迦天
應居北門東 彼眞言曰

唵縛日羅合二尾囊野迦婆縛合二賀引
夜迦天根本印

以二小指二無名指相鈎向內立二中
指二端相又屈二頭指押中指背第二
簡以二大母指付近頭指側

五類諸天光明讚
一上界天

二虛空天 謂已夜四上天
三地居天 初四天王天日月
四遊虛空天 謂日月

五地下天 謂月等諸天可然等天如何等云
各處分有光明在天者理應釋在文可尋之

經勝宮自在釋曰二十天等爲勝宮於諸
世間是殊勝故地水火風諸輪王等名爲
自在於各界分得自在故

智界私記卷上

理趣釋云此五類外金剛部諸天一者
上界天王那羅延等四種二者遊空日
天等四種三者住虛空四種毘那夜迦
四者地居主藏等四種五者地中猪頭
等四種也 以此文爲正也 結彼等五類教勸印
誦金剛手一字明稱彼等天真言相和
誦皆得使役應成善提所求皆遂也 呼印

傳領了 實助

智界私記卷下 載八十八箇 印眞言等

比丘明達 集

三昧耶會第三

次結三昧耶於舌觀金剛先合金剛掌便
成金剛縛忍願如劍形進力附於背忍願
堅如針及劍如寶形移屈如蓮花面合於
掌中懷慧禪智合是爲五佛印 文上私記
於舌觀金剛者行人先於舌上橫安金
剛也即是五股金剛杖也凡此三昧耶會
印契皆從無上金剛縛起

結遍照如來印 又名佛頂金剛印也

五股金剛杵三昧身印相金剛外縛堅忍
願以第三節忍屈頭相柱如劍形以進力
付忍願背結了當心眞言曰

唵日羅合二俱惹仁合南阿引

分別聖位云金剛界毘盧遮那佛在色界
頂阿迦尼吒天宮初受用身成等正覺也
心要云報身圓滿萬德莊嚴於須彌盧頂
寶峯樓閣大摩尼寶殿生金剛堂成等正
覺降伏衆魔於諸毛孔放放大光明也是即
眞如法界性智也 四種法身其名配最初

阿闍如來印

印相金剛外縛忍願堅之如針當心眞言

日囉合二俱惹仁合南阿引

縛日囉合二俱惹仁合南阿引

縛日囉合二俱惹仁合南阿引

阿閼如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也所謂大圓鏡智也淨第八識之中有漏種子成大圓鏡智是金剛堅固大菩提心也心息畔字所變種子為月輪於輪光明中五智金剛杵光明照徹即易杵成普賢金剛薩埵菩薩即表阿閼如來也

寶生如來印

印相金剛外縛以忍願作寶形當心眞言

曰

喇日囉

合二根若二合南俱囉

寶生如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也所謂平等作智也淨第七識

妄執第八識爲我等妄執成平等性智也是即大福德聚寶生如來也手持摩尼執持授與一切如來灌頂也即虛空藏菩薩執摩尼寶珠能滿一切衆生所求之願也

此如來寶部所攝也

觀自在王如來印

印相金剛外縛以忍願作蓮葉形當心眞言

曰

喇日囉

合二根若二合南俱囉

是觀自在王如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也所謂妙觀察智淨第六識緣慮淨染有漏心成妙觀察智也表一切如來三摩地智是即受用智慧身阿彌陀如來也由初發心使能轉法輪辨無

言說理也。能令衆生聰明理智此乃法部所攝也。不空成就如來印

印相金剛外縛以忍願入掌中面相合也

檀慧禪智堅之頭指註而開掌眞言曰

喇日囉

合二根若二合南俱囉

是不空成就如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也所謂成所作智也能淨眼等五識成所作智也以大悲方便能成一切如來事業及以衆生事業由毘首

羯磨菩薩善巧智慧方便能成就一切衆生菩提之心畢竟不退坐菩提場降伏衆魔又能變虛空爲庫藏其中珍寶滿虛空

供養十方微塵數一切如來也此虛空庫菩薩即毘首羯磨菩薩之異名行願所成

即是堅固解脫之門能護持三密門也天拳方便口部所攝也

次四波羅蜜菩薩

金剛波羅蜜印

印相二手金剛外縛也忍願堅頭相註如針當心眞言曰

喇日囉

合二室哩二合

不動如來於內心證得五峯金剛菩薩心三摩地智也從彼三摩地智中流出金剛

光明遍照十方世界淨一切衆生大菩提心還來收一聚成金剛波羅蜜形住毘盧

遮那如來前月輪也

寶波羅蜜印

印相二手金剛外縛忍願堅作寶形當心眞言曰

喇日囉

合二寶利俱囉

寶生如來於內心證得虛空寶大摩尼功德三摩地智自受用故從彼三摩地智中

流出虛空寶光明遍照十方世界令一切衆生功德圓滿還來收一聚成金剛寶波

羅蜜形住毘盧遮那如來右月輪也

法波羅蜜印

言曰

印相

印相二手外縛忍願堅作蓮葉形當心眞言

曰

喇日囉

合二多合二離頤利合

觀自在如來於內心證得大蓮花智慧三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出

蓮花光明遍照十方世界淨一切衆生客塵煩惱還來收一聚成法波羅蜜形住毘

盧遮那如來後月輪也

羯磨波羅蜜印

印相二手金剛外縛以忍願入掌中頭指面相合檀慧禪智頭相註當心眞言曰

喇日囉

合二依鉢日哩二合尼解

不空成就如來於內心證得羯磨金剛大精進三摩地智自受用故從彼三摩地智

中流出羯磨光明遍照十方世界令一切衆生除一切懈怠成大精進還來收一聚

成羯磨波羅蜜形住毘盧遮那如來左邊月輪也

次十六大菩薩

八供與四攝

三昧耶印契忍願堅如針

沙引度婆度

智捨進力側三度彈指也當心眞言曰

三昧耶印契

忍願堅如針

大日如來於內心證得金剛善哉歡喜踊躍三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛善哉光明遍照十方世界令一切衆生蒙恩於普賢行還來收一聚成金剛薩埵菩薩形住阿闍如來前月輪也

大日如來於內心證得金剛善哉歡喜踊躍三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛善哉光明遍照十方世界令一切衆生蒙恩於普賢行還來收一聚成金剛薩埵菩薩形住阿闍如來後邊月輪也

小大開而堅

次以金剛轉

金剛王菩薩印

金剛寶善薩印

進力屈如鉤

因鉤便交堅

印相金剛外縛進力屈如鉤頭不相跂當

金剛寶善薩印

不解縛轉指

大堅次反屈

心眞言曰

印相金剛外縛二風指屈堅如寶形二大

不改大與次

舒六而旋轉

阿耨多羅三藐三菩提

指直並堅當心眞言曰

前二亦不改

反開故於口

阿耨多羅三藐三菩提

蘇摩訶引但鏡

不易而印相

四堅五堅交

大日如來於內心證得金剛鈎四攝三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

由縛進力進

禪智開便耐

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

六度又而覆

大各捨小甲

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

進力針當心

進力檀慧開

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

小堅進力鈎

縛大捨小根

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

進力柱其背

縛便堅禪智

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

此印展當額

從勝口仰散

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

旋舞拳於頂

由縛而下散

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

從縛仰開獻

由縛禪智針

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

解縛摩於胸

由縛進力鈎

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

禪入智虎口

上四交如環

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

結普賢菩薩印

四印而一縛

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

私記諸尊密印皆從金剛外縛起首也

文已上

剛鈎光明遍照十方世界以四攝一切衆生安置於無上菩提還來收一聚成金剛王菩薩形住阿闍如來右邊月輪也

大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩地智也自受用故從彼三摩地智中流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩提不退轉職位還來收一聚成金剛寶善薩形住寶生如來前月輪也

印相金剛外縛忍願堅如針二小二大散

堅如五股金剛杵想二掌中有月輪當心

金剛喜菩薩印

左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏在

眞言曰

眞言曰

金剛喜菩薩印

左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏在

之其菩薩衣服首冠璎珞皆依本色各牛
跏坐此像多對於壇前無間時方俱誦
五字明一千萬遍即得富貴成就時護
摩速獲大悉地又當說印相昆首場摩三
摩耶

必願相合峯如針 是名法界虛空藏

三昧密印應當知 次改進力如三鈞

是名金剛虛空藏 復改進力如寶形

是為寶光虛空藏 又屈進力如蓮葉

是名蓮花虛空藏 或方進力互相又

是名業用虛空藏

成就富貴金剛虛空藏鈎台五字明王曰

鐵畔但洽二顧利二噫已上緣

金剛光菩薩印又名金剛光明印

印相金剛外縛二風作寶形二大直並豎

之餘六指舒展開掌當心三遍右轉念如

日輪真言曰

下

增襲引側廣二合多

大日如來於內心證得金剛威光三摩地

智也自受用故從彼三摩地智中流出金

剛日光明遍照十方世界破一切衆生無

量愚暗發大智光還來收一聚成金剛威

光菩薩形住寶生如來右邊月輪也

金剛轉善薩印又名金剛表三昧耶印

印相金剛外縛二風持作寶形二中外縛

二無名指二小指二大指相合豎之當心

真言曰

其叶弓

遠他鉢囉二底反丁以

大日如來於內心證得金剛轉三摩地智

也自受用故從彼三摩地智中流出金剛

光明遍照十方世界滿一切衆生意願還

來收一聚成金剛轉善薩形住寶生如來

左邊月輪也

金剛唵善薩印又名金剛可要

印相金剛外縛二風作寶形二小二無名

二大豎之頭相趾當心印頭向下開掌從

心徐上至口散之真言曰

可呼發

大日如來於內心證得金剛唵印授記三

昧地智也自受用故從彼三摩地智中流

出金剛唵印光明遍照十方世界不定性

衆生授與平等無上菩提還來收一聚

成金剛唵善薩形住寶生如來後邊月輪

也已上善部

金剛法善薩印又名金剛眼善

印相金剛外縛二風作蓮葉形二大指並

豎之安心真言曰

薩轉迎哩

大日如來於內心證得金剛法清淨無染

三摩地智也自受用故從彼三摩地智中

流出金剛法光明遍照十方世界淨除

一切衆生五欲身心清淨猶如蓮花不染

塵垢還來收一聚成金剛法善薩形住觀

自在王如來前月輪也

大聖觀自在菩薩心真言。瑜伽觀行儀軌

云不可不誦。此大聖觀印者。虛心合掌。屈二頭

指合甲。以二大指押頭指側。是印本印。少加押

空心印。以二手內相叉。想堅右大指指即

成結印。當心誦觀自在菩薩真言七遍。以

印加持心。額喉頂。真言曰

唵阿引盧力迦

隨誦真言以右大母指向身招之。即成召

隨觀本尊心上有圓滿寂靜月輪中右

旋安布陀羅尼其字皆放白色光遍周法

界其光還來入行者頂上修瑜伽者心月

輪中。准前右旋布列了。分明其字復放

光明。准前作觀如是觀已。修瑜伽者自身

與本尊觀自在菩薩身等無差別。如彼鏡

像不一不異。次應思惟字義。其阿字門者

一切法本不生故。下羅字門者一切法遠

離塵故。下攝字門者一切法相不可得故

此攝字為加聲變成觀力字。從此力字中

流出三迦字。迦字門者一切法無造作故

應如是觀。繫心於真言文字之上。即思字

下所證義門。謂本來不生等如上四義如

是作觀終而復始。名為三摩地念誦。若作

出聲念誦者。於真言中應加此句。誦真言

日

唵阿引盧力迦

唯阿引盧力迦字中含根引囉底二合下

同落乞護合二併去尾步底銘鄭鄭安明合二

賀引

大應觀前阿羅提迦等四字黃金色諸前
真言即得增益法中所求皆得前所觀心
中阿字及腦中真暗字體是一也眼中丁
囉字頂上之寶字如是四義以成自身等
覺句也云又有觀自在菩薩最勝明王
經說根本呪及種之呪此又出又千手儀
軌及經之總觀音法中具在

金剛利菩薩印又名金剛印
印相金剛外縛二中指堅之第三節屈如
鉤形當心真言曰

大日如來於內心證得金剛利劍般若波
羅蜜三摩地智也口受用故從彼三摩地
智中流出金剛鉤光明遍照十方世界斷
一切衆生結使離諸苦惱還來收一邊成
金剛鉤菩薩形住觀自在王如來右邊月
輪也

文殊室利五字心陀羅尼品云金剛持此
於於是曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起
白佛言世尊我亦為欲利益未來一切有
情速得成摩訶般若波羅蜜故亦說心陀
羅尼爾時佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子今正是時汝應宣說爾
時曼殊室利菩薩承佛告旨即說陀羅尼

日

阿羅跋者嬌

若善男子善女人有能受持此陀羅尼者
即人如來一切法平等一切文字亦皆平
等速得成就摩訶般若波羅蜜一遍加持八
萬四千修多羅藏欲受持者應先請入灌
頂曼荼羅彼阿闍梨白月十五日於清淨
室塗一圓壇以栴檀龍腦香泥塗地即於
壇心畫曼殊室利菩薩像童子形右執
金剛寶劍左手持摩利菩薩若梵夾檀輪四
圍梵寫阿羅跋者嬌字應以種種名香妙
花盡供養其阿闍梨以金剛印如法念誦
為弟子灌頂已然後授以心陀羅尼令結
祕印以金剛縛並建忍願屈其上節印上
承花散而供養便應告言此心法門一切
如來祕密之要慎勿輕漏為他人說破汝
三昧耶我今為汝宣說其義汝今善諦思
惟之阿者是無生義囉者清淨無染離塵
垢義跋者亦無第一義諦諸法平等者
諸法無有諸行嬌者諸法無有性相言說
文字皆不可得得以嬌字無性相故著字無
有諸行者字無有諸行故跋字無第一義
諦跋字無第一義諦故囉字無有塵垢囉
字無有塵垢故阿字法本不生阿字法本
不生故嬌字無有性相汝知此要當觀是
心本來清淨無所染著離我所分別之
相入此門者名三摩地是眞修習當知是
人如來印可殊勝功德受斯法已日四
時於壇念誦如上供養思惟心印入三摩

地若誦一遍能除行人一切苦難若誦兩
遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現
前若誦四遍總持不忘若誦五遍速得成
就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室
利即現其身云

又八字儀軌云爾時世尊告金剛密迹主
言是八字最勝大威德心真言所作之處
如佛在世無有異也世尊即說八字大威
德心真言曰

又六字經云

復告金剛密迹主此陀羅尼若有男子女
人不能辦作承事供養法者復緣在家迫
逆種之生業但能憶持不忘依時念誦隨
分不闕供養少分隨自力辦亦得成就若
誦一遍即得自護兩遍能護同伴三遍即
大護住處十地菩薩不能逾勝何況諸小
類衆生四週即得擁護安息五週即能擁
護一切眷屬六週即能擁護一切衆生
坊聚落等若誦七遍即能擁護一切衆生
苦難等若人患難持誦者視彼患人而誦
此真言一千八遍即除差云其曼荼
羅法先當心作一圓輪山如滿月當中心
梵書滿字從字後北面書唵引字次右旋
東北角書阿字次東方書昧引字
東南方書囉字次南方書引字次西
南角書佉字次西方書左字次西北方隅
書路字以此九字為內院中尊或於院中

青妙吉祥童子其頂八髻首前五髻頂上

母賦引地

大日如來於內心證得金剛因轉法輪三

生於一切如來諸菩薩所藏廣大供養還

一髻頂後兩髻一髻上皆有佛身是名

摩地也自受用故從彼三摩地智中流出

金剛輪光明遍照十方世界能除一切衆

來收一聚成金剛業菩薩形住不空成就

二字若求息除難殄滅七種災難所謂日

金剛輪光明遍照十方世界能除一切衆

生惡種子還來收一聚成金剛因菩薩形

印相金剛外縛二風指緊指如針可念金

時風雨失度惡臣背逆損害國民武狼惡

住觀自在王如來左邊月輪也

金剛語菩薩印

淨反過婆也坦錢合二

獸食噉衆生五錢不登如是災禍急厄官

印相金剛外縛二大指各付

大日如來於內心證得金剛證大慈莊嚴

三摩地智自受用故從彼三摩地智中流

府王難死厄拍怖等事欲令消散者當心

印相金剛外縛二大指各付

出金剛甲胃光明遍照十方世界能除衆

惡盡惡衆生早獲大慈心還來收一聚成

者中心而書淡字若欲令惡人怨家難滅

能得佛語言悉地眞言曰

金剛護菩薩形住不空成就右邊月輪也

金剛護菩薩形住不空成就右邊月輪也

破壞者心中應書梵文慈實利三字次第

鉢羅今底舍娜

大日如來於內心證得金剛密語離言說

金剛牙菩薩印

召童子次西南角畫計設尼童子次西方

三摩地也自受用故從彼三摩地智中流

出金剛舌相光明遍照十方世界能除一

印相金剛縛二小指開緊二風指如鈎招

右邊畫救護惡童子次西北隅畫烏波計

切衆生惡慧令得四無解樂說辯才還來

收一聚成金剛密語菩薩形住觀自在王

印力得同金剛藥又眞言曰

北隅畫地慧童子次東方左邊畫無垢光

如來後邊月輪也

捨咄嚙合薄乞又合二

大日如來於內心證得金剛藥又方便惡

童子次東南隅畫不思議慧童子如是八

印相金剛外縛二大指取二小指中餘

佛三摩地智自受用故從彼三摩地智中

流出金剛牙光明遍照十方世界降伏剛

方妙吉祥童子眞菩薩皆面而中尊如奉教

六指外相交六指端各出左右也金羯磨

強難化衆生安置於菩提道還來收一聚

成金剛藥又菩薩形住不空成就如來左

勢皆坐蓮花上一各乘師子二手各有

披折羅以右押左覆印面當心印力速得

最上成就眞言曰

邊月輪也

執持標軸印契須知法右於圓輪外四

金剛業菩薩印

印相金剛外縛二大指入掌中以二風指

頭趾大頭指上是忿怒縛當心印力得成

角中畫四忿怒明王四攝八供養菩薩

蘇姆始坦錢合二

大日如來於內心證得金剛業虛空庫藏

出金剛業光明遍照十方世界令一切衆

及契等如本教安之具在本儀軌文繁故

印相金剛外縛二小指頭初分相交二無

名指直豎如針印力故能轉妙法輪也經

文忍願復入縛者二中指外交縛又四豎

五豎交者二無名指直豎謂四豎也二小

指豎初分交謂五豎交也眞言曰

印相金剛外縛二小指頭初分相交二無

名指直豎如針印力故能轉妙法輪也經

印相金剛外縛二小指頭初分相交二無

名指直豎如針印力故能轉妙法輪也經

文忍願復入縛者二中指外交縛又四豎

五豎交者二無名指直豎謂四豎也二小

指豎初分交謂五豎交也眞言曰

印相金剛外縛二小指頭初分相交二無

名指直豎如針印力故能轉妙法輪也經

文忍願復入縛者二中指外交縛又四豎

菩薩慈地

大日如來於內心證得金剛拳威靈感應
三摩地智自受用故從彼三摩地智中流
出金剛拳光明遍照十方世界令除一切

衆生業障早獲世間出世間悉地圓滿還
來收一聚成金剛拳菩薩形住不空成就
如來後邊月輪也已上爲應部
四菩薩了

內四供養菩薩
金剛嬉菩薩印又名金剛愛供
天三摩地印

印相金剛外縛二大指並緊印端安心儀
軌云縛便婆娑禪者二指頭面印上眞言

摩訶囉底
大日如來於內心證得金剛喜戲法樂標

流出金剛喜嬉標輪光明遍照十方世界
供養一切如來及破凡夫貪染世樂獲得

喜戲法圓滿安樂還來收一聚成金剛喜
嬉天女菩薩形住毘盧遮那如來東面過

月輪也
金剛髮菩薩印又名金剛鬘
天三摩地印

印相金剛外縛二大指並緊之安額上經
云此印展當額者以移額爲展眞言曰

子以我
路波輪陸

大日如來於內心證得金剛花鬘菩薩令
法三摩地智自受用故從彼三摩地智中

流出金剛花鬘光明遍照十方世界供養
一切如來除諸衆生醜陋之形獲得三十

二相八十種隨好形身還來收一聚成金
剛花鬘天女形住大日如來西南隅月輪

也
金剛歌菩薩印又名金剛歌詠
天三摩地印

印相以前髮印從心徐開舉至口散之
眞言曰

輸路二合合二
反離二
二樂
反離耶

大日如來於內心證得歌詠淨妙法音三
摩地智自受用故從彼三摩地智中流出

金剛歌詠光明遍照十方世界供養一切
如來能令衆生破除諸業戲論得六十四

種梵音具足還來收一聚成金剛歌詠天
女菩薩形住大日如來西北隅月輪也

金剛舞菩薩印又名金剛舞供
天三摩地印

印相二手各以大指押無名指甲上當心
一轉舞次左肩次右肩各一轉舞了散頂

眞言曰
薩縛布而反而移

大日如來於內心證得金剛法舞神通遊
戲三摩地智自受用故從彼三摩地智中

流出金剛舞光明遍照十方世界供養一
切如來及破一切衆生無智無明得六通

自在遊戲還來收一聚成金剛舞天女菩
薩形住大日如來東北隅月輪也

外供養四菩薩

金剛嬉香菩薩印又名嬉香
供養天香

印相金剛外縛是結了安心二掌向下開
之又說開掌向下按之眞言曰

鉢囉合詞羅二合二
二備

阿閼如來於內心證得金剛梵香雲海三
摩地智自受用故從彼三摩地智中流出

金剛梵香光明遍照十方世界供養大日
如來及破一切衆生臭穢煩惱得遍悅無

礙香還來收一聚成金剛梵香待女菩薩
形住東南角金剛寶樓閣也

金剛花菩薩印又名花供養
天三摩地印

印相金剛外縛是也外縛全不解畢而十
輪頭微相又仰掌至額也結了從心徐

開舉額作獻花形眞言曰
破遍讚與

寶生如來於內心證得金剛覺雲海三摩
地智自受用故從彼三摩地智中流出金

剛覺花光明遍照十方世界供養大日如
來及破一切衆生迷又開敷心花證無染

智還來收一聚成金剛覺花侍女菩薩形
住西南角金剛寶樓閣也

金剛燈明菩薩印又名燈明供養
天三摩地印

印相金剛外縛緊二大指相註如針結了
常心三轉眞言曰

海三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛燈明光明遍照十方世界俱養大日如來及能破一切衆生無明住地得如來清淨五眼。還來收一聚成金剛燈明待女菩薩形住西北角金剛寶樓閣也。

金剛塗香菩薩印 又名塗香供養三摩地印

印相金剛外縛結了當心左右三遍開引。

真言曰

素獻蕩礙 魚疑反

不空成就如來於內心證得金剛塗香雲海三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛塗香光明遍照十方世界俱養大日如來及破一切衆生身心口意業非儀過得五分無漏法身還來收一聚成金剛塗香待女菩薩形住東北角金剛寶樓閣也。

金剛四攝菩薩

金剛鉤菩薩印

印相金剛外縛舒右進作鉤招之結了當心招之三遍又青龍寺和尚兩卷儀軌云外縛舒進力作鉤招之經云以力作鉤者真言曰

阿夜囉弱

毘盧遮那如來於內心證得詩召金剛三摩地智自受用故從彼三摩智中流出金剛鉤光明遍照十方世界請召一切如來金剛界道場及拔一切衆生惡趣安於無

住涅槃之城還來收一聚成守菩提心戶金剛鉤菩薩形住東門月輪也。

金剛索菩薩印

印相金剛外縛以右大指從左大指上入掌又經云以左大指從右大指上入掌當心真言曰

我係處處

阿彌吽吽

大日如來於內心證得引入方便綱索三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛綱索光明遍照十方世界引入一切如來衆衆及綱索一切衆生說於三業實際三摩地淤泥安置覺王法界宮殿還收一聚成衛護功德戶金剛索菩薩形住南門月輪也。

金剛鎖菩薩印

印相金剛外縛以二大指各捻風指端如鎖形當心真言曰

我係

係薩菩 二合吒錢

大日如來於內心證得堅固金剛鎖械三摩地智自受用故從彼三摩地智自受用中流出金剛鎖械光明遍照十方世界今已一切如來聖衆金剛界道場以大悲誓繫縛而住及摧一切衆生外道諸見住無上菩提不退堅固界大城還來收一聚成金剛鎖械菩薩形守智慧戶住西門月輪也。

金剛鈴菩薩印

印相金剛外縛以二大指入掌中搖振之

三遍當心真言曰

由我我

健吒嚩嚩

大日如來於內心證得般若波羅蜜金剛鈴三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛鈴光明遍照十方世界歡喜一切如來海會聖衆住金剛界道場及破一切衆生二等異見安置般若波羅蜜宮還來收一聚成金剛鈴菩薩形守精進戶住北門月輪也 已上三昧耶會了

大供養會

次大供養契供養諸如來應結金剛縛印相從心起文 私記此部文中有遍照如來密語無四佛密語也又六卷文云此中無五佛四波羅蜜云 誦云此部中遍照如來真言如文應有四佛故以羯磨部中四如來真言印置于密真言密印而爲阿闍梨口決也。

遍照如來印

印相前羯磨部中大日如來大摩印是結了安心真言三遍散頂上真言曰

唵薩囉怛他引薩多囉日囉合鉢恒囉合努多羅布惹婆發合囉婆發摩曳吽

次四佛印

前羯磨部中四佛印是真言亦爾更不記之

次四波羅蜜印

前羯磨部中四佛印是真言有常部也經文云從應結金剛縛也至印相從心起明

知以金剛轉通用十六大菩薩印也

金剛薩埵羯磨真言曰阿闍佛印是也

薩摩轉但他引薩多轉日囉合薩但轉合

努多囉布惹發合二囉摩娑摩曳吽

金剛寶羯磨真言曰寶生佛印是也

薩摩轉但他引讀多囉日囉合二囉但那合

努多囉布惹發合二囉摩娑摩曳吽

金剛法羯磨真言曰無量壽佛印是也

薩摩轉但他引讀多囉日囉合二囉摩奴多

囉布惹發合二囉摩三摩曳吽

金剛業羯磨真言曰不空成就佛印是也

薩摩轉但他引讀多囉日囉合二囉摩引努

多囉布惹發合二囉摩摩曳吽

金剛薩埵菩薩印

以金剛轉安行者心上念於一切如來我

盡以身奉上普皆供養作諸事業也真言

曰

薩摩轉但他引讀多一薩摩引怛摩合二

哩耶合二那布惹發合二囉摩羯磨轉日

囉合二阿入引

金剛王菩薩印

以前印安左脇觀想於一切如來我盡此

身奉上普皆供養脇上羯磨故真言曰

薩摩轉但他引我多薩摩引怛摩合二涅哩

耶合二那布惹發合二囉摩羯磨引吃哩

二弱

金剛愛菩薩印

薩摩轉但他引讀多薩摩引怛摩合二涅哩
 耶但耶引怒羅引讀摩布惹發合二囉摩
 羯磨轉引傳吽引
 金剛王菩薩印
 以前印安腰後觀想以歡喜事業以善哉
 音普皆供養真言曰
 薩摩轉但他引讀多薩摩引怛摩合二涅哩
 耶合二那布惹發合二囉摩布惹發合二囉摩
 羯磨觀瑟置合二入
 金剛寶菩薩印
 印相金剛轉安行者額上想一切如來身
 所誦諸寶我今敬禮也真言曰
 薩摩轉但他引讀多引尼嚩迦囉但
 寧合二顯引囉日囉合二摩尼唵
 金剛光菩薩印
 印相以前印安心上三遍旋轉如日輪想
 一切如來金剛日等今我敬禮威光
 真言曰
 薩摩轉但他引我多引蘇哩曳合二尼
 嚩合二囉日囉合二誦誦入縛合二囉以娑合二
 金剛轉菩薩印
 印相以前印安頂上長舒二臂以爲轉觀
 想我今敬禮一切如來如意珠所求滿足
 金剛上轉真言曰
 薩摩轉但他引我多引捨跋理布囉
 摩多引摩尼持喇合二惹吃囉合二囉轉日
 囉合二特囉合二惹吃哩合二囉合二
 金剛唵菩薩印
 印相以前印安口左脇散之想敬禮一切

如來作歡喜者金剛笑真言曰
 薩摩轉但他引讀多摩訶引必理合
 底鉢囉合二款引爾耶合二迦嚩囉引囉日囉
 合二賀西耶
 金剛法菩薩印
 印相以金剛轉安口正中想以一切如來
 金剛法性三摩地讚歎摩訶法音真言曰
 薩摩轉但他引讀多囉日囉合二達摩多三
 摩引地避入薩都合二努引彌摩訶引達摩
 吃哩合二頤利合二
 金剛利菩薩印
 印相以前印安左耳想以一切如來般若
 波羅蜜多所出語言隨大音聲讚嘆真言
 曰
 薩摩轉但他引讀多鉢囉合二根若合二波引
 羅密多引避涅賀謀合二薩觀合二努引佛摩
 訶引遇沙努安淡
 金剛因菩薩印
 印相以前印前印安右耳想一切如來文
 字轉輪爲首諸契經理趣讚嘆一切道場
 真言
 薩摩轉但他引讀多研達羅合二乞又合二囉
 鉢利鉢但耶薩轉蘇但囉合二多奈耶譯入
 蘇觀合二努引彌薩轉曼茶梨吽
 金剛語菩薩印
 印相以前印安頂後想以一切如來密語
 我今歌詠讚嘆金剛語言真言曰
 薩摩轉但他引讀多散祇婆沒駄僧假以魚

反底丁以 遊識南蘇親 二努引 弭轉日羅
喇制祈

金剛樂菩薩印

印相金剛轉安頂上想以一切如來香雲

海普皆供養事業眞言曰

唵薩轉他引誦多度波吽三獻捺囉

合薩發二囉拏布惹羯迷迦囉迦囉入

金剛護菩薩印

印相以前印安左肩上想以一切如來稱

妙花雲海普皆供養作事業故眞言曰

唵薩轉他引誦多補迦波二鉢羅二婆

囉薩發二囉拏布惹羯迷吉哩吉哩

金剛牙菩薩印

印相以前印安右跨上想以一切如來光

明熾焰普皆供養作羯摩故眞言曰

唵薩轉他引誦多路迦入轉合二囉拏薩

發合囉拏布惹羯迷跋囉跋囉入

金剛拳菩薩印

印相以前印安心上想以一切如來達香

雲海普皆供養作事業故眞言曰

唵薩轉他引誦多獻陀哩三獻捺囉

合薩發二囉拏布惹羯迷迦囉迦囉入

已達十六

外四供養菩薩

金剛花菩薩印

印相金剛轉開掌安額想以一切如來

花雲海普皆供養又此界及十方界中人

天意生花水陸所有花皆持獻十方一切

諸佛菩薩部中諸眷屬等眞言曰

唵薩轉他引誦多補迦波二布惹吽拏
三獻捺囉合薩發二囉拏三摩曳吽

金剛焚香菩薩印

印相金剛轉覆掌安心向下開散觀想以

一切如來燒香雲海及此世界界十方法

界所有人天本體香者諸香差別性謂本

體香和合變易香者種一香一和合體變

易香眞言曰

唵薩轉他引誦多度波布惹吽迦三獻

恒囉合薩發二囉拏三摩曳吽

金剛塗香菩薩印

印相金剛轉安心開引如常儀誦塗香勢

觀以一切如來塗香雲海人天所有本體

香和合變易等差別諸香供養一切諸佛

菩薩等眞言曰

唵薩轉他引誦多獻陀布惹吽拏三獻

恒囉合薩發二囉拏三摩曳吽

金剛燈菩薩印

印相金剛轉二大母指並豎當心三遍右

迴轉之想以一切如來燈雲海又人天本

體生及著差別光明獻上一切諸佛菩薩

等眞言曰

唵薩轉他引誦多彌引波布惹吽拏三

獻恒囉合薩發二囉拏三摩曳吽

三昧耶寶印

印相金剛轉舒二風作寶形二大指並豎

觀此界及餘界寶山諸寶類地中一切

寶皆悉如來羯磨〇奉獻一切諸佛菩薩

等眞言曰

唵薩轉他引誦多毛引特勝二食地誦
囉恒那二接反誦迦引囉布惹吽拏三獻

恒囉合薩發囉拏三摩曳吽

金剛嬉戲菩薩印

印相舒二手五輪當心一度迴舞餘處亦

爾散頂觀想人天所有種種諸戲弄玩笑

伎樂具我今當奉獻一切諸佛菩薩等眞

言曰

唵薩轉他引誦多寶引反誦囉寫訖

明合囉底囉引契耶二合阿反囉布

惹吽拏三獻恒囉薩發二囉拏三摩曳吽

薩埵三昧耶印

印相金剛轉二中堅如針安心觀想以一

切如來無上金剛三昧地修習上妙飲食

衣服雲海普皆供養眞言曰

唵薩轉他引誦多囉三路合跋摩三摩

地婆引囉囉引波引那引惹那囉婆那

布惹吽拏三獻恒囉二薩發二囉拏三摩

曳吽

又作是思惟劫樹等能興種一永劫樹者

西國主一子長者以種一寶衣寶物等繫

樹微妙莊嚴奉獻諸佛菩薩等誦劫樹者

劫時也及嚴身寶具一切皆奉獻諸佛菩

薩也

羯磨三昧耶印

印相金剛轉二小指二大指緊之如針當

心觀想於虛空界中所有諸如來我能承

事於一佛前有我身以親近奉侍也眞

言曰

唯薩喇但引讀多迦引耶涅哩耶二合

坦那布惹引咩茄三敵垣囉二薩發合囉

摩三摩曳咩

達摩三味耶印

印相金剛縛二中堅作蓮葉形當心觀想

以一切如來心奉獻雲海普皆供養又我

身諸佛菩薩同等諸法性平等無有異也

真言曰

唯薩喇但引讀多質多涅哩耶二恒那

布惹咩茄三敵垣囉二薩發合囉摩三摩

曳咩

寶幢三味耶印又名禮波

印相金剛縛二中堅作寶形安心觀想一

切如來以金剛所作生檀波羅蜜雲海普

皆供養又生死中一切衆生苦惱之所纏

深出哀愍故我今爲救護菩薩護菩提心

未度者令度未安者令安及兩種口寶所

求令滿足

真言曰

唯薩喇但引讀多摩訶囉日羅二捺反色

婆合囉但引波引囉蜜多引布惹引咩茄

三敵垣囉二薩發合囉摩三摩曳咩

香身印又名爲波

印相金剛縛當心三度開引如蓮香勢觀

想爲戒波羅蜜也一切衆生三業不善

悉遠離一切善法悉皆成就又以一切如

來無上善提所生善戒波羅蜜多雲海普

皆供養真言曰

唯薩喇但引讀多摩訶囉引引冒引

續引賀囉迦引引囉波引羅蜜多布惹咩

茄三敵垣囉二薩發合囉摩三摩曳咩

瑞勝觸地印又名爲波

印相左手金剛拳安於輪以右手掌覆石

膝上觀想爲忍波羅蜜以一切如來無上

法大覺悟忍辱波羅蜜雲海普皆供養也

願一切衆生慈心無惱害遠離諸怖畏相

觀心歡喜諸相好莊嚴成甚深法藏也真

言曰

唯薩喇但引讀多努恒囉摩訶達摩

引引陀乞鉢二合底波引羅蜜多布惹

咩茄三敵垣囉二薩發合囉摩三摩曳咩

開闢戰怖進二薩發合囉摩三摩曳咩

印相金剛縛二風二大並堅頭相跏趺當心

觀想爲精進波羅蜜以一切如來不捨生

死大精進波羅蜜多雲海普皆供養也又

願一切衆生修善提行者堅固甲冑也真

言曰

唯薩喇但引讀多僧婆引羅鉢引藥丁

夜二合讀多恒囉摩訶引尾引哩耶二婆

引囉蜜多引布惹咩茄三敵垣囉二薩發

合囉摩三摩曳咩

三摩地印又名爲波

印相金剛縛仰掌安於以二風指屈豎背

相著以二大指而捻二風指頭爲定印觀

想爲禪波羅蜜以一切如來無上大安樂

住禪定波羅蜜多雲海普皆供養也願一

切衆生調伏煩惱堪堪一切怨讐得其

禪定真言曰

唯薩喇但引讀多努恒囉摩訶引藥引

金耶二尾尾呼賀囉鉢那波引羅蜜多布

惹引咩茄三敵垣囉二薩發合囉摩三摩

曳咩

遍照尊印又名一切如來能授與一切衆

印相前瑞勝觸地印中大掌印是觀想爲智慧

波羅蜜以一切如來無上調伏淨煩惱習

氣大慧波羅蜜多雲海普皆供養又願一

切衆生成就五神明世間智慧辨才無畏

等佛法莊嚴其心真言曰

唯薩喇但引讀多努恒囉摩訶達摩

現已上耶囉摩訶引引陀乞鉢二合底波

摩訶引鉢囉二根若反波引羅蜜多布

惹引咩茄三敵垣囉二薩發合囉摩三摩

曳咩

勝上三摩地印又名爲波

印相金剛縛仰掌安於禪智端相跏趺爲定

印觀想諸法眞實性空無相無作諸法悉

如是以前一切秘密修行雲海普皆供養也

真言曰

唯薩喇但引讀多引度耶耶二摩訶引

鉢囉二底鉢底布惹引咩茄三敵捺囉二

薩發合囉摩三摩曳咩

結說法印又名爲波

印相金剛合掌二小指開堅想說法口相

安口又契宗和尚所傳二風作蓮葉形以

二大指付風側以爲說法口形也觀想今

出語言願一切衆生悉皆令得聞也真言

曰

大捧珠發五大願如又當部是金剛念誦也閉口動舌端謂皆不出乎文文曰金剛語

雖聲者是金剛念誦也文云修身觀相好者行者自身同投金剛薩埵無異也念誦

遍數了結根本印誦真言捧珠置本處又四時者晨朝午時黃昏夜半也又云本章

根本真言念誦了更羯磨三昧耶二會始自大日至三十七尊等各結印誦真言了

次結三摩地印謂定入法界三昧也本尊三摩地誦一切諸法不生不滅名法界三

昧也行人出定了結根本印誦本明七遍大奉獻內外八供養三摩地會

次普供養 次讚詠 次闍伽 次發願 次振鈴 次五悔 次迴向 次以降三

世印明左旋解界文云結三昧耶者結前三昧耶會中大日劍印率頂左右徐垂

下誦 唯願日羅二尊之真言三遍一誦一散也依此印真言力故三昧耶會中五

佛四波羅蜜十六大菩薩等皆悉被解散也文云結羯磨率者結前羯磨會中大日

拳印誦 唯願日羅二尊之真言三遍一誦印當心以右拳三遍開之一誦一開依此

真言印力故羯磨會中五佛四波羅蜜及三十七尊等皆悉被解散也 次五輪投

地一心禮意中懺慕別離辭曰 諸有永離一切過 無量功德莊嚴身

一向饒益衆生者 我今皆悉歸命禮 三返禮已

次懺謝頌云

所設俱具 多不如法 惱亂諸尊 唯願慈悲 有施歡喜

次奉送頌云 現在諸如來 救世諸菩薩 不斷大乘教 到殊勝位者

唯願聖天衆 決定證知我 各當隨所安 後復垂哀愍

奉送印真言在次又四種念誦者一者音聲念誦出聲 二者金剛念誦亦名密誦

三摩地念誦 謂心心念與咒相住 念誦如義義行也謂思無名勝義或文云五

種念誦者所謂蓮花三摩地者都不動舌於心 念 月輪上明了觀阿字觀與誦相應不差

遠生者心蓮花上安商仗仗出妙音聲 譬如振鈴先者念相口出光明持誦而已

其出聲不出常作是念耳 又五種數珠者菩提子 五種念誦力故滅除一切罪障苦厄成就

一切功德也 又五種數珠者菩提子 間錯用焉 金剛子 寶珠 寶羅寶

大結奉送印 印相金剛縛忍頭如蓮葉形二指頭插時

花十指頭垂於下投於下為界會諸尊發 離別慈悲之念 觀想但我愛心花散解脫地

作是觀想其誦佛 入位法界其誦佛 唯訖理二觀引顯入薩喇薩但喇二囉他

合二悉地娜多野他修讚薩車特梵合勃歇

尾灑鹽三布 那羅引讀摩那野觀唯鉢 娜二薩但喇二尊 次加持四處佛加持

次結寶印 此不應用餘四佛印 印相金剛縛進力堅作寶形二大並堅結

了安額一度迴結次頂後立如是從頂左 右除垂下垂帶之形展軌云禪智立優

然者二大指並緊謂之當心也又以印安於額 唯願其言以同安

唯願日羅二尊恒那二毘說者輪薩喇母 摩囉日羅合二囉恒那二毘短喇囉囉迴喇則娜

摩囉二咩捺合二咩短喇囉囉迴喇則娜 次結甲胃印

印相如常唯結如常甲了拍掌如常真言 日 四禮如初然渡依閑靜等如文應知已

次四禮如初然渡依閑靜等如文應知已 旋陀羅尼觀

先閉目結定印 入定觀想但於此觀有 四種所謂字門字義轉轉月輪也 云何

字明先心月輪之上以五字右邊布如是 布逆順為字門也 五字者云何字義諸

法本不生自性離言說清淨無垢染因業 等虛空是即字義耳 云何轉轉存因業

等虛空之故清淨無垢染清淨無垢染之 故自性離言說自性離言說之故諸法本

不生如是之觀為轉轉也 云何月輪觀 蓋所觀五字皆悉成月輪非內非外非兩

白檀以塗囊 中第一我身 第三同彼等 第四蓮花等 第六不動尊 奉塗香花等 至誠發願重 諸佛慈悲者 明日受持地 并佛子常降

義釋定云香水洒淨竟當用白檀塗園壇十二指是第一置中胎大日位置五佛第十二爲二位東方大動勇處置一切如來位東南真陀摩尼處置一切菩薩第三東北虛空眼處置佛母位如來名無等般若與無等位故云彼同位第四大日右邊置蓮華手位第五大日左邊置金剛手位第六西南不動西北置降三世云不動則降三世可知此皆是成辦諸事持明當知舉此六位則攝諸尊也正西是通門處卽阿闍梨所住修供養瑜伽處也

又云卽觀白心作八葉蓮花阿闍梨言凡入汙染賦心者此是古譌梵語訛也正梵音云乾陀乃毗此心狀如蓮花含而未敷之像有筋脈約之以成八分男子向上向女人下向先觀此蓮花令其開敷爲八葉白蓮花座此座上當觀阿字住金剛色首中置白光遍照王而以無垢眼觀之以此自加持故卽成毘盧遮那身也以此方便觀毘盧遮那身今與我身無二無別而在

四普門方便，如次爲四重也。或約從本垂迹次第，或約後因感果次第，或約四輪字，此等義如文可知。今又私案云：中胎爲內證，三重爲外用，就三重初重爲佛部，即表法身。二重爲蓮部，即表解脫，三重爲金剛部，即表般若。問：初重有三部，何但云佛部？答：雖有三部，遍知爲主，餘是伴也。故云佛部。問：何以得知有主伴耶？答：義經明：二重云文殊一會，凡四菩薩。今虛空藏菩薩是文殊會中西方部主也。云：第二重既以文殊爲其主，例如遍知釋迦即初重第三重主也。總而言之，三重皆是大日菩薩，即知遍知文殊釋迦如次爲三部主故置上方餘是伴故置左右下歟若爾何不許初重爲佛部故可云三重是三部即表三德也。以三部對三德，如前所引具緣品疏：問若初重有三部，餘二亦可爾耶？答：可爾。經第七卷先說大日次說釋迦次說文殊，次說諸菩薩不思議云：問何故文殊佛次說耶？答：三藏和上邊而受諸佛甚深智門，故佛部中攝亦得蓮花中攝亦得是故佛大列也。云：若依此文釋迦是佛故爲佛部，攝本來文殊佛智故亦爲佛部，今所成立故蓮花金剛亦有佛部也。即知三部各可具三例如護摩息災增益降伏一、各有三種義也。又五部各具五部也。准知三部義意必然。問若爾何者是蓮花中金剛？云：中蓮花耶？答：未得其文義除障是智慧之利用也，可爲蓮花中金剛也。天等

中慈悲柔軟，可爲金剛中蓮花。問：何故初重有四會耶？答：遍知佛部表法身，觀音蓮花部表解脫，金剛手金剛部表般若，是伊字三點眷屬也。義經引二明王爲如來使者，親承佛教勸，故別在教主大日如來前，或可云初重四會表法身四德可思。又經第一云：又現執金剛普賢蓮花手菩薩等像，統釋云：執金剛對金剛智慧門，降伏方便普賢對如來，法身門寂寂方便觀音對蓮花三昧門增益方便學此三點則無量不思議妙用皆已攝在其中，故特言之。云：此文又以三點爲要。問：第二重四會云何？答：蓮花中分三：如前三點爲三，但西置虛空藏者第一重中，以金剛部置如來前，此取智鷲今第二重以蓮花部置如來前，此取福智莊嚴方便菩提又二明王表大智門，折伏方便，虛空藏表大悲門，攝受方便，先以悲攝次以智伏，例如方等會聲聞來荷佛恩深彈阿不怒次，例便爲花藏一實相智眷屬也。問：文殊是智慧也，云何今爲慈悲福德？答：疏判三部以蓮花部爲解脫也，故作此說，如是只是以往之義也。諸佛菩薩誰非悲智？然此中宜以剛強爲智慧，用以柔軟爲慈悲用，故文殊對慈悲福德也。問：若言一往亦有餘義耶？答：或可言遍知法身，文殊般若，釋迦解脫也。若依此義，文殊會中四菩薩可對般若四門地藏名似有門，除障名似空門，虛空藏名似空，有門，文殊名不遠非有。

非空，又可云中台表理性三身，遍知表修得法身，文殊表修得報身，釋迦表修得應身。又云：第二重表假，第二重表空，第一重表中：台表一實諸，又云：四重從內如次表佛自性，自用變化等流身也。如是自在作無量觀。問：置自在釋，若約通途義云：何判三部？答：中台遍知即是佛部也，觀音及第二重四菩薩是蓮花部也，金剛手二明王釋迦世天等是金剛部也。若二明王或爲佛部攝，如是如來部使者，故是通途義。問：何文明之？答：具緣品疏云：大凡此第一重上方是佛身，衆德莊嚴，下方是佛持明使者，若名如來部門，右方是如來大悲三昧能滋榮萬善，故名蓮花部，左方是如來大慈力用能摧破三障，故名金剛部，是故入阿字門。一切諸法不生是法身義，入婆字門一切諸法無染著是蓮花義，入闍字門一切諸法離言說，是金剛部。如下字輪品中以此三字統攝百門意在此也。又祕密曼荼羅品疏云：色及形類大略有三部，毘盧遮那佛部，即是如來法界之身，一向白色。次觀世音即是阿彌陀，也其身黃色。次金剛手即是釋迦牟尼，其身亦黃色。色即也第四引總要文者，其緣品疏釋云：如上所說，善提心爲因，大悲爲根，方便爲究竟者，即是心實相花藏大悲胎藏開敷，以大悲方便現作三重普門眷屬，以是義故名爲大悲胎藏曼荼羅也。如於一世界中普現

六種隨類之身相，於一切世界中亦復如是。於彼衆同分中最爲上首，其說法亦於彼法之中微妙第一。復由此義，昔能攝受無盡衆，故見盧遮那名爲法界王也。今此上首諸尊同共集會，印持如是法，故彼一切同類衆生各生希有心，言我之所尊無與等者，亦復在此衆中。當知此法甚爲希有，以生希有心，故隨於一切法界門而種善根，乃至長夜興不著根，欲破法正法者，既至道場，見彼所宗奉大天，又蒙不思議法食之施，惡心即滅，棄捨魔事，或生一念隨喜之心，以生一念淨心，故便可於中間出大悲胎藏曼荼羅也。復次此曼荼羅種、法門雖同一法界，然其功用淺深各有差別。如一地所生一雨所潤，然諸法藥草性分不同，若醫王觀之，則知如是藥草於其病中非對治所宜。然於其病則智力殊勝，若於此等普門方便中，一別不謬，乃堪作大阿闍梨也。十萬偈大本中彼諸聖尊各自宣說，自所通達法界門種、異方便法，今此略本但舉其普通通達之要法耳。若行者如法修行，不斷法則蒙不思議加被時，自當曲示方便，無所不通也。阿闍梨言，凡行者不住諸瑜伽，不合爲人建立曼荼羅也。初欲畫時，先用字門轉作諸尊座位形色性類一、相應，即觀如是大悲藏，則是我身，方起手畫之。若是深行阿闍梨，則於一切時常不離如是佛會，也畫了作法事時，如法次第起金剛地。

觀此寶王宮殿在須彌山頂，所有莊嚴，皆如下品中說，如是明了已，方可請召也。第五明曼荼羅名體，此爲二：一、明名，二、明體。就名爲二：一、別名，謂蓮花胎藏也；二、總名，謂曼荼羅也。初明蓮花胎藏名，有二：一、譬喻釋，二、常體釋。也譬喻者，如前所引義釋第三也。常體者，有二：一、作體，二、理體。事且有二：一者如先譬喻所顯法門，即其當體立蓮花名，二者是心也，亦爲二：一、慮知心，如住心品等所明，又如莊嚴經云：若人欲求如三世一切佛，應當如是觀心造諸如來，即此心爲蓮花。二處中心，如其緣品疏云：內心妙白蓮者，此是衆生本心，妙法芬陀利花。茶羅抄云：如是曼荼羅文云等，又成就悉地品云。

摩訶薩意處 說名曼荼羅
諸真言分位 了知得成果
諸有所分別 悉皆從意生
分辦白黃赤 是等從心起
決定心歡喜 能授廣大果
眞言住斯位 八葉聲榮數
念彼蓮花處 焰鬘皆妙好
花臺阿字門 照明衆生故
光輝普周遍 持佛巧色形
如合會千電 應現諸方所
深居圓鏡中 普現衆生前
猶如淨水月 得住眞言行
知心性如是 頂會交際中
大於其首上

標以大空點 而思惟暗字

義云：心處大衆生曼荼羅，皆作是說者，說心處亦可名爲心位，即指此衆生自心之處。即一切佛大悲胎藏曼荼羅也。所以者何？一切衆生即是花臺之藏，然以四種煩惱常俱生，故爲彼自覆障，故不能明了。而自學知若能自覺心處者，即知此心自性常淨，如是淨無垢處，即是諸佛大陽寶相之地也。乃至三世佛皆如是說。一道無異云：決定悅心之處者，此心覺云實爲是處知中也。如二乘入道，必先須開得決定心，此決定心即三昧也。乃今此中意言若能證此心處中之心，即此心是也。即是如來大決定心。三昧猶有此定，故得入阿字門。入阿字門，故即能了知眞言行之與果也。若了知彼行及果，即是授得無上大果也。乃然此心顯微妙寂絕，無名無相，不可示現，以何方便而能得現耶？今諸佛爲化眞言行菩薩故，直從凡夫心處之心而作方便，亦不作餘對治行等也。此心之處即是凡夫肉心，最在於中，是汗栗駄心，也將學入觀者，亦於是處思惟蓮花之形，所以者何？以一切衆生此心即是蓮花三昧之因，以未能令開蓮花故，爲諸煩惱等之所纏繞，所以不能自了其心如實之相也。是故先當觀此心處，以作八葉蓮花觀，令開敷諸樂具足於此。際上思想阿字而在其中，從此字出無量光，其光四散而合爲鬘，猶如花鬘，所以謂之鬘者，謂蓮多花貫穿相續不

斷由合多爲一故名爲覺此亦如是合無
量光以爲一光之覺也何故須觀八葉之
花不多不少耶此有二義一者一切凡夫
心處雖未自了其心然亦自然而有八辨
如合蓮花形今但觀照此令其開敷即是
三昧實而且便也然此理者若觀此八葉
之花即得與理相應此八葉者即是四方
四隅也四方即是如來四智初真字門即
是菩提心之心次實字即是成無上菩提
次真字是行菩提之行次其字即大菩提
其餘四隅之葉是佛四攝法也其門先從
阿字行發菩提心言是真次知彼果更明
之意次由是字輪四阿字義故成大果報成
大果報故而修如來之行以修行故而得
證大涅槃證大涅槃故能見心性即知此
心法界之體本來常寂滅相故末後惡字
門也所以云髮葉具足者亦有其意謂此
蓮花三昧之心若開敷時無量法門無不
具足謂六度十八空三十七品禪定解脫
百八三昧門五百陀羅尼門如是等無量
無邊無不具足也當知一切法門皆是從
心而有也然行者初學觀時心未純熟
未得現前當先當作妙蓮如上所說極令
微妙安置阿字常現前觀之當於圓明中
畫也此圓明由如圓淨之鏡其中極深阿
字圓光於中顯現云謂久即能現前分
明見既於外處見已過觀自心於圓明中
而觀阿字如阿字者當知應等諸字例可
解也明行者內觀具足純熟見阿字時其

光從心中四散普遍十方一切佛刹此光
從頂至足周匝環繞行者之身不可以喻
言也問曰何用觀蓮花不觀餘花耶答
此亦有意如世蓮花出於淤泥之中生處
雖惡蓮花體性清淨妙色無比不爲諸垢
所染凡夫亦復如是雖種不淨三毒過
悉無量無邊亦是如來蓮花三昧甚深果實
皆從其中生即如是如來平光淨除自心
乃至上觀八葉及阿字門先用淨除自心
花臺得現今欲令彼長養滋茂成大果報
更明方便觀蓮花字門也前入阿字門雖云
了知心性然未得究竟現前是故更入菴
字門此是三昧將用成就菩提心也如世
蓮花依水而長若無水者不久枯朽行者
菩提之心亦復如是若無三昧之水灌注
其心即亦不得滋榮開朗也此菴字當觀
在頂上骨縫四方會處令字正面著之直
後更有秘密觀法又別也觀字點爲行者
頭餘爲身分四支也云文略
第二理體者一實理也其如天台釋法華
體已上釋名體多依此經疏意兼依天台
法花玄義所以然者今案此疏意法花經
與大日經只眼目之異名也天台宗與此
教宗亦復如是更檢
第二明曼茶羅名者有人云曼茶羅者會
義衆多無可相當者故翻譯家不翻譯悉
地疏云曼茶羅者此云壇場其緣品云當
云何名此曼茶羅者云壇場其緣品云當
云此名發生諸佛曼茶羅極無比味無過

上味是故說爲曼茶羅又秘密主哀愍無
邊衆生界故是大悲胎藏生曼茶羅廣義
秘密主如來於無量劫積集阿耨多羅三
藐三菩提之所加持是故具無量德蓋云
曼茶羅是輪圓之義今既限局名數似於
理未圓故復問曰夫曼茶羅者是發生義
今即名爲發生諸佛曼茶羅也下菩提心
種子於是起一切智心地中潤以大悲水照
以大慧日藏以大方便順不礙以大空
能令不思議法性芽大方便滋長乃至彌滿
法界成佛樹王故發生爲稱乃大答義中
梵音曼茶羅是攪搖乳酪成酥之義曼茶
羅是蘇中極精醇者浮聚在上之義猶彼
精醇不復變易復名爲堅淨妙之味共相
和合餘物所不能離故有聚集義是故佛
言極無比味無過上味是故說爲曼茶羅
也以三種秘密方便一拈搖衆生佛性
之乳乃至作酥五味成妙覺醍醐醇淨融
妙不可復增一切金剛智印同共集會於
眞常不變甘露味中最高第一是爲曼茶
羅義也乃廣演曼茶羅義乃初明法界圓
壇普門無限曼茶羅廣義者若行人自見
中台藏時即知一切衆生悉有成佛因緣
故其所起大悲曼茶羅亦周法界且如十
世界微塵數諸教金剛菩薩衆等隨以一
門作曼茶羅主餘爲眷屬則成一種曼茶
羅如是旋轉無窮已非算數譬喻之所能
及何況是中各以無量莊嚴種種方便引
攝衆生又可勝記乎若行者於此一字法

門中攝廣爲略，衍略爲廣，出生法財遍施一切，常無斷盡，乃名善解曼茶羅廣義也。

乃具無量德，當如是知者，此釋廣義所由也。如花嚴入法界諸善知識，各於一門中所通達法深廣，無際際亦互不相知，如來昔行菩薩道時，普門親近如是等佛刹微摩數諸善知識，於彼一功德藏皆到極無等比，無過上味，如是內證之德，無量無邊，故其所加持現作法門眷屬亦復無量無邊，彼眞言門行者，當通泰其心作如是解也。已知內德無限，次明本地曼茶羅度人無限，大經云：無量門進趣云：義云：無量門進趣者，即是兼釋曼茶羅名義。夫曼茶羅者，名爲聚集，今以如來眞實功德集在一處，乃至十方世界微塵數普別智印輪轉，溥翼輔大日心王，使一切衆生普門進趣，是故說爲曼茶羅也。又十一云：曼茶羅是具種；德義，即是如來祕密之德，如蓮花開敷，而自莊嚴。陀羅尼集經云：曼茶羅此云壇，有處云壇者，埧也，怛然而平也。

第二明曼茶羅體者，卽前當體釋名所目之法是也。

第二述愚懷者，只爲懷自心不可及外見，今此曼茶羅有二種。

一、人曼茶羅
二、法曼茶羅

一、人曼茶羅有二
二、行者似得

一、本尊曼茶羅亦二
二、行者似得

一、本尊實得亦二
二、行者似得

一、三部都會曼茶羅亦二
二、諸都會

一、一尊都會亦二
二、諸都會

一、大日一尊謂一界四重諸尊皆是大日一尊種身三

一、法身理其謂法身理性宛然具足三部四重本來常住不增不減

二、報身實證謂報身智體如彼理性眞實修證諸尊功德三應身化現謂應身智用如彼理性隨緣化現諸尊功德此是三身各有三部四重曼茶羅之

一、理印
二、名字印
三、觀行印
四、相似印
五、分眞印

義也。或言可九尊法身遍知交殊等報身，親迦等應身，亦可言佛部法身，蓮花部報身，金剛部應身。三身上約又云中台九尊爲眞身，三重諸尊爲應身。二又云：三部四重皆大日體用也。然就三身各具義，此大曼茶羅一往論之，是他受用報義勝應化現也。先引諸文了雖云應身化現而表三身萬德，故今且約此示一兩義門，此有二次第。

一、從因感果次第，以爲四重，此有六位。

一、理印
二、名字印
三、觀行印
四、相似印
五、分眞印

「六究竟印
又可開爲十
界如次下
二從本垂跡開
爲十界

一、地獄
二、餓鬼
三、畜生
四、阿修羅
五人
六、天
七、聲聞
八、緣覺
九、菩薩
十、佛
或可亦示爲
六卽位也如
次上
此十界各二

一、依報一
壽世間
二、正報二

一、五陰世間
二、業生世間
卽有百界千
如三千世間

乃至無邊法
門究竟而論
如是圓融無
盡法門但在
凡下一念心
中問今見受
茶蘊無地獄
界答具緣品
疏阿闍梨所
傳圖中有寒
冷地獄熱惱
地獄云云更尋

二諸尊隨一都會
有三類

一、內證八業
二、二重佛菩薩
三、二乘諸天

初內證八業隨
一各有三身亦
有二次第

一、從因感果
二、從本垂迹

具如上大目推知
二乘諸天爲中台

時四重大第不中
因果本迹二義是
何次第耶答是祕
密境祕密中之祕
密也機示大途心
寒毛豎況及決擇
甚可怖畏更問

二諸尊都會此亦二

一諸佛共謂大日寶幢等
各別體總一尊各表各
諸佛一德諸佛萬德共
集成一曼荼羅也言諸
佛三世諸佛

二諸佛不共謂大日寶幢
等如名定體一尊各表
一佛萬德諸佛菩薩共
集成一曼荼羅也

問若諸尊體各別何同坐
一八葉答不異異而不異
狀爲助一心觀示一八葉
心也問此都壇柁何處化
現耶答具緣品入祕密曼
荼羅位云

一三部隨一諸尊隨一曼荼羅
有多類一大日二佛部三蓮
花部四金剛部五二明王六

佛眼七諸菩薩八釋迦九四
菩薩十二業諸天不能細示

更檢

二行者假立亦二

二外作假立即建立一心所觀也

一內觀假立謂觀等亦如秘密
位品等說亦二

一都壇觀 如前可知

二別壇觀 如前可知

二外作亦二

一都壇前亦如四

一一大曼荼羅

二二味耶

三三法

四羯磨

二別壇前亦如四

一一大曼荼羅

二二味耶

三三法

四羯磨

又云此四亦通內觀謂
初心不能觀佛真身故
且觀之爲眞觀緣

二行者受茶羅亦有初會隨一因
果本迹等義准前可知然爲助
初觀且就從因感果略示一兩
義此有二種

二果

一因亦有二

二性德亦二

一理性謂一實相也
此亦有二

一正因佛性

二了因佛性

三緣因佛性

乃至十種三法云

二事相謂有情心也
此亦有二

一汗栗駄心名產慮
知今是處中心也處

中亦蘊草木心今取

有情八業心也

二質多心是識知心如

言三界唯一心等

□□修性位諸文不

同今且以理即位爲

性德也

二修得有二

一師資相承謂師以已成
佛受茶羅加持授與弟

子弟子歡喜頂戴信樂

領受以爲己有具如傳

法灌頂作法

二發心修行謂信師傳授

亦信已理性發大誓願

修學祕教乃至登地位

經也且以發心已上爲

修得也

二果亦有二

一因中勝解作意希求觀念

之境界謂於未成佛身作

已成佛想也是行者恆時

之用心也此猶屬因如前

二果上萬行圓滿眞實得之

果報眞實佛果亦二

一自身因圓果滿三身四

德

二自身亦具諸佛功德謂

十方三世諸佛萬德異

而不異備在我心也

二法受茶羅者即人受茶羅中諸尊所

表諸門也若約增數一往明之一約

一法謂一實相也或質多心也或八

葉心也。二約二法。自行化他是也。中
台自行。三重化他。或事理爲二。大日
理出諸尊。事也。或心。所爲二。中台
九章。九識也。三重諸尊。諸心所也。三
約三法。佛部法身。蓮花部解脫。金剛
部般若。或諸佛中也。二乘空也。諸善
薩諸天假也。或戒定慧。或道識等也。
云。或有身語意曼茶羅。云。四約四法。
發心修行。菩提涅槃也。此四輪卽法
花開示悟入也。五約五法。前四輪上
加方便也。如是乃至百千萬億恒沙
塵數總別。自他橫豎。自在隨智。力所
及。宜作無礙觀。又諸布字。是法曼茶
羅也。所謂四輪布字。百光王布字。品
布字。三部阿闍梨布字。五輪布字。十
二真言王布字等也。又諸尊種子爲
法曼茶羅。此等皆甚深秘密法門也。
問。以前所明人法。無量曼茶羅。具足皆應
在此一曼茶羅中耶。答然也。問。以何爲
證。答。縱無證據。不可疑也。顯密觀行。用心
如此。況又大日疏。始終所明。自有其意。不
能繁引。凡普門藥法。門偏在此曼茶羅。卽
此曼茶羅。卽唯在一念心。諸諸行善。得
意矣。問。學此教者。多謂此曼茶羅。是教
主。是盧遮那所現。卽眞實相。云。何前言他
受用報勝應身化現。答。法自受用身。非說
法利生身。明知眞言教主。非彼身。若准今
經疏。是他受用身。然答。毘盧遮那者。如前
云。但抄記意。且許法身現通說法。故彼文

云。常途說法。或言法身淨寂。如虛空。無所
動作。都不說具足如是力用。以爲凡超神
變。皆是有爲之心。三昧之力。而不言法體
如是。此其未也。云。問。大三法。羯四
種曼茶羅。云。何答。理趣釋云。若畫一。苦
薩本形。卽成大曼茶羅。若畫本聖者所執
持標幟。卽三昧耶曼茶羅。如前種子字。各
書本位。卽名法曼茶羅。各錄本形。安於本
位。卽成羯磨曼茶羅。安公云。六大和一
出生諸尊身。若六大色所畫像。一諸尊一
所持三昧耶。若眞若畫。二諸尊種子。眞
言若說若書。三諸尊三密動作。若眞若彫
印。如次是大三法。羯四種也。又云。初大者
以五大色成。如來妙色身。故第二三者。佛
常安住佛性。平等三昧定。而恒然不動。猶
如金剛。是故示以金剛杵形也。第三法者
軌則決定之義也。如來所出言語。音聲。無
非實相。若人聞之。決定成佛。云。法之成。佛第
四羯磨者。羯磨事業威儀之義也。諸佛如
去。如來之威儀也。如幻三昧。隱現自在。隨
顯示現。大小悲願之形。皆無非法性境界。
羯磨之事。如是四種之義。其旨深廣。
第三明道場觀者。今明此觀略有三門。一
引諸文。二和會文。正明觀相。三問答料簡。
初引諸文。軌云
嚴淨佛國土
諦觀香水海
大海眞言曰
毘盧摩訶那地昨

金剛手持花

縛入轉日囉合播捉

此大真
宮王印

以妙蓮花王

住於花藏界

最初正覺等

數置曼茶羅

密中之秘密

大悲胎藏生

及無量世間

出世曼茶羅

彼所有圖像

次第說當聽

四方普周匝

一門及通道

金剛印遍嚴

中羯磨金剛

其大蓮花

妙色金剛莖

八葉具寶

衆寶自莊嚴

開敷含果實

於彼大蓮印

大空點莊嚴

十二支生句

普遍花臺中

常出無量光

百千衆蓮繞

不思議云云可注
者化云云可注

其上復觀想

大覺師子座

寶玉以校飾

在大宮殿中

寶柱皆行列

遍有諸幢蓋

珠鬘等交絡

垂懸妙寶衣

周匝香花雲

及與衆寶雲

普雨難花等

繽紛以嚴地

諸顏有愛聲

而奏諸音樂

宮中想淨妙

賢觀與閼伽

寶樹王開敷

照以摩尼燈

三昧總持地

自在之婦女

佛波羅蜜等

菩提妙法音

方便作樂伎

歌詠妙法音

供養諸如來

以我功德力

如來加持力

及以法界力

普供養而住

普印

結大輪境印。大衆色界道。五法經三云。囉白色。囉赤色。囉黃色。囉青色。囉黑色。囉界。

囉印。囉金剛。囉印。

觀彼中胎內。安有先想面光一分。

普光淨日輪。清淨離諸垢。

中有本尊形。妙色超三界。

宿嚴嚴身服。寶冠紺髮垂。

猶然三摩地。輝焰過衆電。

猶如淨鏡色。幽遠現真容。

喜怒顯形色。操持與願等。

正受相應身。明了心無亂。

無相淨法體。應願濟群生。

以八曼荼羅。眷屬自圍繞。

次東遍知印。北方觀自在。

不動如來使。依涅槃底方。

四方四大護。初門釋迦文。

第三妙吉祥。南方除蓋障。

勝方地藏尊。隨方虛空藏。

及蘇悉眷屬。護世威德天。

次第而安布。

私云已上諸文散在經諸品中。初三行出第五卷秘密曼荼羅品及第七卷但初三行全同秘密品。彼品次文云。

其妙蓮花。

於彼大蓮印。

善好具讚樂。

大空點莊嚴。

開敷含果實。

噤尾磨盧娜地呬。

由眞言印力。

八峰彌盧山。

令八味無滅。

一緣而觀想。

定慧內相合。

十二支生句。

其上下足尊。

以八曼荼羅。

當知此最初。

從此流諸境。

事業形悉地。

事現今就終結路也。諸尊曼荼羅。

又第七說品界三輪中。

是輪如金剛。

光焰淨金剛。

於彼中思惟。

水中觀白蓮。

八葉具贊樂。

常出無量光。

其上復觀想云。自下大眾同觀。就同觀。

廣大儀軌器界五輪觀了云。

由眞言印力。

五輪皆成就。

種寶莊嚴。

遍滿法界中。

次想爲大海。

底布妙金沙。

普遍花臺中。

導師成正覺。

眷屬自圍繞。

悲生曼荼羅。

各如其本教。

安置諸佛子。

名大因陀羅。

普皆遍流出。

導諸諸佛子。

妙色金剛華。

衆寶自莊嚴。

百千衆圍繞。

自下大眾同觀。就同觀。

加持器世界。

如諸佛國土。

寶樹多花葉。

清淨極嚴潔。

五寶爲四岸。

觀尾字光輪。

出八功德水。

結無盡海印。

彼眞言曰。

結成彌盧山。

噤阿左囉呬。

由眞言印力。

大上觀轉字。

用持大寶花。

彼眞言曰。東別云。用大輪印。五輪印也。以。

歸命一阿三忙鉢多合。達摩默觀二藥。

登座。藥多南三薩。他四暗欠暗。二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

寶索六暗。暗七暗。落八暗。暗九暗。暗二藥。

彼眞言曰。

八峰皆圓滿。

成大羯磨輪。

堅固無傾動。

三轉金剛印。

其明普周遍。

以無疑慮心。

三界金剛道。

廣大寶樓閣。

轉成白蓮花。

八葉皆廣大。

復眞言曰。

以印三旋遶。

想百千蓮花。

不壞金剛座。

囉嚩迦磨寶。

染彼衆生界。

次布金剛印。

彼眞言曰。

三轉金剛印。

其明普周遍。

以無疑慮心。

中觀曼茶羅 大結轉法輪

印如金剛頂 彼眞言曰

唵日羅二折訖羅 二吽弱吽鐵解

念彼眞言已 印心額喉頂

乃至隨所印 成大曼茶羅

摩訶薩意處 說名曼茶羅

行者住斯位 鏡中觀阿字

煖覺皆妙好 光耀普周遍

照明來生界 如合會千電

持佛巧色形 深居圓鏡中

應現諸方所 猶如淨水月

普現衆生前 大於其首上

頂會交際中 標以大空點

而思惟暗字 妙好淨無垢

如水精月電 說寂靜法身

次應觀光輪 想入縛囉字

舒無量百光 成大圓明輪

照明來生界 乃至微塵衆

影入圓光內 彼圓光眞言

無垢妙清淨

圓鏡常現前

瑜伽者轉字

觀一切大會

無等力明起

念彼明八遍

復說此偈言

菩薩大名稱

能滅除衆苦

加持自身故

上首執金剛

字輪曼茶羅

能作諸佛事

爾時執金剛

旋轉而下已

而發讚歎言

歸命發著提

地波羅蜜等

歸命證空等

惟願法王尊

而演說之言

眞言修圓滿

告執金剛言

號名世所依

本寂無有上

如是作加持

如是眞實心

入曼茶羅行

修習慈悲眼

彼眞言曰

三迷二阿鉢囉

二底三迷三薩囉

但他也合他二讚

藥帶四讚

三摩五縛羅落乞灑

二合

無二境界故

猶是佛加持

於法無罣礙

心本不生句

及與持金剛

諸慈金剛手

眞言修行者

普現其色身

從金剛花座

頂禮大日尊

歸命菩提心

稽首於行體

敬禮先造者

執金剛歎已

哀懇護念我

爲利益衆生

大日遍照尊

我一切本初

說法無等比

佛說此加陀

加持執金剛

及諸菩薩衆

佛菩提座處

無戲論無二

是衆成就故

身諸支分故

於一切世間

緣覺及聲聞

思惟成悉地

彼種子眞言

祕密主阿字

普現色身像

密中之祕密

大曼茶羅王

三昧神通行

鏡中觀阿字

普現圓光內

流出火焰輪

成大遍照尊

以八曼茶羅

各執持標記

身語遍一切

閻浮淨金色

跏趺坐蓮上

身被絹縠衣

字門轉成佛

瑜伽者觀察

乃至無量身

咸皆受佛化

同入於一體

能見勝願者

大日如虛空

行瑜伽相應

即時大日尊

悉皆出現字

金剛與菩薩

乃至諸衆生

種子同依處

阿

一切佛加持

此一切佛心

大悲胎藏生

數置聖天位

瑜伽阿闍梨

放淨妙光明

千界爲增數

大當轉阿字

導師成正覺

種子令開悟

隨性令開悟

佛心亦復然

爲應世間故

正受離諸毒

總持髮髻冠

普利諸衆生

一身與二身

各住三昧

願生花藏海

成大曼茶羅

次觀虛空藏

廣大寶樓閣

花於蓮花上復觀諸樓閣懸以綰幡上有

云此世界海大輪圍山內所有大地一切

在大寶閣中

寶柱皆行烈

寶幢覆於羯尼網以而莊嚴運心想已後

皆以金剛所成無有高下至乃有世界海微

遍有諸幢蓋

珠寶等交絡

誦真言加持前所想者一成就

應數莊嚴云此世界海大地中有不可

垂懸妙寶衣

周布香花璽

蓮花胎藏曼荼羅世界海其莊嚴相皆悉

說佛刹微塵香水海有寶寶寶寶寶寶寶

及與衆寶雲

普雨雜花等

蓮花胎藏曼荼羅世界海其莊嚴相皆悉

蓮花一香水海各有四天下微塵數香

續紛以嚴地

諸韻所愛聲

不同先從何法字門大空輪中以詞字

水河右旋圍遶一一各有世界海微塵數

而奏諸音樂

境中想淨妙

門起大風輪次於其上以縛字門起香水

莊嚴又云此不可說佛刹微塵數香水海

賢瓶與伽伽

寶樹王開敷

海次於其上以寶阿字門起金剛地金剛

中有不可說佛刹微塵數世界種一世界

照以摩尼燈

三昧總持地

山餘如華嚴經說於此百蓮花藏一一世

界形有不可說佛刹微塵數世界種一世界

自在之緣女

方便作衆伎

等以爲眷屬此瑜伽者能不起於座至如

佛刹微塵數香水海最中香水海名無邊

香提妙嚴花

如雲而供養

是諸佛會中亦能次第詢求諸知識故云

妙花光出大蓮花名一切等摩尼王莊嚴

歌詠妙法音

供養諸如來

初地菩薩化滿百佛國非徒見之而已亦

有世界種而住其上名普照十方熾然寶

一佛海衆

以我功德力

能以此百蓮花藏轉作自身

光明云此有二十重世界其十三此娑

香提金剛衆

及以法界力

又入祕密位曼荼羅品經疏云如曼荼羅

婆世界其佛即是毘盧遮那如來此二十

如來加持力

虛空藏明妃

抄引

重世界如次有一二三四乃至二十佛刹

普供養而住

彼首眞日

案花嚴經花嚴藏界品云此蓮花藏莊嚴

微塵世界周匝又總云此遍照十方熾然

金剛合掌印

目契弊二薩刺他三欠四咄那底薩

世界海是毘盧遮那如來往昔於世界海

寶光明世界種有如是等不可說佛刹微

曇莫薩喇他引髮

頭合二囉四輪五讚

微塵數劫修善行時一劫中親近世

離垢饒壽香水海乃至有佛刹微塵數香

蘇悉地軌云大應心想大海中寶山其山
頂上想寶師子座於其上復有微妙寶臺

攝受自他成悉地
私云此數五輪數天作道場期又此數之
數在經文是結要之說也可等經說之

不捨悲願而降臨
唯願衆滿本願

成身建立妙茶羅
我今如佛淨二界

奉請大日遍照尊
廣如樓閣香雲集

菩薩金剛覺證知
種莊嚴今已竟

善緣聖衆證聞衆
我今如佛淨二界

頭合二囉四輪五讚
頭合二囉四輪五讚

目契弊二薩刺他三欠四咄那底薩

曇莫薩喇他引髮

金剛合掌印

如來加持力

普供養而住

香提金剛衆

一佛海衆

自在之緣女

照以摩尼燈

賢瓶與伽伽

而奏諸音樂

續紛以嚴地

及與衆寶雲

垂懸妙寶衣

遍有諸幢蓋

在大寶閣中

次觀虛空藏

第三問答料簡者
第一問前所引義釋五之空中有風，上有香水海花極難得，故名爲大寶花中，最勝故名花王。此花非一，或花葉多，故名爲衆世尊住此花衆中，建立大宮殿中，說是契經，是故說言大宮殿，若就如來實受用身，所依淨土名大宮殿，量同法界，於中一一佛受用身，是能說本名，說此經者，若就如來隨著菩薩，宜現受用，所依淨土名大宮殿，其量不定，於中諸佛同現一身，正說此經，故此宮殿分量，方所不可定說，云此經論文善順，今道場觀意也。

第三問，今軌意似來妙蓮花王持花藏界，其上更有軌大蓮，既有二重蓮，今何觀一重，答一往似然，但經疏并三藏軌，亦有一重，故欲會此軌，令順諸文也。問云何會之，答今軌從嚴淨佛國至口花藏界，是私詞也，最初正覺等以下，毘紐耳經秘密品及第七卷也，口第七也，其上大蓮花妙色金剛臺等者，即上文香水海中持花藏界之蓮也，又即當第七卷水中觀白蓮等，又若不爾者，云何其次如彼卷百千蓮等，文耶，故非二重，問不順軌文，若唯一連引經，即是何更私加，況又私同經文，起引明答，私詞中加蓮花者，今案云此文意者，欲引經文，或有可加事，謂大海眞言金剛手眞言等也，或有欲顯事，謂經所說羯磨可用眞言王，其羯磨上蓮花，是花藏界所依也，即先連此等事，次出經文也，故亦非

無生起也，然祕所大途不明言者是，此教之例也，就中此觀最密，學者普思。問今軌似有二重八葉，又先德多口一重，何強會云一耶，答豈口不言經及諸軌，不說二重耶，今爲疑者，重具述，如經第七地輪口了云。

是輪如金剛
光焰淨金色
於彼中思惟
水中觀白蓮
八葉具寶藥
常出無量光
其上復觀想
寶玉以投佛
攝軌只引此文，廣軌復加餘文，但廣軌云遍布於八方，想百千蓮花，當生衆聖尊，金剛不壞座，云今依此等文案云，何經上文云，於彼中思惟，導師諸佛，云導師是大日也，諸佛子是諸會菩薩也，下文云水中白蓮，次云百千蓮，云良知前言白蓮是導師座也，後言百千蓮，是諸佛子座也，故廣軌云百千蓮衆聖座，其次經文舉兩類蓮，總云其上復觀想大覺師子座，在大宮殿中，其大宮殿觀口顯蓮上，總有一法界宮，軌云樓閣，准知口顯蓮上，總有一法界宮，其內又有小樓閣，師子座等也，此中無二重蓮，故今且觀一重。

第四問前依花嚴地下海中觀一大道場，亦八葉藥，答彼經所說彼葉數，今教不明

免

彼大蓮且隨宜作觀耳

第五問何故地下海但觀一蓮花地上海觀百千蓮耶答地上海中諸尊依報各別觀之故有百千蓮也彼本華嚴經大香水海中有有一大蓮花其上復有座數小海小蓮花等今亦大逾相似彼耳

第六問中台蓮八方蓮有有下寬狹耶答一往言之中台八葉高廣八方諸蓮狹下主伴異故本迹異故因因果異故若初心觀高下寬狹顯然分明而已問若有高下云何花數藏界地無有高下答誰言地有高下今所言者地上海中諸尊所生大小蓮地此有諸位淺深階級故作寬狹上下觀也

第七問中台八葉臺上葉上位亦有寬狹高下耶答可然例如口口森葉世界也第八問言八葉者單數歟複數歟答設爾何失問若單數者毘盧遮那佛豈坐單八葉者複數者此葉是有多情心分別處說彼有多葉耶答單數無失此且觀有心分八葉爲入秘密藏之初門實證時不必如是如義釋云皆以加持方便力故作如是說究竟解脫時實亦不如所說也此似天台教證二道之義也又復數口口口分八葉只是表示也其實何今同口口義釋云佛座當作八葉芬陀利花口口口芬茶利蓮花可有百口口許口葉相承整口口愛最外極自漸向內色漸微黃口口者與藥色相近也此花極香也花大

可徑一尺餘尤可愛也是曼荼羅八葉者已上以之可思安和上教時義云邊有八葉之下有無量葉

第九問如所言者海中有大小蓮爲諸壇所依也今軌云如蓮花王持花藏界者此指何蓮答未詳最般云應是總指彼諸蓮也上來所明大小蓮花王上諸會諸壇總一蓮花胎藏大曼荼羅花藏世界也彼諸蓮花皆云花王者皆是佛位口口所生故也問如華藏世界所依有一蓮花何處說有衆蓮共持花藏界其衆蓮皆口口答佛地經云大寶花王衆所建立大宮殿中今所明華藏界相何口異彼說耶答顯密教異豈一向同故彼如言以示大途也

第二問何處說爲一樓閣覆無邊法界耶答此經云一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會如來信解遊戲神變大樓閣寶王高無中邊諸大妙寶王種之間飾菩薩之身為師子座疏云其高無窮當知廣亦無際以邊不可得故亦復無中此是遍一切處身之所住處當知如是樓觀亦遍一切處也又佛地經云一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界最勝下莊嚴如來初顯色圓滿無量方所妙飾間列色圓滿周圓無際其量難測最勝三分超過三界所行之處所國勝出世間善根所起圓滿最極自在淨識爲相圓滿六如來所都七第

主國諸大菩薩衆所雲集第八國諸大菩薩衆所雲集第九國諸大菩薩衆所雲集第十國諸大菩薩衆所雲集第十一國諸大菩薩衆所雲集第十二國諸大菩薩衆所雲集第十三國諸大菩薩衆所雲集第十四國諸大菩薩衆所雲集第十五國諸大菩薩衆所雲集第十六國諸大菩薩衆所雲集第十七國諸大菩薩衆所雲集第十八國諸大菩薩衆所雲集第十九國諸大菩薩衆所雲集第二十國諸大菩薩衆所雲集第二十一國諸大菩薩衆所雲集第二十二國諸大菩薩衆所雲集第二十三國諸大菩薩衆所雲集第二十四國諸大菩薩衆所雲集第二十五國諸大菩薩衆所雲集第二十六國諸大菩薩衆所雲集第二十七國諸大菩薩衆所雲集第二十八國諸大菩薩衆所雲集第二十九國諸大菩薩衆所雲集第三十國諸大菩薩衆所雲集第三十一國諸大菩薩衆所雲集第三十二國諸大菩薩衆所雲集第三十三國諸大菩薩衆所雲集第三十四國諸大菩薩衆所雲集第三十五國諸大菩薩衆所雲集第三十六國諸大菩薩衆所雲集第三十七國諸大菩薩衆所雲集第三十八國諸大菩薩衆所雲集第三十九國諸大菩薩衆所雲集第四十國諸大菩薩衆所雲集第四十一國諸大菩薩衆所雲集第四十二國諸大菩薩衆所雲集第四十三國諸大菩薩衆所雲集第四十四國諸大菩薩衆所雲集第四十五國諸大菩薩衆所雲集第四十六國諸大菩薩衆所雲集第四十七國諸大菩薩衆所雲集第四十八國諸大菩薩衆所雲集第四十九國諸大菩薩衆所雲集第五十國諸大菩薩衆所雲集第五十一國諸大菩薩衆所雲集第五十二國諸大菩薩衆所雲集第五十三國諸大菩薩衆所雲集第五十四國諸大菩薩衆所雲集第五十五國諸大菩薩衆所雲集第五十六國諸大菩薩衆所雲集第五十七國諸大菩薩衆所雲集第五十八國諸大菩薩衆所雲集第五十九國諸大菩薩衆所雲集第六十國諸大菩薩衆所雲集第六十一國諸大菩薩衆所雲集第六十二國諸大菩薩衆所雲集第六十三國諸大菩薩衆所雲集第六十四國諸大菩薩衆所雲集第六十五國諸大菩薩衆所雲集第六十六國諸大菩薩衆所雲集第六十七國諸大菩薩衆所雲集第六十八國諸大菩薩衆所雲集第六十九國諸大菩薩衆所雲集第七十國諸大菩薩衆所雲集第七十一國諸大菩薩衆所雲集第七十二國諸大菩薩衆所雲集第七十三國諸大菩薩衆所雲集第七十四國諸大菩薩衆所雲集第七十五國諸大菩薩衆所雲集第七十六國諸大菩薩衆所雲集第七十七國諸大菩薩衆所雲集第七十八國諸大菩薩衆所雲集第七十九國諸大菩薩衆所雲集第八十國諸大菩薩衆所雲集第八十一國諸大菩薩衆所雲集第八十二國諸大菩薩衆所雲集第八十三國諸大菩薩衆所雲集第八十四國諸大菩薩衆所雲集第八十五國諸大菩薩衆所雲集第八十六國諸大菩薩衆所雲集第八十七國諸大菩薩衆所雲集第八十八國諸大菩薩衆所雲集第八十九國諸大菩薩衆所雲集第九十國諸大菩薩衆所雲集第九十一國諸大菩薩衆所雲集第九十二國諸大菩薩衆所雲集第九十三國諸大菩薩衆所雲集第九十四國諸大菩薩衆所雲集第九十五國諸大菩薩衆所雲集第九十六國諸大菩薩衆所雲集第九十七國諸大菩薩衆所雲集第九十八國諸大菩薩衆所雲集第九十九國諸大菩薩衆所雲集第一百國諸大菩薩衆所雲集

第十問若諸壇皆在蓮上者二乘諸天皆坐蓮花歟答未詳設爾何失問二乘諸天不坐花座答又彼或有坐花座者如下引經疏又二乘諸天經無彼別報得花座何妨凡聖共住世界總以蓮爲所依花嚴世界海世界種相亦復如是問若爾云

起於衆寶中勝故名大此寶紅蓮於諸花中最爲殊勝故名花王或此寶花望諸菩薩善根所起紅蓮花衆勝故名大佛是法王是佛最勝善根所起故名花王又此寶花極難得故名爲大寶花中般勝故名花王此花非一故名爲衆花是其文也顯密雖異佛口全同此經教主尊經疏意似密受用花嚴佛地亦復如是彼中所說佛果功德稱頌此中教主功德也

第十問若諸壇皆在蓮上者二乘諸天皆坐蓮花歟答未詳設爾何失問二乘諸天不坐花座答又彼或有坐花座者如下引經疏又二乘諸天經無彼別報得花座何妨凡聖共住世界總以蓮爲所依花嚴世界海世界種相亦復如是問若爾云

起於衆寶中勝故名大此寶紅蓮於諸花中最爲殊勝故名花王或此寶花望諸菩薩善根所起紅蓮花衆勝故名大佛是法王是佛最勝善根所起故名花王又此寶花極難得故名爲大寶花中般勝故名花王此花非一故名爲衆花是其文也顯密雖異佛口全同此經教主尊經疏意似密受用花嚴佛地亦復如是彼中所說佛果功德稱頌此中教主功德也

第十問若諸壇皆在蓮上者二乘諸天皆坐蓮花歟答未詳設爾何失問二乘諸天不坐花座答又彼或有坐花座者如下引經疏又二乘諸天經無彼別報得花座何妨凡聖共住世界總以蓮爲所依花嚴世界海世界種相亦復如是問若爾云

起於衆寶中勝故名大此寶紅蓮於諸花中最爲殊勝故名花王或此寶花望諸菩薩善根所起紅蓮花衆勝故名大佛是法王是佛最勝善根所起故名花王又此寶花極難得故名爲大寶花中般勝故名花王此花非一故名爲衆花是其文也顯密雖異佛口全同此經教主尊經疏意似密受用花嚴佛地亦復如是彼中所說佛果功德稱頌此中教主功德也

第十問若諸壇皆在蓮上者二乘諸天皆坐蓮花歟答未詳設爾何失問二乘諸天不坐花座答又彼或有坐花座者如下引經疏又二乘諸天經無彼別報得花座何妨凡聖共住世界總以蓮爲所依花嚴世界海世界種相亦復如是問若爾云

起於衆寶中勝故名大此寶紅蓮於諸花中最爲殊勝故名花王或此寶花望諸菩薩善根所起紅蓮花衆勝故名大佛是法王是佛最勝善根所起故名花王又此寶花極難得故名爲大寶花中般勝故名花王此花非一故名爲衆花是其文也顯密雖異佛口全同此經教主尊經疏意似密受用花嚴佛地亦復如是彼中所說佛果功德稱頌此中教主功德也

第十問若諸壇皆在蓮上者二乘諸天皆坐蓮花歟答未詳設爾何失問二乘諸天不坐花座答又彼或有坐花座者如下引經疏又二乘諸天經無彼別報得花座何妨凡聖共住世界總以蓮爲所依花嚴世界海世界種相亦復如是問若爾云

何二乘諸天爲中台時者八葉耶答彼別事□□此中□□以凡小爲化主耶是極密也更問

第十一問。□□諸□□中台時當云八葉蓮花藏□□藏界以何□□誰□爾時觀是觀佛果眞實依正也

第十二問。何故此蓮金剛料爲整十字瑞磨爲臺答經云爾時就金剛從金剛蓮花座旋轉而下義云此菩薩以金剛持上而有蓮花臺以此爲座也金剛即是諸佛智印此佛智印大曼荼羅之臺故有所表也云以此可思但文不明

第十三問。上□□大小蓮花爲座者宮殿總所依名座也壇上諸尊別座云何答

秘密曼荼羅品云一切如來座及諸佛智所悅意妙蓮花世間稱吉祥緣覺諸聲聞界諸天神梵衆以爲初亦色鉢曇花彼稱爲座王降此如所應念居其地分義云此

次答座位表像也如世人以蓮花爲吉祥清淨悅可來心今祕藏中亦以大悲胎藏妙法蓮花爲最深祕吉祥一切加持法門之身坐此花臺也然世間蓮亦有無量差降所謂大小開合色相淺深各不同如是

心地花臺亦有權實開合等異也故云智者當知也若是佛位當作八葉芬陀利花白蓮也其花令開數四布若是菩薩亦作此花坐而花令半數勿令極開也

白成黃

或作寶蓮花香得但坐若緣覺聲聞當坐於花葉之上或坐俱頭花葉上緣覺聲聞世所無此是青蓮花也此但是青色之蓮然更別有青蓮花非此類也坐菱荷青蓮葉也從蓮花所生葉也若淨居諸天乃至初禪梵天等皆坐赤蓮花中其色純赤座王爲若欲界天及地居等各隨其位而用表之如帝釋像即蓋須彌山王山神坐上水神坐上樹神坐樹城神坐城如是甚多可以意得耳以下諸天分地爲諸尊欲界等天或坐草或乾蓮等也全同思念不忘也

第十四問。此曼荼羅世界在何處耶答有憾有應如水中月法界何處非道場耶但百字果相應性海中受生義云言於此者即嚴世界種種性海中受生義云言於此者即

此者索阿世界也於種種性海受生種種性海受多也又義五云此經是法王祕寶不妄示卑賤之人如釋迦出世四十餘年因舍利等殷勤三請方爲略說妙法蓮花義今此本地之身又是妙法蓮花較深祕密處故

壽量品云常在靈鷲山及餘諸住處乃至我淨土不毀而衆見燒盡即此宗之意又因補處菩薩三請方爲說之頓悟之機則不入其乎

第十五問。一世界中二佛不並云何此界諸佛俱會答此是大日如來甚深祕加持善巧方便之力爲諸眞言行者開一法界門名爲大悲胎藏大曼荼羅也此中總攝十方三世諸佛因果自行化他教行大理

無盡法門非別有此一佛五也問若爾此修假施設歟答非假非實不可思議仰信修行目苦提量深祕法不可思議如義釋三云復次聲聞經中以尼尼爲祕藏要擇人簡衆方乃授之若未發律儀不令聽聞修習摩訶衍中亦以持明爲祕藏未入曼荼羅者不令誦論受持還同盜聽布薩乃招重罪所以然者如世人慈育稚子雖復無情所怖而不授與干將莫耶以不知運用方便故必傷其體今此法門亦復如是即心成佛旨趣知悉未來衆生輕慢如故不能諮訪善知識未蒙三密加持而自心執久輒自修學久用巧力無所能成反謗此經謂非佛說又此經文有淺略深祕二釋就深祕釋由復有淺深輒爾披散者以不解密號故謂是因緣事相心生慢易自言我行眞道何用呪術事耶以如是等因緣感違法業於無量劫墮惡趣中所以修學眞言者要令先入曼荼羅也上當知此是甚深密法也假以表眞觀即是眞有相爲門即入無相非離有相別有無相更檢經疏

第十六問。觀本尊身土形量云何答經云或復一切處隨其類不思議智生是故不思議應物有殊異智證常乃至廣持當知是其量座印亦如是義云一本尊之形量不量同法界無有邊際及與始終由智有淺深量有大小故所見身各各差別是故當知所觀本尊隨行者心大小無有

定量也

第十七問何故作是道場觀耶答可有得意且出一兩一者今軌云爲嚴淨佛國奉事諸佛二者爲見諸佛及國三者爲作不二觀自成佛身也此中以三爲竟要期其觀更尋百字位成品並廣軌意又有人述不二觀云本尊爲本以我爲影以我爲本尊爲影諸佛亦如是相融觀平等此義甚善

第十八問□□合者□何處耶答□□

云結棉花藏界□□若爾云何先德云結

□□界耶答未詳其意隨宜用意歟有云

近三千遠無邊際又其所言三千界與花

藏界同異難知對記云大和上釋若准法

界尼吒義者可云法界三千大千世界也

問結界時有何用答可尋彼真言釋

第十九問曼茶羅置何處行者住何處作

此觀耶答其緣品疏明白橫曼茶羅位中

云正西是通門處即阿闍梨所住修供養

瑜伽處也云但經云持誦者思惟而住於

佛室疏云在二明王中間私云三名爲住

佛空邊是行者住處也問彼是塗壇時

之事也作竟以後不可住本尊壇口彼中

只說中台第一重不說餘二重故不口彼

文而判行者住處口彼疏即云至畫曼佛

羅竟阿闍梨移座住位出境門外當此佛

室置所樂尊或置般若經數珠等口若

爾曼茶羅竟當住何處耶答所難可爾

但今世學者以此爲行者住處故且作此

說然彼疏既云正西是通門阿闍梨住處

故知彼文意以正西通門爲行者住處也

若爾畫竟難出門外正西通門爲行者座

故疏第十三云時阿闍梨先在門外坐住

法界兼者提心此善提即是法界性也同

東方而作金剛印印面向東也造壇了當

壇西向東坐想同於佛即是法界體也

既同諸佛然後作度人事業也作事金剛

謂諸事金剛即是三貼跋折離印是也云

此又引之及私云此是立口時之事也立

處狹故又順事相故不可口本口壇中故

畫竟移座口觀作時心境無礙口口對大

口作不二觀故隨便宜亦可得觀彼佛室

問經第七卷意云中贊大日若釋迦於佛

右蓮上當觀本所尊本尊有云本尊也左置

執金剛等前後花臺中生補處等右邊

花座下眞言者所居不思緣云眞言者所居者

若住正西便違彼說答直住正西面向大

日奉事觀念能得便宜而云邊角未詳其

旨試會云案彼經疏意云佛左邊置本尊

菩薩若依此意即可令行者正向彼所尊

故云右邊置本尊右角坐行者歟此舉一

端若大日爲本尊猶可住正西也文云

可思問何故云右邊本尊答世人多念

觀音故云爾歟

第二十問何故觀內心爲曼茶羅本答如

前引義釋又私云有情口口最靈處也

如瑜伽論第一云獨羅藍識最利託處是

名肉心如是識於此處最初託還即從此

處最後捨

第二十一問以前所明皆不違諸文耶答

諸文不同其意或異今隨宜取要隨便用

之故不可令一向同也況又或依意樂如

私用意怖畏甚多不可據斷問云何重

任意作觀答如先所言隨宜用心不違

佛意自在作觀龍樹天台其餘雖不云天

疏往一向相似天台法門故用此意又義釋

明五色中云若瑜伽行人善得此中意者

當觸類而長自在旋爲寂滅眞如中常有

何次位如偈中所說且舉口法門提其綱

領耳又釋眞言中云得意者當觸類申而

長之自在旋轉普入一切修多羅中若無

所聞口口不進則不名無盡法門也云

即雖非得意非無所思故且假作此觀仰

請聖加若不爾者何時頓發自然之慧又

何時自遇證理之師天台止觀云雖未契

理觀心不息如楞嚴中射的喻此經義釋

同引此喻今無幾之惑絲愚心此非苟執

見者取捨南無大日如來加持我心念

東曼茶羅抄別卷

末學沙門覺超記

傳領了 實助

胎藏曼荼羅略記上卷
八喜院 一 中臺八喜九喜

種子如來 通照合剛 月有月明 月有月明

種子如來 字在轉字三昧那形摩訶
身色金身色住定中前藏五佛寶

冠者白帳羅縵路羅身坐寶蓮花
後身肉色著赤衣 大星是日天之右者初顯即除

暗通明之義也然世間之日則有方以光明有一邊
如珠有邊之日光遍照法界但取其少分相別故加以大

日如此如來 大日如來身如圓淨摩訶金身如香
佛者氣鼓結如冠般通身放散惟色光極須投光

首陀會天成正覺之懷懷也但以鋒他為福
寶體如來 極聚金剛 了月明月明月明

種子如來 三昧那形無能 白黃色石手與輪
才盡心機 聚寶二角坐寶蓮花者經乘觀 日輝也

赤白色是即日初現赤白相理之色實惟是香善德心義
摩訶軍持統御大眾要得懷護後部皆一融融

圓成大切如來方德上覆如是 一切智願為懷護
喜提樹下降伏四魔軍眾故以高名色也如朝日之耀

義已
開敷花如來 平等金剛 月有月明 月有月明

種子如來 三昧那形無能 白黃色石手與輪

身色金身色住定中前藏五佛寶
身色金身色住定中前藏五佛寶

樹王花開散華身相金身是故光明如佛摩訶三昧之標
相雖自是後心種子如來是故乃今成圓滿功德圓滿

故以高名摩訶即大摩訶也
阿彌陀如來 清淨金剛 月有月明 月有月明

種子如來 三昧那形初到蓮花
白寶住定中身如來坐寶蓮花 觀 真金色赤金色

定之初目觀兩下視之 淨奉群同月輪元重身佛
是如來方便智以聚生界先盡微細障太惡方便上元

終盡微名元重身梵無分作石為仁者又降四魔故又
而勝者故偶翻其義懷之仁勝者真金色

天鼓音如來 不動金剛 月有月明 月有月明
種子如來 三昧那形無能莊嚴其相

真金色虎作拳作安下石手安膝上座寶蓮
花 赤金色入定之相 淨奉群同月輪元重身佛

不動佛作華鬘清淨莊嚴定之相此是如來深德
智是改義云不動非真本名已本名當云飯者如來

如天鼓聲先形相上元德度而能演說音聲結界生
大般涅槃之德如是非如二乘凡眾無妙用故以高

真已真金色
普賢菩薩 真如金剛 月有月明 月有月明

種子如來 三昧那形無能 白黃色石手與輪

五神藥茶葉散

五神藥茶葉散

種子散 三味散散青蓮花

黃金已平特青蓮花上至五股打石身特乾

有立特法本特到茶化佛石身作學當青特切

觀世音菩薩 法住作元三味散散

種子散 法住作元三味散散

肉色皮平 常當買石身特蓮花青龍十安元重

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

淨佛 觀世音菩薩

是知來四時隨用四茶走時來四行

觀世音菩薩 法住作元三味散散

花系藥中九散中胎金時四佛菩薩各隨本座

花查內奉獻座過 查花查前若有力者於一

尊研研量一散如不能合隨內外方於上首諸尊

量之其門房各量二散四角各量一散內通外到

有一散

又從大日如來者以下死明是此第三重位自香以上

明研生先明為弟二重位自明以上乃至於頂相之先

為弟一重位共中胎藏即座連部自心八基蓮花也

又觀今中胎藏經廣八人第一重當廣四尺第二

重當二尺第三重當廣一尺何闍梨言本法

若若大小相懸不相懸者無以意物細之於理凡

已如是究竟

又自大悲胎藏經土淨茶唯廣義者若行人自見

中胎藏經知一切眾生志有欲得佛國緣故具其能

大恩淨茶藥土國法界及十世未來廣教執金剛

衆等隨以一門作淨茶藥主修為歸屬則成一

淨茶藥

淨茶藥

淨茶藥

淨茶藥

淨茶藥

白黃色 三昧耶形 大持蓮花石与額半空亦蓮花

馬頭觀世音菩薩 蓮花合則 散食合則

三昧耶形 白鳥觀 蓮花合則

內色左平持蓮花右平持蓮花石上持蓮花

蓮花

大隨求菩薩 与額合則 蓮花合則

三昧耶形 蓮花

有八瓣各持三昧耶形蓮花上平蓮花

五股折次平持蓮花次平持蓮花次平持蓮花

寶持蓮花右持蓮花 蓮花合則 蓮花合則

蓮花

三昧耶形 蓮花

內色左平持蓮花右平持蓮花

耶輸陀羅菩薩 蓮花合則 蓮花合則

蓮花

三昧耶形 蓮花

白內色 蓮花 蓮花合則 蓮花合則

如意輪菩薩 蓮花合則 蓮花合則

蓮花

三昧耶形 蓮花

金色有六瓣右平持蓮花左平持蓮花

左第一平持蓮花山水平持蓮花次平持蓮花

蓮花

蓮花

大吉祥大明菩薩 蓮花合則 蓮花合則

蓮花

內色左平持蓮花右平持蓮花石上持蓮花

蓮花

蓮花

大吉祥明菩薩 蓮花合則 蓮花合則

蓮花

內色左平持蓮花右平持蓮花石上持蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

蓮花

手如鉤作舉周七著天象世亦蓮花

不靈新系香蓮 尋引金剛 刻即四四四

種子引 三昧耶服蓮花

白肉色有四瓣石一手持念珠次手持單持觀次左一手持蓮花次手持荷葉八廣皮為白觀有三面

上三目左右二面大青白色坐亦蓮花

水吉祥香蓮 湖生金剛 刻即四四四

種子引 三昧耶服蓮花

白肉色左手持木開蓮花右手持九長坐亦蓮花

大吉祥香蓮 動引金剛 刻即四四四

種子引 三昧耶服蓮花

肉色左手持木開蓮花右手持寶當心上坐亦蓮花

花 刻即四四四

白觀世音菩薩 離地金剛 刻即四四四

種子引 三昧耶服蓮花

白肉色左手持蓮花右手持銅半雲前看天象坐亦蓮花

奉教者 刻即四四四

肉色左手持蓮花右手持收上坐花

蓮花華七利 刻即四四四

青色左手持木開蓮花右手持天衣

多羅使者 刻即四四四

種子引 肉色右手持木開蓮花

蓮花部使者等三人 刻即四四四

蓮花部使者等三人 刻即四四四

石各各 刻即四四四

蓮花部使者 刻即四四四

種子引 肉色左手持蓮花右手持舉安股上坐花

足坐蓮

蓮花部使者 刻即四四四

肉色右手持如意寶

楊供養菩薩 刻即四四四

肉色右手持錫著天衣坐花

蓮花部七女 刻即四四四

蓮花部使者 刻即四四四

肉色以蓮花威金盤持兩手

寶供養菩薩 刻即四四四

肉色兩手持蓮花五尼服

燒香菩薩 刻即四四四

肉色兩手持鈴著天象坐花

證香菩薩 刻即四四四

以兩手持木開蓮花

蓮花部使者 刻即四四四

肉色左手持鉤右手持花著天衣

使者 刻即四四四

青已合掌 著天本

金剛手院 白手院

持已金剛部善薩 不離金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶一服打

白肉已定个上五個股打著天本並蓮花

金剛鉤女善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶三服打

白肉已定个持金剛鉤石手与額手並蓮花

花

金剛手持金剛善薩 堅固金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶五服打

白肉已定个持三股打石手与額手並蓮花

金剛度地善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶五服打

白肉已定个奉當度地石手与額手並蓮花

持金剛鉤善薩 正金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶

白肉已定个結果作安著下石持持並蓮花

金剛拳善薩 歡喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶

白肉已定个作安著下石持持並蓮花

金剛持善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶一服打

白肉已定个作安著下石持持並蓮花

金剛持善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶一服打

青已合掌 著天本

金剛手院 白手院

持已金剛部善薩 不離金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶一服打

白肉已定个上五個股打著天本並蓮花

金剛鉤女善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶三服打

白肉已定个持金剛鉤石手与額手並蓮花

花

金剛手持金剛善薩 堅固金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶五服打

白肉已定个持三股打石手与額手並蓮花

金剛度地善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶五服打

白肉已定个奉當度地石手与額手並蓮花

持金剛鉤善薩 正金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶

白肉已定个結果作安著下石持持並蓮花

金剛拳善薩 歡喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶

白肉已定个作安著下石持持並蓮花

金剛持善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶一服打

白肉已定个作安著下石持持並蓮花

金剛持善薩 喜金剛 須知我者不有

種子 三昧耶瓶一服打

□ 係无胎胎善薩 无量壽金剛 蓮花手持蓮花

種子 系 三昧耶瓶一服持

赤肉色度手持一鉢并左右膝坐并蓮花

□ 金剛輪持金剛善薩 摧伏金剛 蓮花手持蓮花

種子 系 三昧耶瓶金輪

肉色石手風指安金輪坐并蓮花

□ 金剛觀音 月迦金剛 蓮花手持蓮花

種子 系 三昧耶瓶三服持

肉色度手持蓮花并上安三服瓶左右膝坐并蓮花

□ 摧伏持金剛善薩 廣喜金剛 蓮花手持蓮花

種子 系 三昧耶瓶一服持

淺黃色度手結拿并所安香下石手并立獨結金剛

坐并蓮花

□ 金剛才善薩 調伏金剛 蓮花手持蓮花

種子 系 三昧耶瓶蓮花在手

肉色度手當背持蓮花上安三服石手并四指當背

看天坐并蓮花

□ 維城論善薩 舞行金剛 蓮花手持蓮花

種子 系 三昧耶瓶一服持

肉色度手執一鉢并端立花寶樹石手并左右膝坐并蓮花

花

□ 持妙金剛善薩 嚴細金剛 蓮花手持蓮花

種子 系

三昧耶瓶獨摩羅樓

肉色度手當背持降三世會三鉢石手并獨結并安并蓮花蓮花度手并持蓮花

持金剛刺善薩 又太極金剛 般若金剛

百寶蓮花 蓮花手 三昧耶瓶獨服持

肉色度手并獨服持左右膝眼視上

或白或黃

金剛使者 金剛持金剛 般若金剛

白黃色忿怒瓶度手持一服并

金剛侍女 金剛持金剛 蓮花手

黑色忿怒瓶度手并持鉢

大力金剛 金剛持蓮花

種子 系 青色忿怒瓶度手并獨結并安并蓮花

金剛筆毛刺 金剛持蓮花 甘露金剛 蓮花手

種子 系 黃色以兩手如掌并相結并安并蓮花

赤色 金剛約善薩 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

金剛使者 金剛持蓮花 蓮花手

△金剛拳喜座 喜座元是結手下天 終空金剛

可引又心 種子 黑色心結形右手持

持像本青色 結空金剛

△金剛童子 金剛童子天 喜座金剛 蓮花童子

肉色忿怒形自右肩現七佛像本元化伴

△金剛王喜座 金剛王喜座 自在金剛 執鈎金剛

種子 青色所奉作當心者天永念密形也

△金剛使者 金剛使者天 可引又心

青色右手持棒

五大院

般若菩薩 智慧金剛 可引又心

種子 三昧耶形覺萬

白肉色額上有眼左第一手持梵密當心者二手持寶

安香下第二手持針或屈指右第一手屈風鑿四指

雷梵當上第二手施无股領第三手空掌出水相舒

四指屈臂坐長 蓮花後本坐寶蓮花

披折羅時迎取金剛 般若天 吽迦雅金剛

可引又心 種子 三昧耶形

青色四面八臂前二手持降三世作右次手持寶前次手持

鈎次手持五股鈴左二手持次手持索次手持三股

執坐白蓮花在大堂中遠本鈎手持棒坐寶蓮花

△闍婆德迦喜座 闍婆德 大威德金剛持明金剛

可引又心 種子 三昧耶形棒

青色六面六臂六足前第一手持右二手持三手持

鈎左二手持索三手持鐵坐盤石提念密股股火焚

中

△无動尊金剛 無動尊 常住金剛 可引又心

種子 青色 三昧耶形鈎

青肉色右手持索右手持鈎坐盤石也蓮棒海炎身

无也極大忿怒相

降三世金剛喜座 降三世 寂靜金剛 可引又心

種子 青色 三昧耶形坐或坐腰

青色右手持三鈎左手持三股鐵坐盤石提念密股股火焚

大堂中

四大護院 羅漢

△无勝結灌 無勝結 寶持

像增飾像 像 難降伏像 龍方

石件院无面但儀貌有其尊言即最尊第一院外

今案无勝在金剛中院外中无院中无表在遮智院

外中像諸有觀音院外中難降有五大護院中如

有表无面

輝迦院 輝迦院 寶持

輝迦手居飾 輝新金剛 可引又心

種子 青色 三昧耶形棒

寶金色心上作執法作着赤紫紫坐蓮花有花量

无无勝金剛 可引又心

種子傳自京

三昧耶散

前本黃色四面四已石一十作拳頭指高六寸持

度一十持餅以中持三股 雙赤赤色着天衣

△石花簪佛地

最生金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

前本青色天掌拳頭指右手行掌為上已着天衣

本赤色着天衣

△大觀自在菩薩

西法金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

內色佛白佛天持

△石屋室藏菩薩

元金金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

內色石佛白佛天持蓮花上蓮花上

度方前

△白金蓋佛頂

黑銅金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

黃色天手持蓮花上有金蓋右手作屈地水火風時宜

世亦蓮花

△次勝佛頂轉輪

大尊金剛

刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

印

黃色天手持蓮花上有銅形右手持水開蓮花世亦蓮花

一次家佛頂轉輪

上行金剛 大尊大尊金剛

次家佛頂轉輪 上行金剛 大尊大尊金剛

種子 刻有

三昧耶散

三昧耶散蓮花上有金輪

黃色天手取蓮花上有金輪右手屈地水火風世亦蓮花

赤蓮花

大尊金輪佛頂

次島佛頂

難都金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

黃色石屈地水火風世亦蓮花上有蓮花上安蓋青蓮

花寶

△次推許佛頂

除觀金剛 大尊佛頂

種子 刻有

三昧耶散

黃色天手持蓮花上安獨股鈎右手屈地水火風世亦蓮

世亦蓮花

次如來古

法華法 難觀金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

內色天手持蓮花上安古形中有三股股折露石手

雷習世亦蓮花

次如來古

難觀金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

內色天手持蓮花上安寶瓶中在佛肩右手作寶雷習

世亦蓮花

次如來古

難觀金剛 刻有字樣

種子 刻有

三昧耶散

黃色天手持蓮花上安寶瓶中在佛肩右手作寶雷習

世亦蓮花

次如來古 三昧耶散三股中有露

肉色石手紋口漢字石手持蓮花上有寶瓶並蓮花

右旁前

一切如來寶

寶相金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上如意寶

黃色石手持蓮花上安寶瓶並蓮花

次如來金剛

寶相金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上无

黃色石手持蓮花上安金寶並蓮花

次大轉輪佛

破魔金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上無蓮花

黃色石手持蓮花上安佛瓶並蓮花

次光嚴佛

神通金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上有寶

黃色石手持蓮花上安佛瓶並蓮花

次光嚴佛

神通金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上無蓮花

黃色石手持蓮花上安佛瓶並蓮花

次如來金剛

寶相金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形如意珠

肉色戴勝

金寶並天衣並所系

次如來金剛

寶相金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形寶瓶

肉色石手持寶瓶石並座上荷葉蓮花為持物也並所系

次如來金剛 寶相金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形如意珠

肉色并系蓮花為持物並所系

右持

如來手

寶相金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上无

肉色石手持蓮花石并軒風雲屈水並蓮花

次輪轉佛

摧障金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形

白黃色石并拳當音下天并執寶珠二角當寶蓋

蓮花

次寶輪佛

圓寶金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形

向外石并取寶珠二角當音下並蓮花

次拘絺羅

性性金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上无

宜屈水大威當習以虎并持寶珠二角當寶蓋

次阿難陀

集法金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上无

肉色金寶並所系

次迦憍延攝

解才金剛 另取石手紋口

種子石

三昧耶形蓮花上无

肉色石并屈地水火雲風雲當寶蓋并系

次是波利

羅合劑 月日

種子可

三昧耶散覽焉

同色片底比水父竹竹宜竹宜竹石牛壯水大宜隨當

習世所本

次習的師疏

西國合劑

新七分

種子可

三昧耶散覽焉

同色如合掌中有未開蓮花坐荷葉

次供養宜海

香寶合劑

月日

種子可

三昧耶散

同色兩手持荷葉蓮花坐荷葉

石

如來像九座

眾行合劑

月日

種子可

三昧耶散覽焉

同色石取於灰奉安座上蓮花

次研檀香傳受佛

清涼合劑

月日

種子可

三昧耶散覽焉

白面色灰手掌向外右手執聚眾用石亦蓮花

次多摩羅古佛

慈觀合劑

月日

種子可

三昧耶散覽焉

白面色灰取聚眾用石針中頭相坐亦蓮花

次入目觀蓮

妙勇合劑

月日

種子可

三昧耶散覽焉

同色以灰手取聚眾用石作拳針祥坐亦蓮花

次須菩提

元觀合劑

月日

種子可

三昧耶散覽焉

同色以灰手取聚眾用石牛與彌世亦蓮花

次迦葉

維摩合劑

月日

種子可

三昧耶散

同色以灰手執聚眾用石手掌向外坐亦蓮花

次舍利弗

般若合劑

月日

種子可

三昧耶散

同色合掌坐蓮花

次如來

稱讚合劑

月日

種子可

三昧耶散

同色灰持荷葉蓮花著大亦蓮花

次如來

平等合劑

月日

種子可

三昧耶散白珠

同色灰持白珠石押散坐荷葉

遊書事記

集 補遺

竹山文集

右記二天遊書事記

遊書事記

卷之二十一

佳子 三 蘇那板面珠
與色灰指白珠 右 押板至荷基

胎藏身位平也漢客子種子三昧耶形也十中平略記

又深院

又深院刺喜薩 般若金剛 四引月形

種子 三昧耶形有蓮花上三胎

黃色有左結右手持青蓮花上有三股杆並赤蓮花

普賢菩薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

內色天手持蓮花並蓮花

觀自在菩薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

內色天持蓮花石作安眠上蓮花

對面諸門 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

對面諸門 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

為波結施你使看 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色石持蓮花青蓮花童子形赤蓮花

次奉觀世音菩薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色石持蓮花石地水宜座風座赤蓮花童子形

次又深院刺喜薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色天持蓮花未開石在許當童子形

次月先喜薩 三昧耶形蓮上三股

黃色石持文其上有一半月形上當觀世音童子形

次普賢菩薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色石持蓮花青蓮花童子形赤蓮花

次約呂使看 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色石持蓮花青蓮花童子形赤蓮花

次使看觀世音 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

內色所持物枝上有一半月形其上有星形觀世蓮花

四人內色持杆 三昧耶形蓮上三股

光顯菩薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色天持青蓮花當乳上或石手持青蓮花童子形

蓮花 三昧耶形蓮上三股

次寶冠菩薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色天手持青蓮花上有寶冠石手持寶珠童子

散坐赤蓮花 三昧耶形蓮上三股

次光顯菩薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色天持蓮花未開石在許當童子形

次月先喜薩 三昧耶形蓮上三股

種子 三昧耶形蓮上三股

黃色天持蓮花未開石在許當童子形

次月先喜薩 三昧耶形蓮上三股

種子

三昧耶散

內色左手持梵石施九畏

蓮花

次寶光菩薩

種子

威德金剛

種子

三昧耶散赤寶

蓮花

安日服及个蓮花上安銅珠

蓮花

地藏院北第十

蓮花

除一切憂喜菩薩

蓮花

種子

蓮花

白寶色左持三昧耶石

蓮花

次寶光菩薩

蓮花

種子

蓮花

內色左手持蓮花

蓮花

外生蓮花

蓮花

次寶光菩薩

蓮花

種子

蓮花

內色白寶色左手

蓮花

次地藏菩薩

蓮花

種子

蓮花

白內色左手持月形

蓮花

胎藏曼荼羅略記下卷

蓮花

次寶光菩薩

種子

內色左手持蓮花

蓮花

當心上安寶光蓮花

次持地菩薩

蓮花

種子

蓮花

白寶色左持蓮花

蓮花

次寶光菩薩

蓮花

種子

蓮花

內色左手持蓮花

蓮花

次寶光菩薩

蓮花

種子

蓮花

內色左手持蓮花

蓮花

次寶光菩薩

蓮花

種子

蓮花

內色白寶色左手

蓮花

次地藏菩薩

蓮花

種子

蓮花

白寶色又內色左手持鈎

蓮花

三

三

次方便服藥衣蓋 究竟合則 善巧合則

禮子也

三昧耶形頭索

个高骨必折全而喉石方着羊石水重亦速在上

次辦波那泰蓋產 成辦金而

三時耳丹注小書

白葉色玉作大杯 漢水堂 飲水小壺 石作堂 大壺 飲水

新刊外傳平石看官書

卷之六

田也。下。有。可。六。上。至。力。千。本。山。共。乙。吉。外。甲。謂。列。

青羊宮志

大百波那卷第五

三昧耶散經

肉色右手持住床角兩肘來不着白氈坐白蓮花平地臥

案：此大水內，在竹雷習石，陳主儒養主。

檀波羅香蔭

種子也
三昧耶形竹葉

肉色天乎持合盤藏花石平屈水大風立地空坐奔蓮抱

著者 廖永

此乃不忠不孝之徒

白黃芩大肉色百半生七米

亦連花者兩層承

次思遠齋喜產
吉刺合剛
聖弘新書
卷之四

三昧耶殷會

同色以石平持鏡
是金剛
大平當鏡平者與廣永

青蓮花

次精進跋致惠喜薩

三昧耶形

同色虎牛指或石牛在

次釋波羅蜜菩薩

種子系
三味郎

白黃毛 結妙觀音印 海與唐來事亦通

无

禮子
三

前本内色夾持家石施

持索斷石拽連花

水南詩集卷之五

禮子

前本大中批注上卷

自口吐青涎者乃木火相火之氣上逆也

子

新本因色法本全色法

在水火風餅化空坐白雲

次獲毒地而獲毒產

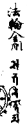
九六八

種子 又云 三昧耶形鈎

白黃色石灰半個合佛木小區下向坐赤蓮花

三昧耶形輪蓋 法輪金剛 日月寶冠

9期子 種子 三昧耶形蓮花金剛輪

肉色石半持蓮花上安輪石所掌三指股對赤蓮花

次生念麻香隆 蓮持金剛 蓮持日月寶冠

種子 三昧耶形蓮花上安輪石

肉色石半持蓮花上安月輪中在螺股石半所掌當心上

坐赤蓮花

次生念鈎觀自在菩薩 持鈎金剛 蓮持日月寶冠

四面明王之像肉色石面青色石面緣色頂有菩薩兩半

持鈎有四面石一半持三股鈎二半施九長灰一牛地蓮花

次生持滿空坐赤蓮花上面頂在化佛

次不宜鈎觀自在 化現金剛 蓮持日月寶冠

種子 三昧耶形蓮花上的

肉色在三面四面石一牛下坐把三股次半三股鈎灰一

半持蓮花次半下坐荷空坐赤蓮花灰面里肉色面

白青色

金剛藏王菩薩 蓮持日月寶冠 大輪金剛 蓮持日月寶冠

觀世音王所掌日月寶冠

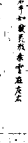
種子 三昧耶形口在蓮

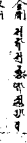
前半身青色坐寶蓮花後半黃色坐赤蓮花佛面五色

菩薩面十五身有一百八十八持持蓮花三昧耶形

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

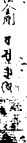
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

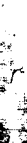
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

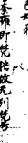
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

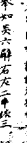
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

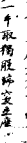
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

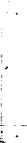
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

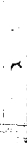
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

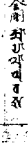
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

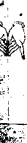
持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

持蓮花 蓮持日月寶冠 蓮持日月寶冠

服色相如左便打紐

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次男天

次水天

百寸

赤色又以紫藍色石手持花上安星石手持鈎

次水天

百寸

肉色石手持三股戟晚向玉

次對面天

百寸

肉色石手持鈎石手內舉豎則指向外

次難越天

百寸

肉色石手持鈎

次難越天

百寸

肉色石手持鈎首石在能坐

次難越天

百寸

肉色石手持鈎石在能坐

次難越天

百寸

次難越天

百寸

赤色若有石手持三股戟石手舉仰青

次水天

百寸

肉色石手持鈎前有七龍石手仰青

次水天

百寸

肉色太白黃色又赤色石手持鈎有安九龍龍

次水天

百寸

肉色石手持鈎石手將一股戟前有九龍龍

次水天

百寸

肉色或青黃色石三面石面指而左右石手持鈎

次水天

百寸

次水天

百寸

肉色石手持鈎

次水天

百寸

肉色石手持鈎

次水天

百寸

黃色六面童子服指三股鈎有北有步

次水天

百寸

白肉色石手持上安月服垂三槍

次水天

百寸

白肉色石手持青蓮花小肉天方

次水天

百寸

肉色石手打三股鈎而小鋪石

次水天

百寸

肉色吹吹笛

次水天

百寸

肉色吹吹笛

次水天

百寸

肉色指鋼鏡子看天來

次水天

百寸

青色或之內色石手持杖末有安

次水天

百寸

次水天

百寸

紫色石手持杖亦有半月服懸藤內龍龍石手手

即青身者皆皆續接白色

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

內色石手持鈔尺平如土

次難陀龍王

胎藏界略圖次第 觀智院本

一	胎藏界大曼荼羅	二
二	中臺八葉院	三
三	遍智院	四
四	五大院	五
五	釋迦院	六
六	文殊院	七
七	虛空藏院	八
八	蘇悉地院	九
九	除蓋障院	十
十	金剛部院	十一
十一	蓮花部院	十二
十二	地藏院	十三
十三	外金剛部院 東門北	十四
十四	外金剛部院 東門南	十五
十五	外金剛部院 西門南	十六
十六	外金剛部院 西門北	十七
十七	外金剛部院 南門東	十八
十八	外金剛部院 南門西	十九
十九	外金剛部院 北門西	二十
二十	外金剛部院 北門東	二十一
二十一	四大護	二十二

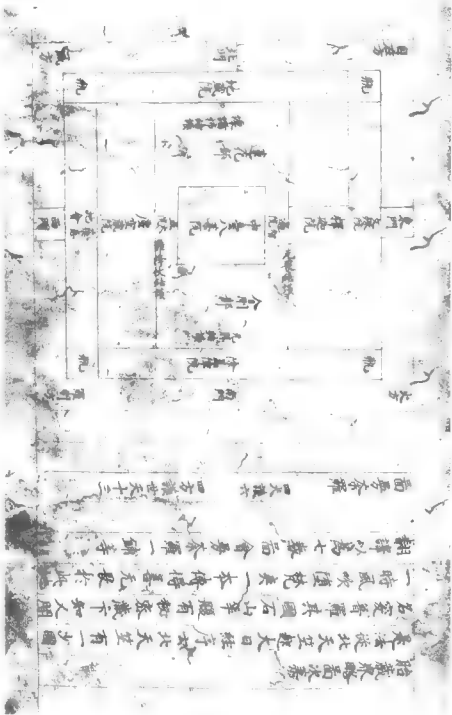
胎藏界略圖大正

是者從北天竺經大日經子故天竺有一小國
名愛寄羅其國石山半腰有樹叢藏下知人聞
一時風吹墮梵夾一本傳得喜光最於此
翻譯以為七藏品會勇奈羅一鋪寺

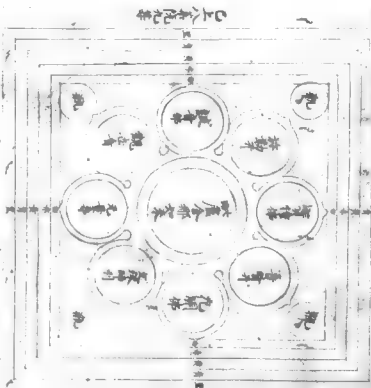
而勇奈羅

天鼓六

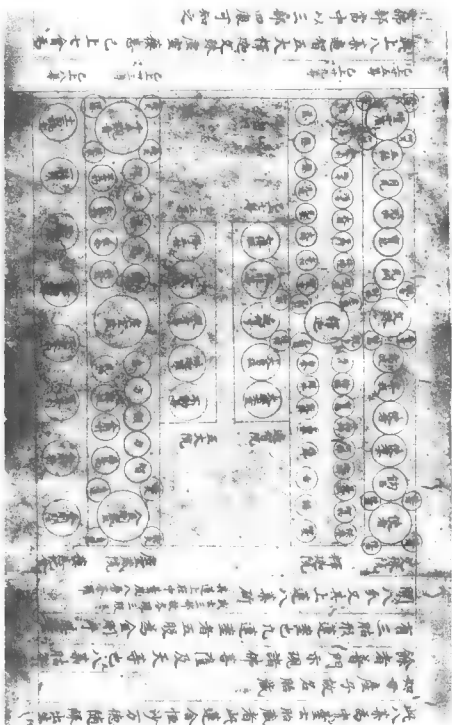
四方護世天十二

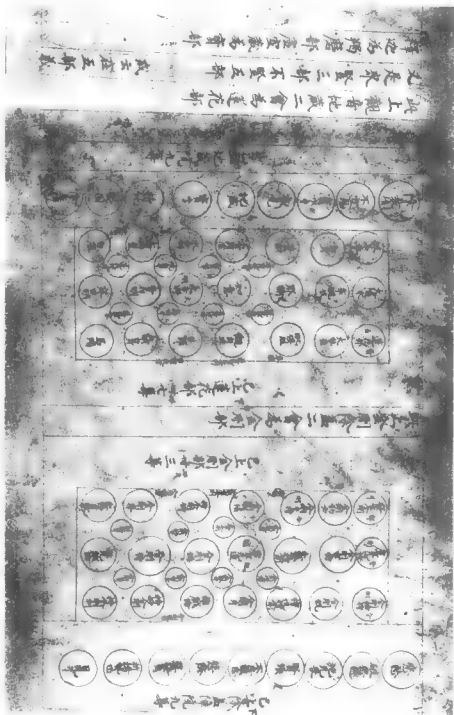
此十三會諸師既不同，今此十三會次第有難處，故
上卷以通場觀文為本，所謂除八事院中事故，橫
過智一觀音二金剛三不動四三世五
拜禮六珍珠七地處八摩訶
天寺^上
是寺也，既入八事除天寺，成人般若不動三世一院，愍
師，既不一面，身可明叩，又儀軌又十三會次第，
以不同也。又連次第諸師各志不同也。

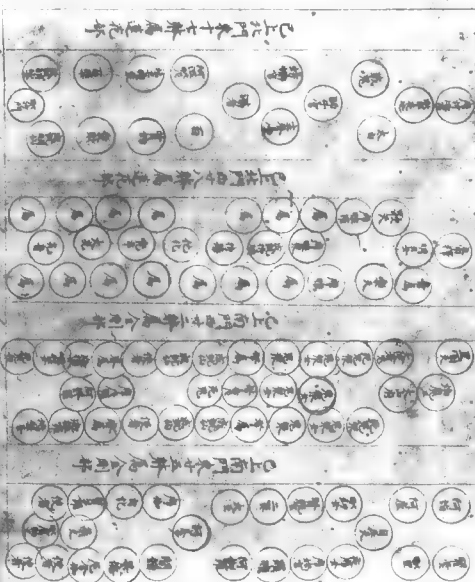

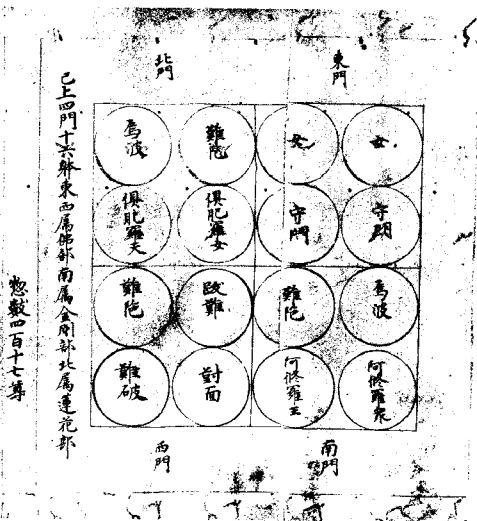
已上八事院次第

No. 1. 胎藏界圖卷第一 (金剛院本) No. 2. 胎藏界圖卷第二 (金剛院本) No. 3. 胎藏界圖卷第三 (金剛院本) No. 4. 胎藏界圖卷第四 (金剛院本) No. 5. 胎藏界圖卷第五 (金剛院本) No. 6. 胎藏界圖卷第六 (金剛院本) No. 7. 胎藏界圖卷第七 (金剛院本) No. 8. 胎藏界圖卷第八 (金剛院本)

久安元年九月五日大僧都中房中書

伊門明海

或本殿藏經上卷瑞鑑く似此化与西一師化之事
或云此北山門卷起傳外集一云く傳領

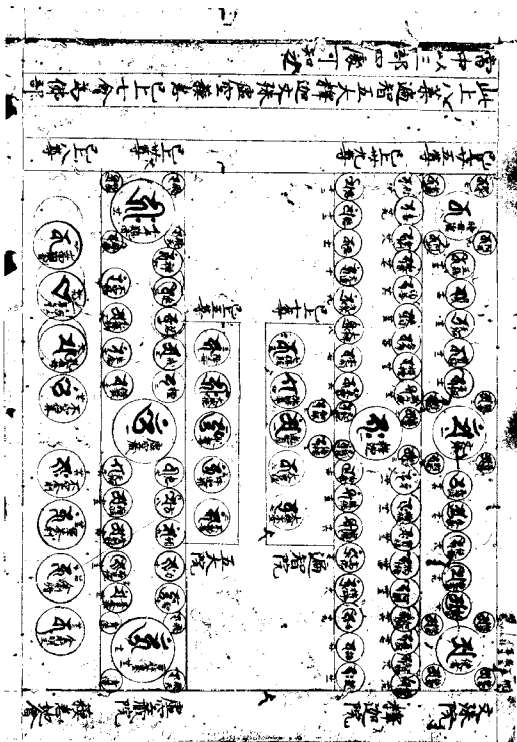
延喜寺五範集成展傳五明書院本

全明堂書院 俗部
六十五

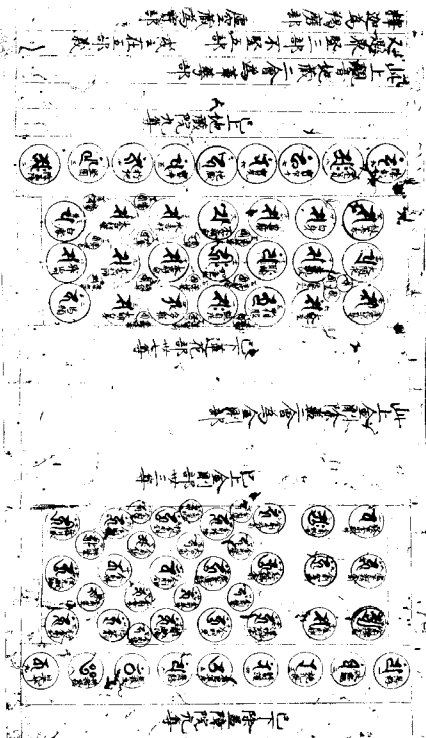
胎藏界略圖次第 唐招提寺本

一	胎藏界大曼荼羅	二
二	中臺八葉院	三
三	遍智院	四
四	五大院	四
五	釋迦院	四
六	文殊院	四
七	虛空藏院	四
八	蘇悉地院	四
九	除蓋障院	五
十	金剛部院	五
二	蓮花部院	五
三	地藏院	五
三	外金剛部院 東門北	六
四	外金剛部院 東門南	六
五	外金剛部院 西門南	六
六	外金剛部院 西門北	六
七	外金剛部院 南門東	七
八	外金剛部院 南門西	七
九	外金剛部院 北門西	七
十	外金剛部院 北門東	七
二	四大護	八

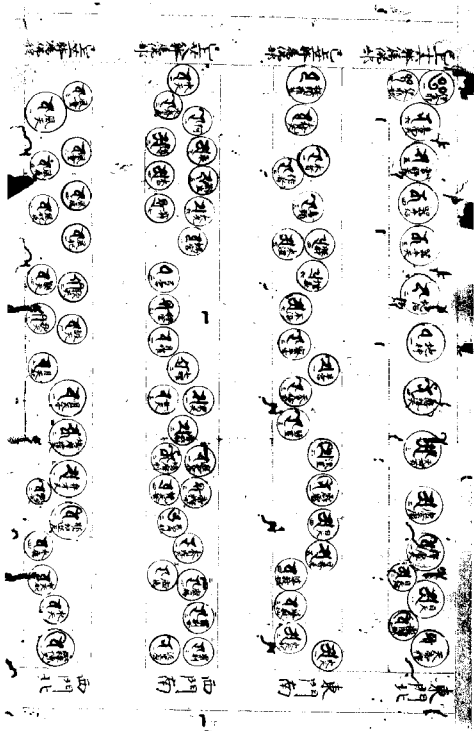

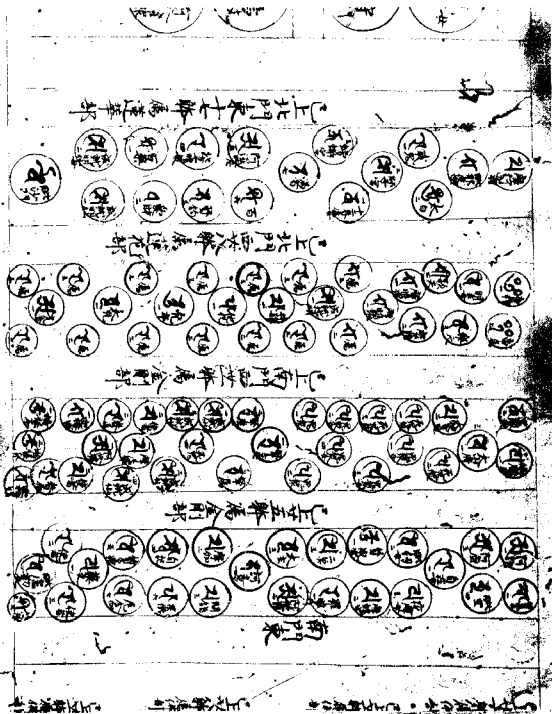
圖像 No. 3. 智智院 圖像 No. 4. 五大院 圖像 No. 5. 釋迦院 圖像 No. 6. 文殊院 圖像 No. 7. 虚空藏院 圖像 No. 8. 蘇悉地院

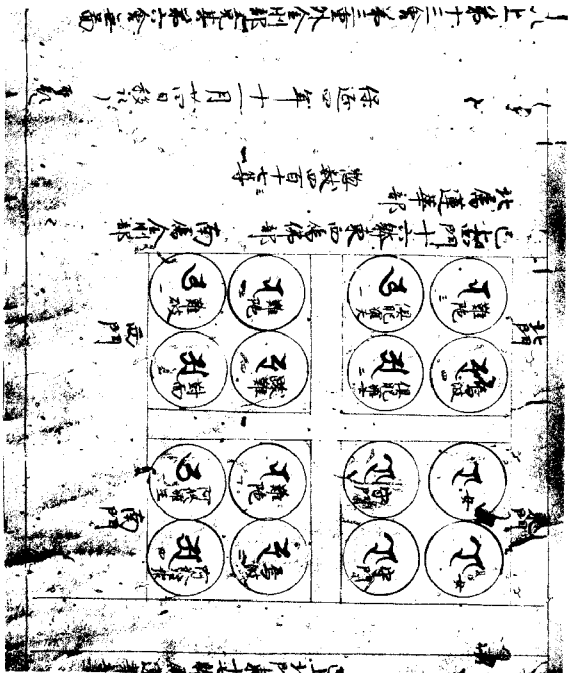
圖像 No. 9. 除蓋障院 圖像 No. 10. 金剛部院 圖像 No. 11. 蓮花部院 圖像 No. 12. 降魔院

圖像 Nos. 13 - 16. 外金剛部院(東門北, 東門南, 西門南, 西門北)

圖像 Nos. 17 - 20, 外金剛部院(南門東, 南門西, 北門西, 北門東)

以上第十二倉至第十六倉外倉州銀壹萬六千五百

第拾壹倉 豐茂 親院進

第拾貳倉 豐茂 親院進

第拾參倉 豐茂 親院進

第拾肆倉 豐茂 親院進

第拾伍倉 豐茂 親院進

第拾陸倉 豐茂 親院進

第拾柒倉 豐茂 親院進

第拾捌倉 豐茂 親院進

第拾玖倉 豐茂 親院進

第二十倉 豐茂 親院進

第二十一倉 豐茂 親院進

第二十二倉 豐茂 親院進

第二十三倉 豐茂 親院進

第二十四倉 豐茂 親院進

第二十五倉 豐茂 親院進

第二十六倉 豐茂 親院進

第二十七倉 豐茂 親院進

第二十八倉 豐茂 親院進

第二十九倉 豐茂 親院進

第三十倉 豐茂 親院進

解脫門義

五、智覺

第九阿摩賴識轉成大圓鏡智亦名不動

第七末耶識轉成平等性智亦名離頂智

第六意識轉成妙觀察智亦名蓮花智

前五識轉成是所作智亦名羯磨智

六、五智佛各現二種身

毘盧舍那正法輪身現轉法輪

阿閼佛正法輪身現轉法輪

寶生佛正法輪身現轉法輪

無量壽正法輪身現轉法輪

不空成就正法輪身現轉法輪

牟利曼茶羅呪經云第九阿摩賴識轉

成法界體性智又金剛智此智身業毘盧

遮那口業普賢菩薩意業不動金剛第八

阿賴耶識轉成大圓鏡智又不動智此智

身業處遮那佛又阿閼如來口業文殊師

利菩薩意業降三世金剛第七末耶識轉

成平等性智又灌頂智此智身業寶生如

來口業虛空藏菩薩意業軍荼利金剛第

六意識轉成妙觀察智又蓮花智又轉法

輪智此智身業觀無量壽如來又阿彌陀

樂觀世音菩薩意業六足尊金剛眼耳鼻

舌身此五識轉成是所作智又羯磨智此

等智身業釋迦文尼佛又不空成就如來

口業金剛業菩薩意業摩訶藥叉金剛上

經仁王經良寶疏引不空三藏所持金剛

頂瑜伽經云五方五佛各現二種身一正

法輪身二教令輪身毘盧遮那如來現二

種身一正法輪身轉法輪菩薩二教令輪

身不動金剛阿閼如來現二種身一正法

輪身現寶普賢菩薩二教令輪身現降三

金剛寶生如來現二種身一正法輪身現

虛空藏菩薩二教令輪身現軍荼利金剛

阿彌陀如來現二種身一正法輪身現文

殊師利菩薩二教令輪身現娑婆德迦不

空成就如來現二種身一正法輪身現虛

空庫菩薩二教令輪身現金剛藥叉

七、五智印真言

大圓鏡智真言五相成身中第一

地一善地智多二平恒般那夜訶三

已平等智真言五相成身中第二

庵一底瑟陀二合翻折三合

妙觀察智真言三合身中

庵一沙嚩二合婆嚩訶度痕三

成所作智真言五相成身中第五佛身

庵一搜他薩羅訶但但他瑟多沙多二他痕

法界體性智真言三合身中化身具身

庵一薩嚩訶二合三誤昨

已上五箇真言五印

八、三身五如來密語

唵薩嚩但他薩多如來切鉢怛囉蓮花合摩折

囉二合囉但瑟二合羯磨事句嚩瑟入

咤通囉住解若但瑟二合句嚩瑟入

九、嚴淨佛土中花藏界觀文

我今處遮那周匝千花上復現千釋迦

一花百億國各坐普提樹一時成佛道

如是千百億各接微塵衆

十五支并七支念誦事

五支念誦者三部被甲本尊七支念誦者

加勸諸普供養

十一、金剛界大供養中口決

問羯磨三昧耶二會中各具修三十七尊

何故大供養會中內外八供不分明耶

口願北方四菩薩轉用爲八供也問其

所以何口依八供是業部所發故也故

心要云爲足八供而轉用云問凡八

供是五佛所現即大日現爲供四佛現內四

供身四佛爲供大日現外四供身而此會

中此四菩薩現八供身如何口現八供

身非唯一類或五佛現之或業部四菩薩

現之問爾者此會行法中北四菩薩現

八供樣何口捺北四菩薩真言如次香

花燈塗真言也是表北四菩薩住八供身

也問北菩薩出外四供真言不出內四供

真言何云住八供身耶口舉四佛初之

供自顯大日能獻之供也是舉後攝初之

意故云住八供身也問北四菩薩轉用

囉二合囉但瑟二合羯磨事句嚩瑟入

咤通囉住解若但瑟二合句嚩瑟入

九、嚴淨佛土中花藏界觀文

我今處遮那周匝千花上復現千釋迦

一花百億國各坐普提樹一時成佛道

如是千百億各接微塵衆

十五支并七支念誦事

五支念誦者三部被甲本尊七支念誦者

加勸諸普供養

十一、金剛界大供養中口決

問羯磨三昧耶二會中各具修三十七尊

何故大供養會中內外八供不分明耶

八供養上二會中何不轉用耶。口轉用會。各別上二會中各以四佛印為四波羅蜜現是兩重轉用。此會中北四菩薩轉為八供是三重轉用也。問有何意北四菩薩重供養會住八供身耶。口此方成所作智本成二種事業。一供養諸佛事業。二利益眾生事業也。故此會中現之

行願中淨三寶明。准真實經是報身明。即法界智。准真實經五佛如次寂靜調伏求財敬愛增益護摩。即如次大寂靜調伏求最心則四智餘支。准如云。彼軌住護頂智。獻闍伽水。住事業。智奉八供會住圓鏡智。誦百字明。作觀察智。金剛語言而念誦之。故與今義無相違。不可出十餘外

此真言力故能於一時作大變化。遍此三千大千世界。現為一。眾生現所受樂諸利益事。隨彼受用。皆實不虛。又他淨居天身及彼微妙受用之事。如經所說。何況如來真言身耶。又如阿修羅自在真言。能其身內於帝釋坐於三十三天善法堂上。令一切天皆生疑怪。又如世人。有真言能攝諸毒及寒熱樂患。又有忙忙惺惺。天自在真言。能為一切人作大疾疫。乃至世間現有人以真言故。變火為冷。變水令熱。何況如來自在神力所加持真言。而不普周法界大作佛事耶。

二種事業耶。口上二會中多有出世事業。無世間事。此會中相兼二種事業。是故現之。問八供既具足。何次文更有花香燈塗外四供耶。口於供養有世間出世二種供養。即北四等是出世一切。如來香花燈塗。次文所出是世間水陸所有香花燈塗也。問成就所作智二種事業。何名供養諸佛事業。何不名利益眾生事業耶。

四佛現四波羅蜜身。成大日四親近菩薩。大日現十六尊身。成四佛各四親近菩薩。大日為供養四佛現。娑婆歌舞。四佛為供養大日現。香花燈塗。四大日為令召引入堅住歡喜現。鈎索鎖鈴。

十六持呪者不可退闕事。蘇悉地經持真言法品上云。縱為宿業身嬰諸疾。亦不違闕念誦所受真言。終不捨棄於其夢中。或於虛空現聲告言。汝不應持是真言。如是類聞。亦不捨棄。復不厭彼諸惡責罵。何以故。並是障故。唯須精進。恒應退心。惡思難緣。諸境界。縱殄諸恒常護淨。而念誦之。若欲求大悉地成就。自所誦持真言。不應攝伏。魘魅魘魘。魘魘。不擁護自他。亦不救難。禁諸惡毒。非直所持真言。諸餘真言。不應作所有隨用。一切真言皆不應類。而作。亦不與人互諍。論力。若求悉地。當須三時洗浴。三時持誦。誦浴以真言水而洗浴之云。同下云。復次廣說。制持真言儀式法。則若依此式。不久當獲

口北四菩薩段次文有花香等十七印明。名藥部十七供養。即花香燈塗珍寶供養。衣會獻身。獻心九箇印明。是事供為供養諸佛事業也。故皆有供養奉獻之句。六度三空佛口說亦名。八箇印明。是法供為利益眾生事業也。故文皆有願為眾生之句。

於色界頂為一切護成就。菩薩說五相成身王。放於三十三天摩尼寶殿。為釋迦菩薩說五相成身。出經真。十四真言品類不思議力用。釋出義。且取世事為譬喻。又秘密主聲如欲界有自在悅滿意明。乃至欲界天子。如大乘中說。欲界有四大洲。此四大洲又有二隨州。成十六。及四大十六。謂寒熱地獄各八。共十六。及六天并諸生鬼界。十六。此自在天主。以悅滿意明力。故現種種色。欲樂之具。一時滿此三十六處。一切天子天女等。示現內外有情無情之境。各隨彼心所欲。為遇極妙五欲境。故心皆迷醉。何況如來真言。而不能普現色身。作佛事耶。又如摩羅首羅天王。有一明名曰。壽意生明。以

此真言力故能於一時作大變化。遍此三千大千世界。現為一。眾生現所受樂諸利益事。隨彼受用。皆實不虛。又他淨居天身及彼微妙受用之事。如經所說。何況如來真言身耶。又如阿修羅自在真言。能其身內於帝釋坐於三十三天善法堂上。令一切天皆生疑怪。又如世人。有真言能攝諸毒及寒熱樂患。又有忙忙惺惺。天自在真言。能為一切人作大疾疫。乃至世間現有人以真言故。變火為冷。變水令熱。何況如來自在神力所加持真言。而不普周法界大作佛事耶。

問成就所作智二種事業。何名供養諸佛事業。何不名利益眾生事業耶。口北四菩薩段次文有花香等十七印明。名藥部十七供養。即花香燈塗珍寶供養。衣會獻身。獻心九箇印明。是事供為供養諸佛事業也。故皆有供養奉獻之句。六度三空佛口說亦名。八箇印明。是法供為利益眾生事業也。故文皆有願為眾生之句。

於色界頂為一切護成就。菩薩說五相成身王。放於三十三天摩尼寶殿。為釋迦菩薩說五相成身。出經真。十四真言品類不思議力用。釋出義。且取世事為譬喻。又秘密主聲如欲界有自在悅滿意明。乃至欲界天子。如大乘中說。欲界有四大洲。此四大洲又有二隨州。成十六。及四大十六。謂寒熱地獄各八。共十六。及六天并諸生鬼界。十六。此自在天主。以悅滿意明力。故現種種色。欲樂之具。一時滿此三十六處。一切天子天女等。示現內外有情無情之境。各隨彼心所欲。為遇極妙五欲境。故心皆迷醉。何況如來真言。而不能普現色身。作佛事耶。又如摩羅首羅天王。有一明名曰。壽意生明。以

此真言力故能於一時作大變化。遍此三千大千世界。現為一。眾生現所受樂諸利益事。隨彼受用。皆實不虛。又他淨居天身及彼微妙受用之事。如經所說。何況如來真言身耶。又如阿修羅自在真言。能其身內於帝釋坐於三十三天善法堂上。令一切天皆生疑怪。又如世人。有真言能攝諸毒及寒熱樂患。又有忙忙惺惺。天自在真言。能為一切人作大疾疫。乃至世間現有人以真言故。變火為冷。變水令熱。何況如來自在神力所加持真言。而不普周法界大作佛事耶。

次住大圓鏡智持百字念誦云。口凡金剛界行法。總有七支行願。二三昧耶。三成身四道場觀五奉請六供養七念誦。一。支皆經五智或總或別。各有印明。且

於色界頂為一切護成就。菩薩說五相成身王。放於三十三天摩尼寶殿。為釋迦菩薩說五相成身。出經真。十四真言品類不思議力用。釋出義。且取世事為譬喻。又秘密主聲如欲界有自在悅滿意明。乃至欲界天子。如大乘中說。欲界有四大洲。此四大洲又有二隨州。成十六。及四大十六。謂寒熱地獄各八。共十六。及六天并諸生鬼界。十六。此自在天主。以悅滿意明力。故現種種色。欲樂之具。一時滿此三十六處。一切天子天女等。示現內外有情無情之境。各隨彼心所欲。為遇極妙五欲境。故心皆迷醉。何況如來真言。而不能普現色身。作佛事耶。又如摩羅首羅天王。有一明名曰。壽意生明。以

此真言力故能於一時作大變化。遍此三千大千世界。現為一。眾生現所受樂諸利益事。隨彼受用。皆實不虛。又他淨居天身及彼微妙受用之事。如經所說。何況如來真言身耶。又如阿修羅自在真言。能其身內於帝釋坐於三十三天善法堂上。令一切天皆生疑怪。又如世人。有真言能攝諸毒及寒熱樂患。又有忙忙惺惺。天自在真言。能為一切人作大疾疫。乃至世間現有人以真言故。變火為冷。變水令熱。何況如來自在神力所加持真言。而不普周法界大作佛事耶。

一切成就若有智者持諸真言先斷噴走乃至天神不應生噴亦不噴噴餘持真言者於諸真言不應擅應乃至功能及諸法則而分別之辭悉地經分別持誦相品云若人持誦真言久無効驗不可棄捨倍增廣願轉加精進以成爲限如此之人速得成就云疏云若勤苦多時未蒙現益爾時即自思惟由我功行來至或由三毒垢染或障重故如院衆雖大但勿中途休廢自當能淨自現光明耳

十七、法界曼荼羅本迹二門平等觀

義釋云令普現隨顯身而言悉現如來身者明本迹俱不思議加持不二豈欲令獨一法界作種種形邪行者如是解時觀見虛舍那與鬼畜等竈其心平等無勝劣之想

十八、菩提心月輪八葉蓮花開發時

義釋云藥具足者亦有其意謂此蓮花三昧之心若開敷時無量法門無不具足謂六度十八空三十七品禪定解脫百八三昧門五百陀羅尼門如是等無量無邊無不具足也當知一切法門皆從心而有之云

十九、四重諸尊皆是大日等流普門

義釋云此八葉及中胎五佛四菩薩定失身乎即一毘盧舍那耳爲欲分別如來內

證之德表示于外故於一法界中作八葉分說耳且如四菩薩普賢是菩提心文殊大智慧也彌勒是即大慈悲觀音是說謂行願成滿得人此蓋

次從淺涉深從因至果但是如來一身一智耳是故八葉皆是大日如來一體也次流出漸入第一院次至第二第三院雖非流出亦不離普門身也其八部衆皆是普現色身境界也又云觀音文殊普賢彌勒已在八葉中即大日如來大法身為度人故漸出于外

二十、東方初門盡釋迦尊事

經云次往第二院東方初門中盡釋迦牟尼本義釋云次往第二院盡釋迦牟尼者阿闍梨言此中是隱密語耳若從中向外法門眷屬爲第一釋迦生眷屬爲第二諸菩薩至悲智之間上生下化故爲第三所以如此互文者此是如此互文者此是如來密義爲防慢法人不從師受者變亂經文故須口傳相付也

二十一、佛菩薩二乘天等真言字目

所通達義

出義釋若菩薩真言有阿字者當知各於目所通達法界門中具一義非於普門法界中具一切義若二乘真言有阿字者當知口約盡無上智寂滅涅槃明不生義若梵天所說真言有阿字者是約出離五欲覺觀不生明義若帶釋譯世真言有阿

字者是約十不著道及災橫不生明義餘皆以類可智也

二十二、行人從處出惡趣品

常樂寂靜不樂衆中恒行實語作意護淨以此之人速得成就云

二十三、樂聞燈花等觀念文

品出義釋

供養時先當奉闍闍乃至燈明若深祕釋者以等虛空闍闍洗淨佛身故洗滌行者若提心中百六種戲論之垢穢以住天爲嚴故說爲闍闍能滿足填波羅蜜成就行者乃至一切有情根提香是淨義如世間諸香能淨垢穢息除熱惱今行者塗之生死熱惱除獲得清涼性成五分法身滿足戒波羅蜜獲得耳根所謂花者是從慈悲生義即淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷莊嚴菩提樹故說爲花即成就舌根滿足忍波羅蜜生不受女身成丈夫佛能得福德燒香是遍至淨法界義如天樹王開敷時香氣逆風順風自然遍布若薩香亦爾隨一功德即爲慧火所燒即爲解脫風所吹隨悲願力自在而轉普薰一切故說曰燒香能成就鼻根即滿足精進波羅蜜飲食者是無上甘露不生不死之味若服此果德成就無更適上味時即名入證故說云爲貪能成就身根即滿足禪波羅蜜所謂燈者是如來光明破暗之義也言至果地時心障都盡轉無盡慧遍知衆生故說爲燈能成就意根即滿足般若波羅蜜若堅說者一地中皆

胎藏界尊位密號

凡於胎藏界有四院十三會也從口普光淨月輪乃以八曼荼羅眷屬自圍遶者即此明中胎也即第一會

次東方遍智印此第二會也

次北方觀自在是第三會也

次南方金剛手此第四會也

次涅哩底方至于風方勝三世是第五會也即第二院也

次西方四大護是第六會也

初門釋迦尊此第七會也即第三院也

次第三妙吉祥此第八會也

次南方除蓋障此第九會也

次勝方地藏尊此第十會也

次龍方虛空藏此第十一會也

次蘇悉地眷屬此第十二會也

護世威德天此十三會也即第四院也

胎藏界曼荼羅尊位次第

大日如來 密號遍照金剛

寶幢如來 密號不動金剛

花開如來 密號平等金剛

無量壽如來 密號清淨金剛

天鼓雷音如來 密號福聚金剛

普賢菩薩 真如金剛又金剛寶

文殊菩薩 吉祥金剛又金剛寶

觀世音菩薩 正法金剛

彌勒菩薩 密號疾真金剛

中方普光淨月輪乃至以八曼荼羅眷屬自圍遶者即明中胎也即第一會一院也已上第八

次東方第一重遍智印

七俱胝母菩薩 最勝金剛

佛眼佛母菩薩 殊勝金剛

大迦葉 離摩金剛

遍智印 發生金剛

優樓頻伽迦葉 金剛

大勇猛菩薩 嚴迅金剛

大安樂 不空菩薩 眞實金剛

已上第二會 已上遍智印七佛

次西方第一重

不動尊菩薩 常住金剛發護金剛

聖三世菩薩 唯迦羅金剛

般若菩薩 智慧金剛功慧金剛

焰曼德迦菩薩 大威德金剛持明金剛

降三世菩薩 最勝金剛已上五大院丁

次北方觀自在此第三會也

馬頭明王菩薩 迅速金剛啖食金剛

大明白身菩薩 放光金剛

多羅尊菩薩 悲生金剛

觀自在菩薩 軍荼利法金剛正法金剛

毘俱伽菩薩 降伏金剛除障金剛

大勢至菩薩 持光金剛又持輪金剛又

蓮花部發生菩薩 無盡金剛脫行金剛

隨求菩薩 無願金剛

蘇堵婆吉祥菩薩 利樂金剛

聚輪陀羅菩薩 示現金剛

如意輪菩薩 持寶金剛與願金剛

大吉祥大明菩薩 常處金剛妙知金剛

寂留明菩薩 勝行金剛

白象尊菩薩 離欲金剛寂淨金剛

大吉祥遍菩薩 勸用金剛

大吉祥菩薩 潤生金剛

不空羂索菩薩 等引金剛

豐財菩薩 如意金剛

白身觀世音菩薩 普化金剛普行金剛

被業衣菩薩 異行金剛使者衆十三尊

已上觀音會了 已上觀音會二十

一佛十三使者

次南方金剛手第四會

忿怒月繫尊菩薩 威曜金剛殑波金剛

金剛拳菩薩 祕密金剛

持金剛鋒菩薩 迅利金剛

金剛薩埵菩薩 眞如金剛

金剛手持金剛菩薩 堅固金剛

女金剛鈎女菩薩 名集金剛慈力金剛

發生金剛部菩薩 不壞金剛

離無戲論菩薩 無異語金剛

持金剛菩薩 常定金剛

金剛鎖菩薩 堅持金剛

虛空無邊超越菩薩 廣大金剛

忿怒持金剛菩薩 威猛金剛持金剛

金剛牢持金剛菩薩 守護金剛

虛空無垢金剛菩薩 離染金剛

持金剛利菩薩 般若金剛
持妙金剛菩薩 微細金剛

離戲論菩薩 眞伏金剛
金剛牙菩薩 調伏金剛

擇悅持菩薩 慶喜金剛
金剛悅菩薩 又迅金剛

金剛口持金剛菩薩 摧伏金剛
金剛手院不口并口口者也

已上金剛手會二十一佛二十一使者

大涅槃底方至于風方勝三世此第五會

大初門釋迦此第七會也

供養雲海菩薩 普賢金剛
知物地羅 正圓金剛 宿慧金剛

或本拘絺羅 密號無故不常
優波利 思維金剛

迦旃延 辨才金剛 涌泉金剛
阿難陀 集法金剛

物結羅 悟性金剛 解脫金剛
寶輪陀支佛 圓靜金剛

輪輻陀支佛 破障金剛 化現金剛 上圓靜金剛

如來牙菩薩 歡喜金剛 下
如來笑菩薩 歡喜金剛

如來語菩薩 性空金剛
如來舌菩薩 辯舌金剛

摧碎佛頂 碎碎 降魔金剛
高佛頂 難陀金剛

轉輪佛頂 破魔金剛
最上佛頂 最勝金剛

勝佛頂 最尊金剛 大尊金剛
白傘蓋佛頂 異相金剛

釋迦牟尼佛 寂靜金剛
無能勝尊 勝妙金剛 守護金剛

無能勝妃 生長金剛
觀世音菩薩 清淨金剛

虛空藏菩薩 無盡金剛
如來寶菩薩 又一切口能寂菩薩 寶相金剛

如來毫相菩薩 妙用金剛
大轉輪佛頂 破魔金剛

光聚佛頂 神通金剛
無量聲轉輪佛頂 妙響金剛

如來悲菩薩 慈化金剛
如來慈菩薩 教令金剛

如來慈菩薩 護念金剛
如來樂乞底菩薩 衆行金剛 亦銀吒金剛

梅檀香辟支佛 清淨金剛
多摩羅波香辟支佛 乞氣氣金剛

大目乾連 妙相金剛
須菩提 無相金剛

迦葉波 離塵金剛
舍利弗 般若金剛

如來喜菩薩 稱法金剛
如來捨 平等金剛

已上釋迦會已了即第三院也已進上

會三十八
次龍方虛空藏會第八會也

二百八臂金剛藏王菩薩 祕密金剛
智波羅蜜菩薩 大慧金剛 解脫金剛

力波羅蜜菩薩 勇進金剛 降伏金剛
願波羅蜜菩薩 成就金剛

方便波羅蜜菩薩 究竟金剛 善巧金剛
智悲波羅蜜菩薩 圓靜金剛 降淨金剛

般若波羅蜜菩薩 大慧金剛
般若波羅蜜菩薩 正定金剛 天昔金剛

精進波羅蜜菩薩 慧護金剛
忍波羅蜜菩薩 帝利金剛 帝行金剛 無染金剛

戒波羅蜜菩薩 離垢金剛 淨行金剛 尸
檀波羅蜜菩薩 布施金剛 圓滿金剛

虛空藏菩薩 如意金剛 寶金剛
曼荼羅菩薩 慈地地羅菩薩

精進金剛 成就金剛 上通達金剛
金剛針菩薩 微醉金剛

蘇波呼菩薩 悉地金剛 妙問金剛
無垢遊菩薩 明微金剛

共發意轉法輪菩薩 法輪金剛
亦發意轉法輪菩薩 生念處菩薩

仙持金剛 又持法金剛
忿怒鈎觀自在菩薩 持鈎金剛 大悲金

不空鈎觀自在菩薩 化現金剛 眞寶金剛

千手千眼觀自在菩薩 大悲金剛清淨

金剛

已上虛空藏院了 虛空藏會二十

五佛

次第三重東方

都母盧祥那

毘社那

阿波羅伽多

阿彌多

吉祥金剛

文殊師利菩薩

威德金剛

月光菩薩

離塵金剛

無垢光菩薩

莊嚴金剛

寶冠菩薩

般若金剛

光網菩薩

般若金剛

文殊師利菩薩

般若金剛

對面護對面護門

觀自在菩薩

正法金剛

普賢菩薩

真如金剛

烏波舞室伽菩薩

妙慧金剛

奉教菩薩

密持金剛

使者文殊童子菩薩

吉祥金剛

使者二十文殊童子菩薩

般若金剛

鈎召童子菩薩

召集金剛

使者天四人使者

已上文殊會二十五佛

悲敬菩薩

救護金剛

破惡趣菩薩

除障金剛

施無畏菩薩

自在金剛

賢護菩薩

功濟金剛

不思議慧菩薩 難測金剛

悲敬菩薩 悲發生菩薩 悲念金剛

遊諸熱惱菩薩 亦除一切相諸熱惱菩薩

日光菩薩 慈照金剛 威德金剛

除蓋障院了 十一佛

西方大輪金剛菩薩 曼荼羅金剛

金剛明王菩薩 持明金剛成就金剛

金剛將菩薩 首領金剛 勇健金剛

軍荼利菩薩 甘露金剛 猛利金剛

不空金剛菩薩 辦事金剛

不空供養寶菩薩 如意金剛

孔雀明王菩薩 佛母金剛 護世金剛

一髻羅刹菩薩 雷電金剛

十一面觀世音菩薩 變異金剛 悲敬金

西方第三重了 已上九佛

北方第三重

除蓋障菩薩 離惱金剛 寂靜金剛

堅固深心菩薩 超越金剛 不退金剛

持地菩薩 內修金剛 淨戒金剛 五頭金

寶水手菩薩 滿足金剛

地藏菩薩 悲願金剛 悲愍金剛

寶光菩薩 鮮明金剛 圓照金剛

寶手菩薩 執熱金剛

不空見菩薩 普觀金剛

除一切憂冥菩薩 大救金剛 淨業金剛

九佛 合百七十佛

始自東北角

伊舍那天 喜面天 常醉天 器乎天

后 器乎天 堅牢神后 非相天 無

所有處天 虛空處天 擇處天 十

天后 日天 又非想天云 微闍

耶 帝釋天 守門天 守門天女 守

門天 又識處天 大梵天 王二十

者 作者 又非相天云 財服 增

益 不樂 蜜牛 羊宮 夫婦宮 流

星 壽星 三十 日天 日天眷屬 波

仙 波 波數 大仙 火天 火天 阿

訶羅仙 阿底麗仙 畢雲仙 毘紐女

四十 自在女 夜摩女 賢瓶宮 磨

羯宮 二魚 離眼 大主 史伽離伽

又名 摩伽 摩伽 摩伽 摩伽 摩

記 質多羅 果德 微舍伏 藥乞叉

持明衆 使者 毘盧勒叉天 王 難陀

龍王六十 烏波難陀龍王 阿修羅王

阿修羅衆 黑闇天女 焰魔羅王 大

山府君 死鬼衆 又死鬼衆 鬼衆女

鬼衆七十 擊杵尼衆 摩尼羅阿修羅

使者 阿修羅衆 成就明仙 伽樓羅

衆 伽樓羅女衆 鳩槃荼 鳩槃荼女

羅刹八十 羅刹女 泥里帝王 大自

在天 烏摩妃 梵天女 帝釋女 鳩

摩利 遮文荼 摩修祿 男天九十

女天 七曜 月曜 秤宮 弓宮 錫

宮 水天眷屬 對生 杏 六 良

尊 寂 文覺 水天 對面天 難破

天 離陀龍王 毘樓博叉天王 水天
 妃 水天眷屬 那羅延天 金翅鳥
 毘紐天 毘紐天妃 辨才天 鳩摩羅
 天百十 月天子 月天妃 讚天 歌
 天 歌天女 樂天 樂天女 風天妃
 風天眷屬 眷屬樂天 光音天 大
 光音天 兜率陀天 他化自在天
 他化特變天 成就明王 樂仙 摩睺羅
 伽樂 晉樂天 歌天 羅睺羅伽天
 樂天 明王女 帝釋 俱妃羅天 俱
 妃羅女 烏波難陀 難陀 毘沙門天
 王 成就明仙 成就明仙女 百四
 樂愛財 賢鉤 百滿者 阿濕昆 偶
 十二眷屬女 師子宮 娑羅宮 大白
 戰衆鬼 毘那夜迦 摩訶羅 伊舍
 那妃
 右諸尊、號密號并天等名號皆是先達
 道祖集祿也門拔其簡要今注此文
 大悲胎藏曼荼羅尊號密號一卷 二十也
 胎藏界略頌
 大寶花阿天 普文觀彌等 八
 七佛遍勇伽優等 東方七佛
 不聖般焰降 西方五佛 遍知印
 馬大多觀毘大發 寂大、如耶密大
 白大水燒不豐被 北方觀彌十三
 忿金持金、大金 金女發住金係金
 金康忿金平持妙 南方金剛手院
 供智憂迦阿寶輪 耳咲語舌摧高啟
 舍喜捨等善薩衆 愍慈如栴多大頂

勝白釋無妃觀虛
 寶毫大光無如悲 十八佛
 金智力願方禪精 忍戒密漫蘇金
 蘇無共生忿不千 二空一佛
 者肥阿耳五月無 寶光文對面觀普
 鳥奉文、鉤使悲 西施賢不悲慈遊
 日光普薩諸聖衆 二十九尊
 八舉不空孔十一 已上蘇惡地
 除堅持寶光地光不除 已上地獄
 四方四大護 護世威德天
 伊喜常器手堅牢 悲天空擇日天微帝
 守門天女守大木作財增不蠶羊天慧流
 霹日天
 波數火天阿底昆 羅毘自夜賢磨二
 羅大史摩問白質 畢微藥使毘羅烏
 阿來黑焰火死鬼 女衆摩使阿成
 伽樓鳩、羅、泥 大鳥梵帝鳩遮摩
 男女七月秤弓鳩 水天對難陀又水
 那金昆約辨鳩月 妃天歌女樂天風
 天養、光大兜他 成摩摩音歌摩樂
 明帝俱妃羅陀昆 成明百賢滿阿帝
 屬師娑大戰毘摩 伊舍那妃諸天等
 已上百五十六體
 蓮花部十三使者名號
 放生蓮花使者 毘俱祇使者
 觀自在使者
 多羅使者 學都波使者
 耶輸多羅使者 如意輪使者
 禪大明使者 吉祥明使者

蓮花部使者 豐財使者
 水吉祥使者 大吉變使者
 金剛部十二使者名號
 金剛持使者 金剛薩婆使者
 大力金剛使者 金剛鋒使者
 怨怒持金剛使者 金剛超越使者
 金剛拳侍者 金剛鎖侍者
 金剛童使者 金剛輪侍使者
 金剛持使者 金剛離戲論使者
 持妙金剛使者

治曆二年八月二十日書寫了
 授了

傳領了 實助也 興壽

兩部曼茶羅私抄上

證齊 撰

竊以兩部曼茶羅者諸佛理智之體性。衆生色心之實相也。爰以大日經入曼茶羅具緣真言品云。祕密主復白佛言。世尊當云何名此曼茶羅。曼茶羅者其義云何。佛言。此名發生諸佛曼茶羅。祕密無比味無過上味是故說爲曼茶羅。又祕密主哀愍邊衆生界故。是大悲胎藏生曼茶羅。義矣入祕密曼茶羅法品曰。解此平等普祕密曼茶羅。入一切法教。諸壇得自在我身等。同彼眞言者亦然。以不相異故。譯名三昧耶。入入祕密曼茶羅位品曰。眞言者。誡諸圖畫曼茶羅。自身爲大我。矣。統一曰。佛從平等心地。開發無盡莊嚴藏。大曼茶羅已運用開發衆生平等心地。無盡莊嚴藏。大曼茶羅矣。貴哉。諸佛法性身心衆生具轉色心。理。無數智。無邊。胎金兩部之曼茶也。爲令知此道理。圖繪相出。開示本惜。空御請來錄云。密藏深玄難載。爾與更假圖像不覺。開示矣。難載。爾曼茶羅衆生本有曼茶也。更假圖像曼茶。圖繪兩界之曼茶也。而當時之眞言師等以外無沙汰也。不問弟子示。開梨父師不知故不教也。雖奉拜見兩界之曼茶。不知何尊何位。雖令修行胎金次第。不當何印何明密教廢忘。職而此由也矣。

兩部現圖曼茶羅輪轉之事

私云。世流布理界曼茶羅名。尋圖曼茶羅事。中。天竺國輪婆迦羅三藏。唐云善無畏。斛飯王五十二代孫。捨髮王位。出家入道。中印度沙門。遇達磨。拘多阿闍梨。研學胎藏大教。王傳法利生。誓其深。雖然經中所說曼茶羅。如來祕密內證。顯露爲圖。有怨。是以於北印度。乾陀羅國金粟王塔下。向大虛發勇猛信。祈拜末世相應曼茶羅。于時空中。此胎藏曼茶羅。現彼處。歸流傳。是故云。現圖曼茶羅。祕得見。盧遮那佛供養法。當時世間所現流。大日經第七卷。是也。口決云。無畏三藏圖畫諸尊皆雜金色。惠果任經疏說。文始以彩色畫之云。此現圖曼茶羅。外雖有阿闍梨所傳經說。四方四重十三重曼茶羅。非當用。故略之云。私云。智界曼茶羅名。現圖異理界。就之山門。東寺相承各別。山門相傳意。不空現圖。習之。其故何。金剛頂經十萬偈十八會經。智國輪金剛界大曼茶羅。是故云。現圖曼茶羅也。就此曼茶羅。九會一會有兩圖。九會弘法大師御將來也。依之。東寺專傳之。一會慈覺大師御將來也。仍山門獨相承之一會者。成身一會也。是九會一會。合集曼茶羅也。尊數八十一尊也。故名八十一尊曼茶羅也。其八十一尊者。五佛四波羅密十六大菩薩。八供四攝寶。劫十六尊外。金剛部二十天。四大明王。四大神也。四大明王在位。外院四隅也。九會各別圖之時。

中央成身會。賢劫十六大菩薩在位。圖賢劫千佛除四隅四明王也。此時尊數一千六十一尊也。東寺相承意。於兩界現圖曼茶羅。有二義。一義云。胎藏界如山門。承金剛界龍猛菩薩。令開南天鐵塔時。金剛界曼茶羅。現塔外。是圖留流傳。是故云。現圖曼茶羅云。一義云。兩部曼茶羅俱惠果和尚圖給也。其故上古圖曼茶羅。非如當時。令地。平坦。其上圖曼茶羅。二日。七日。乃至百日。等過行用。則彼曼茶羅。不能淺土。將來仍惠果圖之給云也。問。惠果圖之給云。事有證據耶。答。御將來錄云。和尚告眞言祕藏。經疏隱密。不假圖畫。不能相傳。則喚供奉丹。青李眞等十餘人。圖繪胎藏金剛界等大曼茶羅等。一十鋪矣。問。兩部曼茶羅。若惠果圖之。何云。現圖手答。兩部俱現圖。可謂也。惠果依經軌圖。此曼茶羅。契符佛意。所知。故其加持祈請。即手持香。召向晴空。所圖曼茶羅。若不違佛意者。空可降大雨。所念即時降大雨也。其時較若三藏見此。瑞相。讚歎眞實。阿毘跋致菩薩。瑞相也云。守覺法皇云。上所云。現圖曼茶羅。義理智俱一緣起上。淺略一邊也。依實義。兩部曼茶羅。俱八祖相承也矣。問。九會一會於兩曼茶羅有淺略深秘不同耶。答。山門相承意。九會一會。開合異。九會時非增一尊。二位時非減一尊。開一會顯九會也。不改本位。法身內。

明王在位。外院四隅也。九會各別圖之時。

證密教肝腑故於一會上藏有九會以相傳爲規模此上深祕中祕習之時以一會八十一尊攝入五佛祕中祕傳之時以五佛攝一佛也開闢無相之心鏡明移有相之佛像可證悟本性清淨曼茶者也云東寺相承意以九會爲本事全動一會本位非開九會發不動本位內證習依智也無邊爲呈現無窮妙用相圖九會別相也一會九會用否一往表裏也山門非可離九會圖先德所圖九會曼茶多之故東寺非不習一會曼茶弘法大師所圖一會曼茶羅金剛峯寺爲重寶故云私云於東寺各別藏譯方諸流圖與同小野方相表內之相傳圖兩部共同山門相承深口決有之

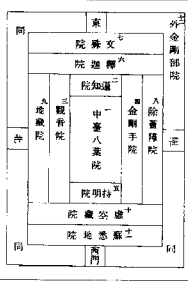
胎藏界立三部金剛界立五部之事

胎藏界立三部生金界自五部生胎具說理性法門金只說果上智胎中非不說事智會中非不謂理趣且以大意云之而已矣又三部祕釋云問金剛界立五部定尊位胎藏界立三部云何答金剛界除障成身自受法樂行相也所以轉九識成五智故立五部也胎藏界化度利生他受法樂行相也所以立三部附大定智悲三門諸尊皆攝入三部衆生悉引攝三門三門即佛部大定蓮花部大悲金剛部大智故立三部也云

胎藏界曼茶羅名義之事
私云胎者含藏義又世界義藏者苞含義梵云變轉俱含變轉翻胎俱舍翻藏也又胎者云初起處所謂如來初起之處也普

提心義云記諸佛胎藏大悲萬行養育守護要羅樹王增長開敷是此經大悲胎藏之大意也外修萬行內觀諸法中開心佛是金剛剛之元意也矣又云胎界詮理故以阿字本不生之理爲種子字即因位之中衆生所具理性法門也即此阿字理中一切萬行功德皆有其種子猶如大地耳地輪者爲萬法依地堅固執持五體故形四方也以阿字爲種子色黃金色大日經百字眞言法品曰祕密主當知阿字第一句明法普周遍字輪以圍繞成尊無有相遠離諸凡相無相衆聖尊而現相中來聲從於字出字出生眞成立果諸救世尊說當知聲性空即空所造作一切衆生類如言而妄執非空亦非聲爲修行者說入於聲解脫即證三摩地依法布相應以字爲照明故阿字等類無量眞言想矣一字中具無量義略言字義謂假中矣疏云眞字一切教本三界語言皆依眞字入本不生論經生善提心此字性德也衆生未發心切衆生若提心此字性德也衆生未發心時眞字即無明也故疏云阿字即無明矣衆生覺悟時即佛位也故疏云入阿字門是法身義矣翻無明大地即實相法身妙土也胎藏界八葉九尊三部四重曼茶羅即自妙法出生依之慈覺大師引大興唐寺釋云妙經述門即胎藏界也是名因曼茶羅矣弘法大師序品題目八葉九佛釋眞字有五種謂眞與此等也如次發心

修行菩提涅槃方便具足也初阿字大圓鏡智寶輝乃至中央法界體性智顯大日如來普賢文殊觀音彌勒即四波羅蜜也自是十三大會次第出生也故帖決云花藏世界花葉八葉觀之八葉即含無量葉也矣祕藏記云華者理也理遍法界藏諸法於其中故曰花藏是花藏世界者最上妙樂在其中故曰極樂當知極樂與花藏雖名異而非異處矣胎藏與花藏一名也私云胎藏者萬法圓備阿字得名異界者即十界身量三千諸法依處也曼茶羅者祕藏記云曼茶羅謂三密圓滿具足之義就之有四種曼茶羅一大曼茶羅者五大也謂輪像形體等高廣之義也二三昧耶曼茶羅者尊等所執持器械印契平等義三法曼茶羅者種子也即是謂法身執持義也四瑞磨曼茶羅者威儀也謂木像及泥等作業之義也矣胎藏界十三大院前後四重左右三重現圖曼茶羅也

私四大護院現圖曼荼羅不圖之
胎藏諸尊座內月輪外蓮花也於此有
習云：

胎藏界曼荼羅尊數之事
略頌曰

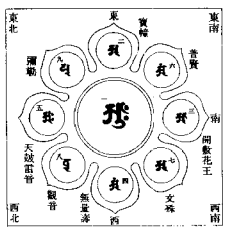
中臺八葉合九尊 遍七釋迦三十九
持五虛空二十八 金三十三除蓋九
觀三十七地藏九 文二十五蘇悉八
四大尊無現圖 分別十二諸尊位
佛六菩百五十二 辟四聲十忿十二
使者十九值五尊 已上內院二百九
外金剛部二百五 都合四百十四尊
中上下九佛部尊 左方三重金剛部
右方三重蓮花部 是名胎藏現圖尊
胎藏界曼荼羅四重十三大院三部配立
之事

大原決曰四重者中臺第一第二第三
一週知院第二文殊院第三世天院也釋
迦院文殊院同攝世天院餘方以之可覺
知十三大院者中臺院遍知院文殊院釋
迦院金剛手院除蓋障院觀音院五大院
地藏院虛空藏院蘇悉地院四大護院世
天院也四大護院現圖無之可五色界道
上故不圖之至下可見之胎立三部是又異
說繁多總分別佛蓮金定部有一義又○
向中臺通爲佛部右方爲蓮部左方爲金
部有一義就兩義有甚深相傳值明師可
口授矣私曰胎藏十三大院大原決所傳則說
於五和圖畫
大原也耳

三部祕釋云問爾此胎藏諸尊分三部方
云何答中院佛部觀音院蓮花部薩埵院
金剛部此三院爲基四方諸院皆隨各方
攝屬如此攝屬立三部也 問爾者其攝
屬方云何答遍知院釋迦院文殊院持明
院虛空藏院爲佛部地藏院爲蓮花部除
蓋障院爲金剛部四方天衆爲三部護法

也 問外院天等稱金剛部耶答一相可
云爾然而爾云時護念金剛部可不知餘
二部總一界護法可通三部謂外金剛部
意堅護義也 問如此攝屬意云何答大
底因近攝屬其中又非無其意遍知院儀
軌名一切佛心豈非佛部哉釋迦院文殊
院其意顯也釋迦文殊已備八葉中先以
之可知持明院是諸佛忿怒身也尋其本
覺何不佛部虛空藏院儀軌說虛空藏菩
薩云住虛空藏清淨境界三昧說自心云
豈非清淨法身思慮遮那佛部又何無大
定義乎地藏菩薩是大悲尊每日現諸地
獄受苦衆生起大悲心蓮華部乎除
蓋障滅惡趣是智所以也何不入智門金
剛部乎但四無量觀時虛空藏院菩薩爲
悲無量心觀尊又除蓋障菩薩儀軌云住
悲力三昧云然則此兩院有可爲大悲
門蓮華部之義雖有如此之義今意凡胎
藏壇分三行中爲佛部右爲蓮華部左爲
金剛部云

先中臺八葉院 九尊
五佛四菩薩 曼荼羅之最中也

祕藏記云中臺八葉九尊中央大日如來
黃金色住東方寶幢如來赤白出是則南方開
敷花王如來黃色西方無量壽如來赤金
相閉之北方天鼓雷音如來赤金東方
方普賢菩薩花肉色有五色觀音菩薩
師利菩薩有白肉色有五色觀音菩薩
觀自在菩薩有白肉色有五色觀音菩薩
薩花在上在右有手取蓮花也云
八葉中四佛之事
三部祕釋云金剛界四佛方皆定何故胎
藏界改其東方阿閼佛說北方天鼓雷音
佛南方寶生佛號東方寶幢佛北方不空
成就佛號南方開敷花王佛西方無量壽
佛不改方耶答諸佛皆有方便非實滅度
於此土現滅度常在靈鷲山所以方所不
定爲顯此義各改方西方阿彌陀如來者
壽命無量無滅定期爲顯此義不改其方

也問無量壽佛無量度期者何有補處
菩薩耶答三世諸佛儀式皆同然無量無
邊阿僧祇劫後假現滅度相改處住在彌
可化度無量衆生故可有補處菩薩爲表
無量義異餘方佛不改方也矣

八葉中四菩薩次第之事

現圖曼茶羅普文觀彌次第之阿闍梨所
傳曼茶羅普文觀彌次第之秘密八印段
普觀文彌次第之元德會釋之云普文觀
彌常途普文編觀實義普觀文彌觀說云
四重圓壇異說之事

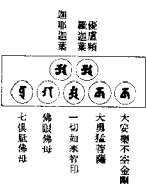
遍明抄云四重異說者一統三云第一重
金剛手等諸內眷屬第二重摩訶薩諸大
眷屬第三重一切衆生喜見隨類衆矣此
四重圓壇以內眷屬第一重大眷屬第二生
身眷屬第三周四方爲四重此曼茶羅雖
無現行圖疏家處釋文付此作智慧等

分別二統第六云第一重伊三點諸內
眷屬第二重四菩薩等諸大眷屬第三重
一切世天眷屬矣是具緣品統第五所釋
及第六卷阿闍梨所傳曼茶羅也第一重
三點眷屬者演密抄云中台如來部遍知
院等法身左金剛手院般若右觀音院

第二重四菩薩者文殊除蓋障地藏虛空
藏矣三統三云今此妙法蓮花曼茶羅義
毘盧遮那本地常心即是花臺具證四佛
四菩薩醍醐果德如來實俱成十方世界
微塵數金剛密意差別智印猶如寶藥千
方世界微塵數大悲萬行波羅蜜門猶如

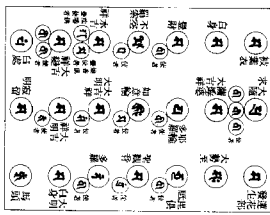
華藏三乘六通無量應身如根莖條葉發
輝相問矣是中臺爲花臺總體四佛四菩
薩爲臺實執金剛爲寶樂諸菩薩爲八葉
釋迦爲條葉印以一蓮花爲一曼茶羅也
四無畏三藏空中感得現圖曼茶羅第一
重三點眷屬第二重釋迦第三重文殊除
蓋障地藏虛空藏此外外部圓機總左右
三重前後四重院中此曼茶羅以第三重
釋迦爲第二是秘密曼茶羅可此曼茶羅
具緣品經說符合經云次往第二院畫釋
迦牟尼是第二重也而疏以釋迦第二院畫
第三重主故而經云次往第二院者是釋
語也矣

次遍知院佛母院 七章
主五尊二尊伴也 曼茶羅上方第一
重也

一說左方大安樂七俱胝右方佛眼大
勇猛安之然此蓮秘藏記文特今所舉
深祕習在之也
祕藏記云第二佛母院中有一切如來智
印白蓮花之上三角之形白如蓮花也
左右持蓮之蓮頭祕佛佛眼迎也左邊有大

勇猛菩薩 色左手持蓮 傍大安樂不空金
剛真寶菩薩 色右手持蓮 傍大安樂不空金
佛眼佛母 色左手持蓮 傍大安樂不空金
白觀音佛母 色右手持蓮 傍大安樂不空金
眷屬也爾者釋迦院可圖之何遍智院有
之乎答爾義一釋迦院可圖之約隣近圖
遍知院云一胎藏曼茶羅理界放以難
亂爲規模故他院圖不限此例多在之云
次觀音院 蓮花部一行 三十七尊
主二十一尊伴十六尊 曼茶羅右方
之第一重

私云大隨求傍三使者祕藏記薩埵婆
大吉祥前釋又吉祥變左右之二使者

秘藏記云第三蓮花部後初也蓮花部發

生菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

毘風菩薩蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次正觀自在菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

次大勢至菩薩白肉蓮花次大勢至菩薩蓮花次

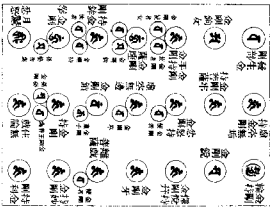
花部尊可無難所以依本覺備八葉中依

本誓在觀音院又云蓮花部尊可無難

次金剛手院蓮花部尊可無難

主二十一尊伴十二尊曼荼羅左之

第一重也

金剛使大金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

次持金剛薩埵菩薩白黃色金剛樂石

不動尊常住金剛

降三世尊三世金剛

般若菩薩智慧金剛

大威德持明金剛大威德金剛

勝三世最勝金剛

秘藏記云中坐般若菩薩大女形白肉色并石

五大尊中無軍荼利金剛夜叉二明王之
事

三部秘釋云問勝三世尊何佛忿怒身耶答此尊本覺體定難知或候軌其所號置此尊說其真言或候軌又同置其世號勝三世其體如降三世令其入臂其執物皆如降三世或所降三世號聖三世或所勝三世號降三世然則此二尊甚難別可謂未決也一章二臂八臂手如聖如意輪

善藏二臂六臂又如馬頭明王二臂八臂手降勝二意無差別於謂同尊非無便宜又明三昧耶形所二尊同案或五貼云一臂也問若出一尊二體不動尊二臂四臂何不雙出耶答四臂不動殊有說所故此處不出二臂降三世無他說所故此處出也矣私云降三世勝三世同異諸流共古來未決也但當流同尊可習之也

三部祕釋云問般若菩薩在忿怒尊中意云何答忿怒尊是降魔相也以智慧力令降魔故大慧金剛般若菩薩置忿怒尊中也矣

曼荼羅上方之第二重也

優婆利

阿羅 拘絺羅

④ 輪輻辟支
⑤ 如來牙

如來樂令

須菩提

③ 如來捨

如來手

高佛頂

白傘蓋

一切如	一切如

光	無
聚	量
位	段

如來藏

釋迦院中在釋迦如來像說法相左在
無能勝金剛黑色參差在四面四臂面上在三月在大燒煖髮左右持鉢右
在無能勝妃黑色面上左在觀自在菩薩白
在虛空藏菩薩左手持蓮花上有如色白佛手右在觀音菩薩白

左手取蓮花未敷蓮花也
火焰右手上黃魚圓次最勝佛頂亦名金輪
左手持蓮花上有黃魚圓次最勝佛頂亦名金輪

設破折屋
三次如來語
肉色左手持蓮花
上在寶中有佛眼
次如來

笑肉色聚盛右旁一川口至寶黃色左手持蓮

持蓮花上在次光聚佛頂花上在寶珠次無

迦尊後左如來牙肉色右手取開次輪幅辟支
敷花上承佛牙

後右如來爍乞底肉色右持鉢旃檀香辟支佛

次文殊院
二十五尊

曼荼上方之第三重也

胎藏故胎藏能母佛界攝地獄界義全相
應彼其外一即一切密教常習是故經云
我即法界我則法身我即大日如來我即
金剛薩埵我即一切佛我即一切菩薩我
即緣覺我即聲聞我即大自在天我即梵
天我即帝釋乃至我即天龍鬼神八部衆
等衆中臺遮那移外部天位外部院吒枳
尼安中臺當界本意等流法身以下位殊
更深祕傳也大日經曰等流身分名大日
尊矣等流身分智現速隱有豎橫義若約
豎義有大小龍細若據橫義平等一
如是了知於凡聖並坐曼荼羅殘何疑念
乎此以帖決云胎藏界曼荼羅以觀不思
議心可知之今此曼荼羅凡聖雜居善惡
并起尋本大日三摩地且本質而不論之
轉一念心即如來藏理百界千如三千世
間法門宛然具足故一念心中已地獄乃
至佛界雜居凡聖不異處善惡無隔惡此
曼荼羅即闢顯此意也釋迦如來及諸佛
世尊同善惡雜類中有故四重同居方便
實報寂光四土具足其上顯十界具相
者也夫付是曼荼羅凡聖雜居義經論文
證諸師口決難多端恐繁略之耳

曼荼羅瓶之事

或抄云中給八蓋四角并第一重第二重
第三重等四瓶可有之也然現圖曼荼羅
中院第二院在之此四瓶四智智也八葉
不同其德四智也故此四瓶八葉四智東
意也第一重第二重等四瓶可准知之瓶

金剛是金剛常住阿字本不生地輪也是
不生理德也瓶中水大空不生圓明覺了
智靈字大法性水也是覺了智德也中華
萬德開敷沙羅樹王也是理智冥合上萬
德開花也云云秘私云胎藏四角等瓶寶
瓶界道也問胎藏理性曼荼羅依能體
理尊所入門即可蓮花門何位金剛門乎
答理智二法一表裏不相離法理依智
開德智依理顯相加之當界諸尊居月蓮
事爲令知理智表裏也問當界曼荼羅
邊畫牡丹草意云何答此事諸師異義區
雖然依一師傳西域智食物數牡丹草受
用也是則食道之義也云云依實義牡丹
草師子可愛草也師子佛母三形也能生
能母胎藏義相應依之畫牡丹草也委旨
至下可用之者也云云

兩部曼荼羅私抄下

澄舜 撰

竊以眞言上乘者法身如來於金剛法界
宮心殿中自性所成眷屬俱所自受法樂
法爾恒說教體也然約因緣流轉顯兩部
理智奧旨說圖繪曼荼羅儀式親示無相
深理爰以金剛頂經曰於金剛勝莊嚴飾
五輪壇於中曼荼羅安立佛形像佛一切
周圍曼荼羅於中四勝三昧耶次第而圖
畫金剛進而步於四曼荼羅阿闍毘等四
安立一切佛應作不動壇則金剛持等金
剛藏等滿寶生曼荼羅金剛眼淨等無量
壽輪壇應畫不空成金剛巧等壇安立於
輪隅應畫金剛女外壇於隅角應畫佛供
養門中一切處守護門四衆安立於外壇
應畫摩訶薩婆祕藏記曰金剛界曼荼羅
從法界智流出四波羅蜜是即定從定流
出四智三十七會所謂五佛四波羅蜜十
六大菩薩三十七供養也五十三尊加寶
七十三尊即外金剛百八尊加五頂輪十六
生大鳥四出也金剛頂經四會一成長身會二羯
磨會三昧耶會四供養會若使毘盧遮
那誦咒字即五貼金剛現空還者佛身即
成阿闍佛是爲成身會三十七尊種子眞
言印契說爲羯磨會三昧眞言印契說爲
三昧耶會供養儀式說爲供養會是金剛
界九會曼荼羅矣

問世流布金剛頂經既說放羯三供四會若爾有何所依建立智界九會受茶羅耶答於今經有廣略異廣本十萬偈十八會三百卷經則尋所傳出來昔釋迦如來施化之後八百年中有一大士名那伽閣賴樹那薩埵彌云龍樹菩薩所云龍猛菩薩遊迹南天化被五印何本妙雲如來現迹則位登歡喜則於南天鐵罐中親授於金剛薩埵灌頂誦持此秘密最秘受茶羅教王傳付龍智智善薩貞元新定釋教錄曰龍樹菩薩弟子名龍智年七百餘歲今猶現在南天竺國傳授金剛頂瑜伽及毘盧遮那總持陀羅尼法門五部灌頂諸佛祕密之藏及諸大乘經論等矣考南印度光明國沙門舊曰跋日羅菩提唐曰金剛智三藏龍智阿闍梨焉說也然此三藏以三百卷經納梵篋底自隨身爲渡漢土到海峽既合乘船于時大風頻吹波濤洶湧高岸令漂沒船舟故水主成驚怖思擬取迷於方角船中財產不殘一物令投海中其時三藏開梵篋蓋留肝心與旨分六卷其餘卷軸悉令入海中著岸之後經數月以六卷經四卷令調卷也今所流布金剛頂略出念誦經是也又金剛智弟子有不空三藏云沙門是南天竺國波國人也有四成金剛智弟子十五歲隨師俱來漢土密藏修練及滿三十有餘欲達師匠金智本懷再渡瀾浪到南天竺詣祖師龍智所村行膝步頭面攝足尋祕密深義窮真宗

淵源之大宜意願曰予先師金剛智和尚爲海瓶盡密教奧藏而以大教王經爲渡漢土過風波之難終不遂心願恩荷列其末弟一爲剃髮染衣身恭傳最上乘祕旨重蒙和尚印可既盡密教微致爲謝是深恩先師如所志我父以此大教王經願渡漢土矣于時龍智善薩告不空阿闍梨言汝師金剛智爲令渡此經不遂本意何制汝弟子龍智可得渡此經於漢土乎堅令制止之問是三藏不滿意願即略出要品納金箱底令持來今金剛頂大教王經三卷是金智所譯六卷略出念誦經與不空所譯大教王經同品異譯共金剛頂經三百卷中肝要計依撰出序正流通少分闕經也依之廣本具難說十八會略本唯說四會雖然傳深意時於略本經有九會十八會德分明習之云

問今經說四會雖不說九會何經旨具九會十八會德故圖九會受茶者似不明所依今經外有所傳經軌耶答於四會中九會相離雖分明各依不謂名義謂難故愚疑可出所依本經則不空所譯金剛頂瑜伽經十八會指歸是問若爾今於曼荼羅所立九會次第云何耶答就九會次第自他門諸流所傳異義繁多也先自門所立成羯三供四一理降降次第也問所云次第依何經軌文證耶答前所謂依金剛頂經十八會指歸并祕藏記等定之問金界九會受茶羅誰人現圖耶答於當界現圖曼荼羅作者學者異義雖不一准自門意不空現圖相承之問聞或師傳金剛智三藏任龍智阿闍梨口授圖輪金曼安置廣福寺道場見若然何不空現圖云之耶答不空三藏者金剛智阿闍梨焉瓶也而師匠金智圖畫大概不寫悉放弟子不空真於後弟不殘師授微細圖之即當時現圖智界曼荼羅是其外雖區袞端大旨始謂胎曼最妙云

私云金剛者梵曰轉日雖然付此金剛先有二義一堅固義二利用義堅固體利用也次有三義一不可破壞義二寶中寶三戰具中勝不可破壞體餘二用也又就此金剛有五種別一青色除一切障二黃色能昇虛空身輕三赤色能出熱火四白色能出水又能澄水五碧色能消諸毒七種時加綠色紫色五色即表衆如來五智金疏曰今此金剛心宗即體性虛廣極位以示頓覺心品因佛圖內證住各方十六闍士內外八供三世佛陀十方群生同源故是攝一應一應向大是舒法界法界遼少何況一發言聲塵界悉感一指機動佛亦不違曾思字義矣無不除試觀圖輪樂無不與三密結要諸經所無五智與源唯在此教金剛乘大綱蓋如是矣祕藏記曰金剛者智界身身持金剛者身即聚集義言一身衆聚無量身又持義此金

剛身堅持二十五佛百八章乃至無量佛如二佛者一切佛亦如此。經如是演說一佛身持無量佛身勝於餘經故曰金剛頂經。頂者最上義最尊義無上義矣。又曰金剛智此智摧滅煩惱譬如金剛強力摧破諸物其開發心實相門以智慧故又曰吾自心理所有智斯智雖沒在生死泥經無數劫而不朽不壞能破諸煩惱如金剛雖入地中而不朽不壞摧破諸煩惱敵固物仍名金剛部矣界者名為性分種種義即五智如來性又性者實性即是理性理必覺義有之金寶必如具光明或性者名不改如來性經歷生死不改是則性義又界義受茶羅者無關少義一即一切義又發生義周圓無際義也一切衆生雖本有如來被纏縛無始無明羅網未出三界苦輪城哀哉我等智眼既盲惑日照普天不知性德理智月浮萬水不覺自己故世雄深悲或說警中明珠或演衣裏寶玉令開曉愚童迷心雖然有厚植善根机覺知有宿殖德本類證果通雖到平等大會庭已度衆生如爪上土未度群類似十方土田或修諸度難感三乘果未開秘密莊嚴身名字有普賢菩薩被催本有菩提心排法界心嚴屏見法身如來親傳密藏奧義忽蒙五瓶灌頂印重登初地即極覺位顯金剛薩埵名稱是則秘密上乘元祖也

表製集曰昔毘盧遮那佛以除伽無上最

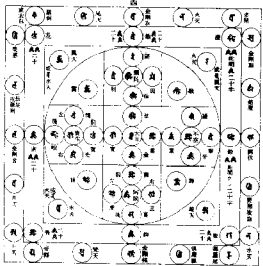
上大乘教傳於金剛薩埵金剛薩埵數百歲之後而傳授龍猛菩薩又數百歲及龍智阿闍梨又數百歲之後傳金剛智阿闍梨云如是師資傳付從法身思慮性智至于生身末葉微智相續不間斷以誠超過餘宗相承真言一宗規模宗祕論曰玉印金箱帶相付真言密印佛相承矣所詮真言祕教心佛相付師資傳付面受口決爲本故師依以金剛智弟子納心藏一器水如移於一器是則金剛心宗綱要也云

金剛界九會曼荼羅圖

三	理會	二被寶冠也	一從因至果
七	降三世羯磨會	降三世印	降三世三昧耶會
四	一印會	成身會	羯磨會
六	供養會	三昧耶會	三昧耶會
五	四供養儀式	三昧耶會	三昧耶會
五	四印會	三昧耶會	三昧耶會

大原決曰滿成佛時始自第一降三世三昧耶會至第九成身會也從本垂迹時始自金剛界諸尊坐內蓮華外月輪也付之有甚深口訣九會尊數之事

略頌曰
成身千六十一尊 羯三供養七十三
四十三一理十七 降降七十七三尊
分別九會諸尊位 佛體一千三十六
菩薩二百九十七 忿怒四尊執金四
外金剛部百二十 總千四百六十一
是名金界現圖尊云
以下從果回因次第也
第一成身會 一千六十一尊
第四波羅蜜十六尊八供內攝賢劫
千佛外金剛部二十天四執金剛 曼
荼羅之最中也

私云賢劫千佛一方二百五十尊充難可圖之狹少故舉少又賢劫十六尊者千佛攝爲十六尊矣外金剛部種子

說：不同也。今且舉一說云：大旨可

用此定者也。

三十七尊等形像，在位之事

祕藏記云：曼荼羅之上有五大月輪，其中

輪之上中，曼尼盧遮那如來，坐白寶

剛波羅蜜菩薩，右坐白寶，左坐寶

羅蜜菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

薩婆菩薩，白寶，右坐白寶，左坐寶

燒香菩薩，黑色，持右，上角金剛花菩薩，黃

色，持左，下角金剛塗香菩薩，黃色，持上

角金剛燈菩薩，黃色，持下，角金剛焰天

人，持上，角金剛天，持下，角金剛天，持上

角金剛天，持下，角金剛天，持上，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

持下，角金剛天，持上，角金剛天，持下

角金剛天，持上，角金剛天，持下，角金剛天

寶生為主，寶光幢，寶華，并千佛，中南

方二百五十尊，二十天，中南方五天，額攝

之西方妙觀察智，為蓮花部，以彌陀為主

法，因語法，敬禮并千佛，中西方二百五

十尊，二十天，中西方五天，額攝之北方成

所作，智為羯磨部，以不空為主，業護牙拳

業，舞樂并千佛，中北方二百五十尊，二十

天，中北方五天，額攝之也

十八會，指歸曰：所謂金剛界大曼荼羅，并

說，見盧遮那佛，受用，以五相現成等正

覺成佛後，以金剛三摩地，現發生三十七

智，廣說曼荼羅，後則為弟子授證，證菩薩

地法，住一大法界，體性現五相，成身妙

智，發生三十七尊，乃至界會聖衆，故以中

央會名成身會也

私云：或流以此會為羯磨會，一曼荼羅，以

總會成身會，智也云

三十七尊生起本誓之事

或三十七尊，在塔中，也是故云塔中

三十七尊，也五佛所住，五月輪，是五解脫

輪，也解脫五趣輪，轉禮成圓明，無礙月

輪，故名解脫輪也。問：此三十七尊生起

本誓云何？答云：先此三十七尊，皆住塔中

事，三十七尊，皆不出五大五輪，表示故也

塔中八柱，五月輪，此五月輪，名五解脫輪

中央月輪，大也。四方月輪，四佛也。是云

五佛，次四波羅蜜者，從法界智，大日，闍金

也。此四波羅蜜，四佛能生，其故阿闍金

能生養育母火寶波羅蜜寶生能生也其故寶生萬行萬善生是故寶波羅蜜為寶生能生養育母也次法波羅蜜阿彌陀能生也其故阿彌陀智慧門說法之德生故法波羅蜜為阿彌陀能生養育母也次業波羅蜜不空成就生也其故釋迦生養育母也次十六大菩薩者先東方四菩薩是金剛部東方是金剛發心方故金剛薩埵菩薩提心始也一切所有心堅固菩提名薩埵故菩薩提心堅固常住體云金剛薩埵也大王菩薩菩提心已發法王也世間王成心自在也一切皆歸伏云王此自在義也鈎召義也今如是發菩提心一切自在故鈎召義故一切歸伏也大愛菩薩發菩提心得自在故愛眾生也大喜菩薩愛眾生故自他共喜悅也南方四菩薩是寶部也南方寶部方萬行初寶菩薩發菩提心後萬行故萬寶攝持也大光菩薩寶體上光明也寶體上威光赫也故也大瞋菩薩寶體上瞋上置寶雨萬寶與眾生故也大唉菩薩萬善萬寶授眾生故眾生唉也此菩薩唉也是歡喜相也西方四菩薩是智部也西方是智慧門上四德有之是云四菩薩法菩薩佛法與眾生可合成佛故也是佛法體也次利菩薩智慧利劍可與眾生故也大因菩薩為眾生可說法因德也大語菩薩正為眾生可說法德也北方四菩薩是事部也此事業上四德云四菩薩

薩也業菩薩正手發作自他事業德也大護菩薩守護眾生德也大牙菩薩守護眾生嚙失眾生煩惱業障德也大拳菩薩功德法門無盡萬德舉執持德也大內外八供養先內四供養者東方阿閼佛為供養大日如來流出塔菩薩阿閼佛金剛堅固菩薩心故是最初菩提心適悅德是故以適悅形菩薩供養也大寶生如來為供養大日如來流出雙菩薩寶生如來以雙菩薩供養雙菩薩花鬘寶部如來故以花鬘瓔珞形菩薩供養也大無量壽如來為供養大日如來流出歌菩薩無量壽佛智慧門說法佛故以歌菩薩供養其義可知也大不空成就為供養大日如來流出舞菩薩不空成就佛事業德故以舞菩薩供養舞是事業德故也是四方佛各為奉供養大日如來流出之大日如來為供養四佛流出外四供養譬如師弟互供養付之東方阿閼以香供養東方是初發菩提心方也是方始也是故以妙香供養其故東方是三摩耶戒也釋迦戒名戒香戒是三學初故以香菩薩供養東方阿閼也大南方寶生如來以花供養胎名開敷花菩薩尤相應故也大西方無量壽以燈供養阿彌陀是智慧門也以智慧燈供養意也大北方不空成就佛以塗香供養釋迦出穢土利益眾生親近濁亂境界故以塗香清穢濁是故以塗香供養也大四攝者是化他德也此三十七尊自行化他在之

此三十七尊住五輪塔婆中五解脫輪月輪中無為安樂之內證也此三十七尊又出化他門是云四攝菩薩此四攝菩薩三十七尊隨一同住塔中是內證也然而月輪外塔四門住是表化他德也出四攝四門利益眾生意也雖出四攝門非塔外也然化他德有四攝事以譬示之者世間魚津留初津利針有是鈎也大繩引取是索也取魚鎖付是鎖也大取魚如是鎖付後決定我有生故歡喜也歡喜鈴也如是四攝利益眾生四德眾生鈎召引入法界宮令縛住令歡喜也開付三十七尊出生秘密記菩提心論聊有不同祕藏記法界智出生四波羅蜜四波羅蜜出生四佛等見依今大經菩提心論從法界智出生四佛四佛出生四波羅蜜等見相違如何答法門廣立非一途所眾不同也然四佛是智也四波羅蜜是定也定慧互望互有能所也所謂真實智從靜慮生此從定生智次第又真實定從真實智生此從智生定次第是故從四佛出生四波羅蜜無相違從四波羅蜜定出生四佛智無相違也故菩提心論與祕藏記各據一義也問如是三十七尊出生次第能生所生隨緣面也而三十七尊皆住不生心地本有法然體性也何可有能生所生義乎答三十七尊住心城時是本有法然諸尊也而於此法然諸尊約法表相立能生所生義也是故法然即隨緣隨緣即

法然也亦實無法然無隨緣也

問四大神者表何事耶答四大神者即五部所住五解脫輪懷自四角頭指出也是

地神水神火神風神也此四大神四大也

五解脫輪五智大空故空大也是故五大

也四大神五智空大持事衆生五輪次第

四大上空輪居故也大衆生依身空穴是

空大德也此空穴四大任持含藏故四大

空大持義也顯此義四大神持五解脫

輪也四大神四大也五解脫輪空大也以

此五大攝萬法萬法皆歸五大故也

問三十七尊俱住塔中歟答爾也問當

時圖繪曼荼羅何不見此塔乎答雖可圖

之若圖塔者三十七尊不可見故不圖之

也次賢劫十六尊外金剛部二十天印明

弘法慈覺御請來無之智證御請來在之

仍山門相承金剛界次第東寺小野方金

剛界次第唯用一印明^{印明}問非弘

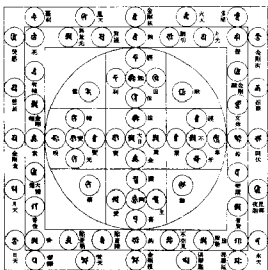
法御請來何故廣譯法皇次第各^{印明}印明

載之乎答是以口傳載之也云云私云雖

號塔中三十七尊更依不圖塔形種^{印明}問

答雖有之何於一緣起法上一住所存也

五佛四波羅蜜十六大菩薩八供四攝
賢劫十六尊外金剛部二十天 曼荼
羅之中之下也

或曰三昧耶會 問何故名三昧耶會
乎答諸尊皆住本誓三昧耶故仍皆會
圖諸尊三形諸尊各三形質可奉見
曼荼羅是他門意也

十八會指歸曰羯摩曼荼羅具三十七說

引入弟子儀彼等諸天各說本真言佛為

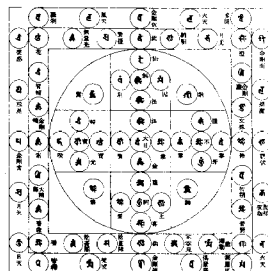
說曼荼羅乃至說成就諸事業速疾法矣

又祕藏記云羯摩會成佛以後行佛事業

矣依諸尊本誓事業三昧耶形其事業為

名號羯摩會他門人現形相為名而號三
昧耶會也
第三、味耶會 七十三尊

五佛四波羅蜜十六大菩薩八供四攝
賢劫十六尊外金剛部二十天 曼荼
羅之右之下也

此會本誓依堅固名三昧耶會化儀微
細故名微細會也矣內外不同可思之
當流面三昧耶會也矣

十八會指歸曰說微細金剛曼荼羅亦具

三十七聖衆於金剛件中盡各持定印廣

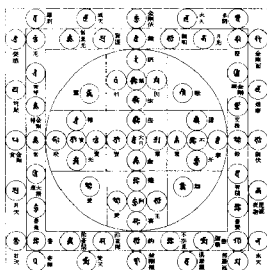
說入曼荼羅儀軌為弟子令心堪忍令心

調柔令心自在說微細金剛三摩地修四

靜慮法修四無量心及三解脫門矣則此

會諸尊為自在堅固三昧耶也金剛杵
為座深入禪定故名三昧耶會也他門人
化儀所微細為名而號微細會也
第四大供養會 七十三尊

五佛四波羅蜜十六大菩薩八供四攝
賢劫十六尊外金剛部二十天 曼荼
羅之右之中也

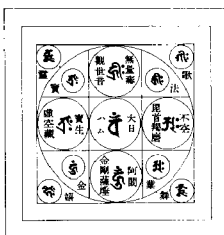
問何故號大供養會乎答諸尊皆住廣
大供養之儀式故也云

十八會指歸曰第四說一切如來廣大供
養瑞應曼荼羅亦具三十七彼中聖衆各
持本標幟供養而住廣說曼荼法互受十
六大供養法矣此會諸尊以寶冠繫變奉
本師如來顯承事供養相故名大供養也

第五四印會 十三尊

五佛四波羅蜜內四供養也五佛尊形
四波羅蜜三形也或二十一尊五佛尊
形四波八供四攝三形也 曼荼羅之
右之上也

東寺小野方意普通五佛習之當流不
用之金東盧南觀西業北四菩薩習之
也

十八會指歸曰說四印曼荼羅法為弟子
授四種速成就法以此曼荼羅求悉地成
就像如四上曼荼羅中所求悉地於此像
前永成就矣此會意大日如來為四佛說
四印曼荼羅法四佛即本師覺王蒙加持
教勅現四菩薩形像為自眷屬說四種悉
地法其四菩薩者東金南盧西觀北業是
則中央大日如來應用身四印加持相為
名而號四印會也

私云四印者供養會末金剛拳大印等四
印他門人普通五佛相傳之故九會密記
曰次四佛加持時四佛先現兩繞隨從大
日如來以其隨從號加持然則四佛加持
是四印會也但四印會有五尊是大日如

來為尊四佛隨從也以其隨從四佛為名
而號四印會也
第六一印會 獨一法身
曼荼羅之中之上也

問何故名一印會乎答大日如來住智
拳一印故也

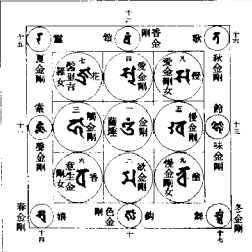
十八會指歸曰說一印曼荼羅若持毘盧
遮那佛真言矣此會本懷者根本會時遮
那即入法界體性三摩地觀自身淨月輪
自月輪中出生界會聖衆現自受法樂各
說三密相顯從一出多義也來此會則翻
其廣多相法界遍滿諸尊攝入一月輪如
鏡與影本尊御身外無餘尊唯一獨尊示
果上智故金輪軌軌十方佛土中唯有
智拳印矣智拳一印為名而號一印會也
園城寺錄次第云結大日智拳契印四
處是一印會也凡無量色相威儀但是
不過一法性中所以有一印會為表最
上之法體示現獨一法身會離獨一法

身而塵沙眷屬本攝入矣

私云一印會諸尊攝入大日餘會自大日出生諸尊也

第七理趣會 第十七章

五尊八供四攝 曼荼羅之左之上也

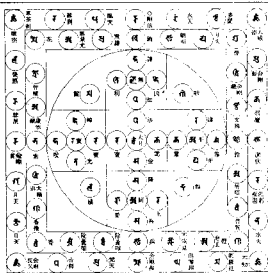
十八會指歸曰名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽於化他自在天宮說此經中說普賢菩薩曼荼羅次說毘盧遮那曼荼羅次後說金剛藏等至金剛拳菩薩及金剛部說般若理趣二一尊說四種曼荼羅各說引入弟子儀授理趣般若波羅蜜多法及授四種印法品中說求世間出世間悉地法矣理趣釋曰以大樂不空身眞意十七字爲理趣會十七尊種子矣此會意慾觸愛慢四煩惱即成四種菩提心大樂不空爲尊示各具五智無際智理趣現五

秘密金剛相故名理趣會也云性靈集

曰夫理趣妙句無量無邊不可思議攝廣從略棄末歸本且有二種一可聞理趣二可見理趣三可念理趣若求可聞理趣者可聞者則汝聲密是也汝口中言說即是也更不須求他口中若覓可見理趣者可見者色也四大等即是也便不須覺他身邊若索可念理趣者汝一念心中本來具有更不須索他心中矣理趣者即十界元初萬法依處也安座靜室明可觀自性理趣者也云

第八降三世會 七十七尊

五佛四波羅蜜十六大菩薩八供四攝賢劫十六尊外金剛部二十天加四隅四大天王 曼荼羅之左之中也

問何故名降三世會乎答諸尊住降三世爲磨身降伏魔王標示也問四角

四明王何無降三世乎答降三世總所入三摩地故別無能入尊也

十八會指歸曰次說降三世會大品有六曼荼羅如來成正覺已於須彌頂轉金剛界輪已與諸菩薩名號受法受化受一切如來諸已即入忿怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調伏乃至死摩薩首羅死已自見於下方過六十二恒沙世界名灰欲莊嚴世界中成正覺名爲怖畏自在王如來矣九會密記云次說降三世印眞言是降三世會也復三昧耶身變

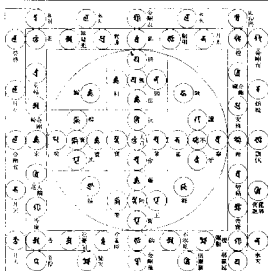
成降三世羯磨身降伏三世怨敵等義也是則斷除煩惱所知之二障也左足踏自是在天表斷煩惱障也右足踏爲摩后表斷所知障也煩惱能故喻男強路所知障細故喻女和踏但形現忿怒心是慈悲也凡大忿怒自顯畫而發如來忿怒自慈悲而發大自在天是外道所尊敬也敬所敬共是煩惱業苦所爲是故內住慈悲外現忿怒先伏其尊令降二障入阿字門如我令證菩提義也已降伏其尊況其黨乎但此會有未決之事曼荼羅外院天等位四

繼有其事後賢者尋勘可存之矣私云四角四大明王之事延命院已未決御釋雖然任大原御口決先載其名

字尚可動見之者也云

第九降三世三昧耶會 七十三尊

五佛四波羅蜜十六大菩薩八供四攝
賢助十六尊外金剛部二十天 曼荼
羅之左之下也

問何故名降三世三昧耶會乎答諸緣
住降三世本誓三昧耶降魔王故也與
前意大同也但瑞勝身三昧耶身不同
也仍此會圖三形也亦此會種子降三
世大呪但此有不同中疊置降字或置
鑲字又未舞菩薩置多字或置曼字中
間諸尊又不同也今藏一說了
十八會指歸降三世會末曰一尊說引
入弟子儀及成就法後都說諸尊三昧耶
結印次第及說秘密禁戒及秘密修行矣
九會密記云先以短聲呼字為種子現三

味耶是降三世三昧耶會也即儀軌說極
喜三昧耶凡諸尊三昧耶形皆其所持物
也降三世尊持弓矢極喜三昧耶是射賊
離心大悲箭也三昧耶者本誓義也其本
誓悲願所依本有菩提心以堅固清淨菩
提心弓箭射元品無明惡敵大樂不空極
喜三昧耶也是故名降三世三昧耶會也
胎藏界諸尊住月蓮金剛界諸尊居蓮月
之事

問何故胎藏界諸尊所居月輪內蓮花外
金剛界諸尊所居蓮花內月輪外耶答蓮
花理月輪智胎界理故蓮花面金界智故
月輪表也性靈集曰九識心王疑業蓮之
相五智法帝嚴坐月之形表此約面邊令
釋也此上甚深口決在之更問之

胎金兩部互以理智為門之事
私云胎藏界理曼荼羅從智門入是故胎
界在金剛門金剛界理曼荼羅從理門入
是故金剛界在蓮花門蓮花也但此
蓮花門現圖金剛界曼荼羅四印會一印
會理應會三印計在之餘六會無之餘六
會雖可有之舉蓮花座兼蓮花門也總九
會各可在之也秘藏記云儀軌開門謂壇
四方蓮花門也四方門者常樂我淨也矣
問九會各四角鎮持物何物乎答三貼也
是表三股界道也此事尚可尋決之也
問一印會四角瓶如何答表四智
兩部曼荼羅緣草之事
或抄云問曼荼羅蓮金剛界盡寶生草胎

藏界盡牡丹草意云何答此事大旨當時
無沙汰也但寶生草說處見上古猶八
字文殊軌云寶生草諸壇法同矣大牡丹
草指尾口決云牡丹草食道用說所如是
用之意者先用牡丹草西國法食物數
牡丹草也此國如舊為數事也是故顯世
俗供養物用之也云云意智證大師法海
三藏問之三藏云用寶生草事不可窮盡
義也其故此草極生重無盡也然此
草盡表示受茶羅諸緣圖乃城分限實諸
尊互圓融無礙各具五智無際智重無
盡為顯寶義圖此草也云云

問牡丹草顯世儀為供養物兩部俱可用
之寶生草重無盡表示用之者是又兩
部俱可用之然何金剛界用寶生草胎藏
界用牡丹草乎答此事師說未闡之然而
私推義云兩部中各具五智無際智重
無盡義殊在金剛界故金剛界用寶生草
次牡丹草佛母能生義也故胎藏界用牡
丹草藏佛母能生義也故胎藏界用牡
丹草藏云廣澤兩部曼荼羅祕決西國
法東座數牡丹草西座數寶生草顯世俗
胎東曼荼羅用牡丹草金西曼荼羅用寶
生草云於諸義中寶生草依有無窮無
盡德養各具五智無際智牡丹草依有能
生能育理養胎佛母能生義云當流以
此義為本也矣已上

右兩部曼荼羅私抄雖多先德□□□

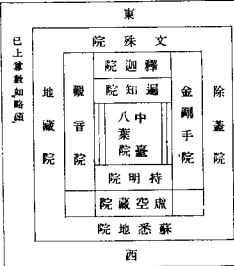
畫於大較不呈於委細因茲愚隨逐之
伴侶時望安覺曼荼羅尊位形像尊
號等之間或伺本經本軌之說或任諸
師之口授諸流之舊本雖解事令取捨
誌理智曼荼羅之大綱并諸家相承之
異義等粗注記之雖然予天性愚鈍而
不向學業之窓宿因乾拙而不拂心鏡
之塵見文如羶羊聞義同嬰童止觀遮
那之兩翼俱闕而不翔寂照不生之大
空孔老顏閔詩頌會暗不辨善韻清濁
之字位於文義多悲據之事愚者之迷
見猶有惛何況備智慧之正見乎雖不
少其恐秀海法印圖繪之次第爲覺悟
可被留置之由蒙御仰之候依難謝尊
意不顧後見之嘲弄令缺入者也嗚呼
佛種從緣起覺樹從善苗生故雖筆翰
所記疎也因學者之高覽結佛果之勝
緣之事如求於魚珠拾摩尼說於沙石
得黃金併善神加被歟多幸云
大文七年其如房撰 閏茂林鍾下旬澄輝記之畢

右此抄者肥陽受生眞如坊澄輝被筆
記畢云抑彼師者機通於儒釋念蓮
於觀口或時登寂岳高峯拂禪室澄不
生心水弄三觀圓融口口口起念口詠
三千法界花或時入野山深谷覽口口
口無念理觀瞻三密瑜伽空嗣事相行
儀屏六大無礙之風仍苦窮圓宗之奧

旨深微密教之源流毫無變之賢哲名
譽之師範也然而被記此書條呈內證
深旨明鏡也爲迷人引道津橋也予兼
而就兩部曼荼羅種子尊位等之口決
粗難披覽之此書尙以目安又耳近之
間令模書之處也宿緣不淺悅懽甚深
也恐是間夜法燈更亦苦海船筏也深
可祕之云山門本院西谷下戒壇於
寶藏坊書之

中上下九佛部尊 左方三重金剛部
右方三重蓮華部 是名胎藏現圖尊
(十三大院之圖)

外金剛部院

已上諸院如略圖

四大護院現圖不載之下記之
當界諸尊坐內月輪外蓮花也於此甚
深之有口傳云：

(十三大院次第)

口決曰：十三大院者，中臺院第一、遍知院第二、
釋迦院第三、文殊院第四、金剛手院第五、除蓋院第六、
觀音院第七、五大院第八、地藏院第九、虛空院第十、
蘇悉地院第十一、四大護院第十二、世天院第十三、
四大護院現圖無之，可五色界道上，故不
圖之。

三、部分別事，異說多之，如略頌一向中

臺通爲佛部，右方爲蓮華部，左方爲金
剛部。是一說也。同說云：不
(種子之本說)

或人問曰：云何知曼荼羅種子耶？答：本經
與彼疏可見。重問曰：其說云何？答：予披本
經并疏見之，其說悉悉也。

觀字門入曼荼羅維其緣品云：謂阿字門一
切諸法本不生矣。疏七云：阿字是一切法
數之本，凡最初開口之音皆有阿聲。若離
阿聲則無一切言語，故爲衆聲之母。凡三
界語言皆依於此，而名依於字，故悉曇阿
字爲衆字之母。當知阿字門眞言義亦復
如是。遍於一切法義之中也。夫同十四云：

最初觀字即是菩提之心。夫私云：是東方觀
表字故。

一經云：一切諸法離作業故。文疏七云：
計有作者使作者等文。

得故云疏云：梵音依字一切諸法等虛空不可
得。故云疏云：阿字門一切諸法一切行不可
得。故者梵云：哦咤也。是名爲行，謂去
來進退不住之義也。

四、個字門一切諸法一合不可得。故者
梵云：伽那。是密合義。如來微相合成一
細塵，諸蘊相合而成一身等。

五、遮字門一切諸法離一切還變故。梵
云：遮庚。二底，即是還變義。又梵音遮啊
耶，是諸行義。如見遮字時，即知諸行還

變不住。

六、車字門一切諸法影像不可得。故者
梵音車上。野是影像義。如人影像皆依自
身。如是三界萬法唯是識心因緣變似
衆境。是事如密嚴經廣說。

七、惹字門一切諸法生不可得。故者梵
云：惹咤。也是生義。如泥團輪繩陶師等
和合故有，生瓶瓦種子地水火風虛空
時節等和合故有芽生。內法因緣亦如
是。

八、社字門一切諸法戰敵不可得。故者
梵云：社摩。擲是戰敵義。若見社字，則知
一切法皆有戰敵。如世間善不善法，逆
生死流，順生死流法，布施慳貪，持戒乃
至智慧無明等，更相待對勝負無常。

九、吒字門一切諸法慢不可得。故者梵
音吒迦。迦是慢義。謂見彼法卑下，此法
高勝，如三界六趣種種優劣不同，所起
慢心無量差別略說有七種相。如毘藍
中廣明。

十、咤字門一切諸法長養不可得。故者
梵音毘藍。咤是長養義。如世間種子
爲因，五大時節爲緣，漸次滋長得成果
實。內法亦爾。

十一、擊字門一切諸法怨對不可得。故
者梵云：擊摩。擊是怨對義。如世仇讎更
相報復，故名爲對。又前云：戰敵是彼此
相加此中，怨對是避仇之義。

十二、茶字門一切諸法執持不可得。故梵

香瑞迦是執持義以茶字上安置點是故轉聲爲現其體則同

三十多字門一切諸法如不可得故者梵云哆他多是如是義也語勢中兼有得聲證得如是即是解脫義如謂諸法實相種不如實見戲論皆滅常如本性不可破壞若見多字門即知一切諸法皆是如是相

四十他字門一切諸法住處不可得故者梵云薩地那那是住處義亦是住義如人從此住處昇其某處其所依處所說名爲住諸賢聖地位亦如是

五十娜字門一切諸法施不可得故者梵云檀那是捨施義若見娜字即知一切諸法皆是可捨相

六十賦字門一切諸法界不可得故者梵云達磨賦都名爲法界是體義分義佛舍利亦名如來賦都言如來身分也

七十波字門一切諸法第一義諦不可得故者梵云波羅勝他翻爲第一義或云勝義薩底也此翻爲諦○龍樹云第一義名諸法實相不破不壞故

八十頗字門一切諸法不堅如聚沫故者梵云波浦奴譯云聚沫如大水中波濤激怒相激而成聚沫

九十磨字門一切諸法縛不可得故者梵云滿駄此翻爲縛如人爲繩纏所拘不可得動轉是縛義

二十婆字門一切諸法有不可得故者梵云婆縛此翻爲有謂三有乃至二十五有等

二十野字門一切諸法一切乘不可得故者梵云衍那此翻爲乘亦名爲道如人乘馭舟車則能任重致遠有所至到欲行何道往詣何處乎是故一切乘不可得乃名摩訶衍道

二十囉字門一切諸法離一切塵染故者梵云囉迦是塵染義是妄情所行處故說眼等六情行色等六塵

三十邏字門一切諸法一切相不可得故者梵云邏吃囉此翻爲相有人言性相無有差別如說火性即是熱相

四十驢字門一切諸法語言道斷故者梵音驢劫賊名爲語言若見驢字時即知一切諸法不離語言地

五十著字門一切諸法本性寂寂故者梵云扇底此翻爲寂寂如世間凡夫獲少分恬泊之心止息寂動亦名爲寂

六十沙字門一切諸法性鈍故者若梵本存質當云性同於項謂猶如木石無所識知無觸受之義

七十婆字門一切諸法一切諦不可得故者梵云薩底也此翻爲諦謂如諸法真相而知不倒不謬如說月可令冷日可令熱佛說苦諦不可令異文

八十阿字門一切諸法因不可得故者梵云係怛觸即是因義因有六種及因緣義中因有五種如阿尼墨廣說以上大日經疏第七卷之分記之祕中深祕云

奇記別一切盡不可得義奇此云盡命儀軌無之

二十等二十字等八字皆慧也

次有伊上伊伊郎上焉爲愛

悉與三八字如此八字即成就三昧皆是三昧聲也次有俄可若而吃

可義上三昧莫可此字遍一切處謂遍於定慧中也矣

問曰經說既顯如何可配尊耶答各其尊本督與三昧耶合其字義所有可才覺也今胎界意詮理故以我字本不生理爲種子是因位時一切衆生理具法門也即此我字理中一切萬行諸波羅蜜法門種子有之殊我字言語之初萬法之能生胎大日種子相應又金剛界意詮理故以我字言語不可得字爲種子是我位上大日如來法界體性智功德也即大日如來字以智水灌一切衆生我字本不生大地之上令生長諸佛芽聖給也云又胎界立大日三部以我字爲種子以虛合掌印爲本三昧耶金界立五部攝諸尊以我字爲種子以金合印爲本三昧耶也云

蘇悉地以我字爲種子以外轉金剛印爲本三昧耶等也凡三昧耶形者其尊所成就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

就物形也一切佛菩薩明王天等手所持

物皆是昔日所成就物形也已如斯字義
字根本尊本誓三昧耶勒合而成種種意
趣可顯也大概者古經軌等說可檢合也
邪推之才覺可有恐其驚事也

毘盧遮那經序云意取北天竺有一國名突
嚩羅其國有石山意取半腹有秘密經藏
非得通者無到於彼經藏每至年八月有
無量猿猴之還閉時忽風出來梵殿一吹
墮彼國取之歡喜持之時達磨稱多出來
王與之稱多喜披見之授王并授善無畏
王翻以爲七卷云是異乏之說此
序俗人作也故世人信用云

圖繪曼荼羅本說

大日經第一卷入曼荼羅具緣眞言品云
遇良日晨定日時分宿直諸尊皆悉相應
於食前時值吉祥相先當爲一切如來作
禮以如是偈驚發地神汝天親護者於諸
佛導師修行殊勝行淨地波羅密如彼魔
軍衆釋師子教世我亦降伏魔我盡受茶
羅文

第一中臺八葉院

又同品云行者次於中定意觀大日麗白
蓮花座髮髻以爲冠放種種色光通身悉
周遍復當於正受次想四方佛東方號寶
幢身色如日輝南方大勤勇遍覺花開敷
金色放光明三昧離諸垢北方不動佛離
惱清涼定西方仁勝尊是名無量壽持誦
者思惟而住於淨室白檀以塗蓋同妙曼
荼羅

中臺大日如來

中大日如來者大日經疏一云梵音毘
盧遮那者是日之別名即除暗顯明之義
也然世間日則有方分若照其外不能及
內明在一邊不至一邊又唯在晝不燭夜
如來智慧日光則不如是遍一切處作大
照明矣無有內外方所晝夜之別復大日
行闍浮提一切草木叢林隨其性分各得
增長世間衆務因之得成如來日光遍照
法界亦能平等開發衆生種種善根
乃至世間出世間殊勝事業衆生不由之
得成辨又如重陰昏蔽日輪隱沒亦非壞
滅猛風吹雲日光顯照亦非始生佛心之
日亦復如是雖爲無明煩惱戲論重雲之
所覆障而無所滅究竟諸法實相三昧圓
明無際而無所增以如是等稱因緣世
間之日不可爲喻但取其少分相似故加
以大名曰摩訶毘盧遮那也焉摩訶是盧
遮那號大日是也如來大日經疏一云梵
本云恒他揭多者恒他是義揭多是來
義知解義說義去義如諸法義如實道來
成正覺今佛亦如是來故名如來矣又法
花疏九云乘如實道來成正覺故名如來
矣

又大日經疏四云寶王宮殿於中敷坐
上置白蓮華蓋以阿字門轉作大日如來
身如闍浮檀紫磨金色如菩薩像首髮
髮猶如冠形通身放種種色光被絹織衣
此是首陀會天成最正覺之標幟也上

以阿字爲種子事布字法云阿字即佛種
也又一切衆生菩提心此字性德也衆生
未發心時阿字即無明也衆生覺悟時阿
字即佛果也放疏云阿字一切教本三昧
語言皆依阿字入本不生文殊八萬言教
悉始於阿字衆生出胎息風皆歸於此字
此故以阿字爲佛種何有不可耶

身色黃金者阿婆縛抄云一切佛常金色
胎大日爾也是衆生所喜見身姿顯積眞
金智體也金色衆生中最勝也故云眞
言師祕藏事云懷胎大日寶白色可有祕
藏經處金色說心本源清淨理覺返色心
究竟大日白色衆生本有有數サレハ
ニヤ古胎曼荼羅大日白色畫有之焉双

嚴決云胎藏曼荼羅大日尊猶可畫白肉
色也金色不得意之間幸見讀前同俊
綱宅曼荼羅畫白色即年來本意足物語
之問守日是東寺曼荼羅相傳也云帖
決云五佛大日智處成道相也故問天人
寶冠環珞相也四佛下界成道出家相也
已上阿婆縛抄或記云大日五佛中央金色
云也又經闍浮檀金說金七寶中鼓頂放
類之又從大日名稱呼之日輪光明赫炎

黃金色云爾也

住入定印者就定印三部定印在之佛部
法界定印蓮華妙觀察智定印金剛部
縛定印也今大日定印法界定印印相左
手仰右手重其上二大指相拄頭指舒著
也左右頭指中節上下合釋重也入定者

深入禪定觀見法界衆生得其名

此尊眞言事大日經云我覺本不生其出

過語言道諸過得解脫遠離於因緣

如知空等虛空此五字皆界大日眞言

也一切衆生五大即等佛果無異仍已身

即大日即已身或秘經曰歸命眞言

如大日如大日如大日如大日如大日

金色方形佛心地諸輪尾字離言說白色

圓形大悲水上上離字無垢染赤色三角

大智大願上上離字離因業黑色半月大力

風頂上欠字等離字離色離形大空輪重

相累無隔別如一體不離大小高

下本不二彼此橫豎輪圓定帝網瑠璃名

即身我即我即我即我即我即我即我即我

中臺大日者第九卷摩羅識也云者九識

心王之體也識轉爲智時法界體性智成

也覺大師云眞言天台立五智者法界體

性智緣中道遮照境爲下化衆生從果向

因東現給故號因曼荼羅サレハ中臺九

識東方第八識次下也心王最大日尊心

數諸曼荼羅云此意也此大日者法身如

來也法身者法界身也自性受用變化等

流四種法身有中臺大日者自性法身

之妙體也密號遍照金剛名大日智光法

界遍照故云爾

三形者摩訶婆也塔婆者疏所云制底是

也是四重法界一基塔婆也已上

四方四葉之事

疏五云正四四葉是如來四智隅角四葉

是如來四行約此現爲八種善知識各持

金剛慧印故云遍出諸葉問也

東方寶幢如來

經云東方寶幢身色如日輝暎疏云大

於四方八葉之上觀四方佛東方觀寶幢

如來如朝日初現赤白相輝之色寶幢是

發菩提心義也譬如軍將統御大眾要得

輻旗然後部分齊一能破敵國成大功名

如來方行亦復如是以前一切智願爲幢旗

於菩提樹下降伏四魔軍衆故以爲名也

色如朝日亦彼相應義也疏云上

以阿字爲種子事東方發心方故無阿字

尤以相應也

印相之事仁和寺永嚴抄云黃金色左手

摩安脇右手垂觸地云有抄或記云右

與願左取髮髻角當胸事是解脫幢相故

是發心即到義也因位有解脫義故東方

發心方解脫義顯也右與願施與地義也

疏云行右化他云爾也

號福聚金剛義事或記云東方主春一切

草木芽莖等催生長終葉熟又發心之處

含藏萬法是以以此尊云福聚金剛

東方第八識故一切萬法含藏故云福聚

妙樂云則轉第八爲大圓鏡智文四種法

身中自受用名也八識諸法依地行者初

一念是黃是青起事圓鏡萬像淨如也

尊色之事本經與疏如朝日始出而出色

之如者初指初發心時節也

南方華鬘敷佛

經云南方大動勇遍覺華鬘敷金色放光

明三昧離諸垢疏云南方觀婆羅樹王華

開敷佛身相金色普放光明如住離垢三

昧之標相始自菩提心種子長養大悲萬

行令成遍覺萬德開敷故以爲名離垢者

大空義也證此大空時猶如真金百練穢

垢都盡故佛身相亦然此是世間上妙之

金若比闍闍微明以花葉上佛從心量因緣

彼自然證微明以花葉上佛從心量因緣

生故有差降也已上

尊形色相好圓大悲萬行成就萬德圓滿

開敷故云開敷花王婆羅樹王者華葉華

純熟萬行成就也

寶字爲種子事修行故易知

印相之事左袈裟如前但當辨輪事大悲

智水顯澄淨之德義也

或記云識轉時唯識論云轉第七識爲平

等性智文又以七識末那識名也四種法

身中他受用身號也

號平等金剛事修行證果住平等本智三

昧耶故也

北方天鼓雷音佛

本經疏共南方ノ次

經云北方不動佛離惱清涼定文疏云次

於北方觀不動佛作離熱清涼住於寂定

之相此是如來涅槃智是故義云不動非

其本名也本名當云鼓雷音如來如天鼓都

無形相亦無住處而能演說法音響信衆

生大般涅槃亦復如是上二乘永寂都無

妙用故以爲喻也已上或記云釋迦前五

識衆生界能化轉法輪普悟衆生長暗如彼天鼓自然響無形相無住處普悟衆生之黑暗宛如來證智所說也不動者心性不動妙體寂靜清涼德義主也故則密號云不動金剛

問云何故種字用真字乎答云寂靜不可得顯涅槃義也

印相左手作拳印置臍右手覆掌安臍上拳安臍如先轉輪圓形主大悲水故已心澄淨德表也祕藏記云赤金色入定相有美金色最勝之色主是佛稱美義也入定者深入禪定現涅槃相故也妙樂云云轉五藏爲成所作智文四種法身中等流身號也眼耳鼻舌身識名說法群化意顯也

西方無量壽佛
大日經云西方仁勝者是名無量壽持誦者思惟而住於淨室疏云於西方觀無量壽佛此是如來方便智以衆生界無盡故諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽梵音爾爾具爲仁者又以降四魔故名爲勝者故佛具翻其義謂之仁勝者此二佛亦作真金色稍閉目下視作寂滅三昧之形諸佛如是也又文既以如來方便利益衆生無終期號無量壽降伏四魔勝尊故稱仁勝其名稱既聞

問此尊種子如何答四種阿字中邊際暗字是即西方涅槃方故用此字也重問曰常彌陀種子字也何不用之耶異常彌陀此八葉九尊皆大口所變也故四方四

佛者真字以爲本體四方點加也是則中邊從法界體性智流出四方四智意也尊色黃金色是修行圓備色真金者不可破壞義也

印相妙觀察智定印者或記云彌陀六道衆生病體爲緣入妙觀察智定是衆生藥勞無盡觀察與妙樂意歟

阿婆婆抄云阿彌陀阿彌利帝梵語也云示也廣此翻無量壽無量光又正云甘露故大呪云甘露明依之甘露王如來云服甘露不老不死故無量壽又云甘露者天上樹汁起五妙觀察智印在金剛合掌開掌仰安淨舒二風背相捻二空輪眞言曰唯三摩地半度迷訖囉婆囉訶已上阿妙竹五云轉第六爲妙觀察智乃妙觀察智

遍於三身轉第六識成妙觀察智是則著六意識心王觀時行者心地即彌陀顯義也身口意三業即彌陀也實彌陀內陀止二云步步聲念念唯在阿彌陀佛文私云步步身聲念念意業文

阿婆婆抄云密號淨金剛同之經云一念彌陀佛即滅無量罪業無量億劫業障一念消滅所念衆生令清淨故淨土極樂化主清淨云尤以其義相應

已上四方四佛畢
阿婆婆云問檢胎現圖曼荼羅寶幢在北

問此尊種子如何答四種阿字中邊際暗字是即西方涅槃方故用此字也重問曰常彌陀種子字也何不用之耶異常彌陀此八葉九尊皆大口所變也故四方四

問既是隨宜所圖也爾者可有一往之隨宜之由也何答經一云北方不動佛離惱清涼定文疏四云此是如來涅槃智是故義云不動非其本名也本名當云嚴音如來云今現圖隨宜畫像故不動之名遍阿闍故暫以阿闍佛安北方也問若爾以

北佛可安東佛之位何故以北佛安南以南佛安東耶私且案之爲隱祕三佛之位故也故以北移南以南移東也問若爾何

故不移西佛耶私案云諸教所讚多在彌陀故一切咸知彌陀是西方故不移也又云胎四佛不說其形隱故耳皆可住定印歟而借圖金四佛形云又云胎藏四

佛所著衣袈裟也云又云兩界四佛是同佛也寶幢等者義名也阿闍等者生身名也又天鼓雷音者最勝經微妙聲是也

已上
問此五佛印相唯是異金界也故寶幢與爾印開敷施無畏印之似嚴音觸地印也以金剛界佛印准之云三佛之位違耶私云且謂圓堂本圖云寶幢與爾印也

開敷右掌向外嚴音觸地印又種子圖諸本皆注云東方寶幢南開敷北嚴音云故此現圖曼荼羅三佛位如本位不違也或說不謂違位也

或說云天日覺王心性住無記云心性月輪是第九識名茫大顯無起一雲滿大海無動一波云ヘルカ如心性無記條

是九識法性內諦。法界當體本來是佛。顯法界體性名。同性法身妙體。就也。次初一念起。善為無量善識本。惡為無量惡識本。時八識成。此八識付。染淨二緣有淨分者。即第九識攝。法性主也。今此大圓鏡智。第八識染分轉成無漏智也。分別聖位經說。自受用身者。正自受法樂。境智冥合。正受法樂。名自受用身也。次念。相續成第七識。未於現身示他。而後正現身。名他受用身。是平等性智也。師曰。大日受法樂後。即金剛薩埵身住。即是他受用身也。又大日如來。即下須薩頂之時。即為他受用身。現曼荼羅說。曼荼羅也。次自性清淨蓮華者。表一切衆生心中。自性清淨理也。第六識轉成妙觀察智。即說自性等理。為衆生說法利生也。是名變化身變化。衆生說法智。妙觀察智。云表觀察之義。故結定印也。此定印亦云妙觀察印也。次轉前五識作成所作智。諸佛事業說法利生。神通變化。天雨四花。放光地動等。又十界衆生。作造成之也。仍結決曰。師曰。胎藏曼荼羅。以觀不思議境意。可知之也。今此曼荼羅。凡衆離居。善惡並起。尋本足一心之摩地也。百界千如。至佛界。雜居十界。併大日佛身。等流身。云也。深可祕之云。

四葉四菩薩

疏云。四維有四菩薩。如下文說之。其一切如來位。但觀一佛。在金壇中。即同

一切佛身。餘各依經中像位。

普賢菩薩

疏。一曰。普賢菩薩者。普是遍。一切處義。賢是最妙。善義。謂善提心所起。顯行及身口意。悉皆平等。遍一切處。純一妙善。備具衆德。故以為名。云。或記云。胎藏八葉中。普賢。頭著五佛寶冠。左手執蓮。上有劍。三古炳。圓炎。右手伸掌。屈地水向上也。絕藏記云。白肉色。左手執蓮。花上有利劍。圓炎。意左蓮上。劍也。蓮。因劍。果也。因果一如。佛菩薩衆生。兼也。右手三古。發心。即到義。施衆生義也。

問曰。何故以真字用。種字耶。答。普賢延命口決云。八葉座上。有含字。也。成五古。持普賢本身也。大日經云。真字第一。命文。

密號真如。金剛者。花嚴經云。無一衆生而不具足。真如智慧。文又法華本迹二門。不變隨緣。二真如。併普賢體也。於普賢重。普賢有法花所明。普賢乘白象王。現其人前。宣今八葉中。普賢異此。不乘象。不持鈴。杵。金剛薩埵。名普賢時。持鈴杵也。弘法大師御口決云。於薩埵有四種。一普賢薩埵。二金剛薩埵。三三寶金剛薩埵。四付屬薩埵也。決等出此不同文。

文殊師利菩薩

疏。一云。妙吉祥菩薩者。妙謂佛無上慧。猶如醍醐。純淨第一。至利。翻為吉祥。即是具衆德義。或云。妙德。亦云。妙音。也。言以大慈悲力。故演妙法。普令一切。開已上。問云。

文殊云。曼殊其不同如何。答。新譯云。曼殊。舊譯云。文殊。其意同也。妙吉祥。妙德。妙音。義疏委細也。云。問以真字為種子。意如何。答。真言語之始。諸法之根本也。文殊。三世諸佛。能生智母。用之。其義易了。焉。文殊師利。普薩法品云。於曼荼羅中。置文殊。師利。五髻童子形狀。身如鎔金色。種種。瑤莊嚴。其身。右手。把金剛劍。左手。把梵。坐於月輪中。於月輪四面。周旋。書五字陀羅尼矣。

持蓮花事

付說。義釋十一云。泥盧鉢羅。此花。從牛糞生。極香。是文殊所執者。同如。青蓮花。亦是焉。所表不同也。一蓮華。即普賢。故持之。殊執青蓮花事。蓮華中。最勝。故也。或云。青蓮花。是非寶蓮華。是泥盧鉢羅。也以青蓮花。或云。華上。較若經。上五智。杵文。義釋云。青蓮是不染著。諸法三昧。文殊。離非。稍取重。多難。業以板夾之也。文是。箱也。云。持劍事。真寶經云。我今右手。執大利劍。能斷衆生一切煩惱文。名妙吉祥事。藥師經。疏云。妙吉祥者。有二義。一付世俗。因瑞。謂此菩薩。生梵德。婆羅門家。時。有十種吉祥。一天降甘露。二地湧伏。藏三寶。金粟。四庭生金蓮。五光明滿室。六鷄生鷄鳳。七馬產麒麟。八牛生白犢。九猪龍。十牙象。現所以立此名。二依真諦。○或云。所謂五髻。即五頂文。五髻。即五智。表。五字。即五髻也。胎藏曼荼羅。而文殊有之。何不乘師子事。文殊所居。清涼山也。彼山

有五百毒龍爲降伏之也彼龍降伏今非所用今此文殊不乘之歟兒文殊云事傳教大師御將來在根本御經藏是梵德婆羅門家爲子生給形也伴像不乘師子觀自在菩薩

疏二法云云觀世音者天竺云波樓吉低稅思益云若衆生見者即時畢定得菩提稱名者得免衆苦故名觀音疏上阿抄云諸佛大吉祥圖備於尊像號名觀自在歸依常寂照問何故於種子用字耶答云字音說以爲體觀世音以音聲爲體故經云音聲皆得解脫自在云事婆娑世界施無畏者諸法得自在義也字點加事者釋三世諸佛借因緣用十方大士譬喻觀世音等皆以譬喻也骨肉色示同衆生義也自清淨德也右待開蓮因位智開果位萬德顯義也密號法利金剛云事觀音三十三身以十九說法成利益十界衆生義顯也

彌勒菩薩

疏一略云慈氏菩薩者謂佛四無量心今以慈爲積首此慈從如來種姓中生能令一切世間不斷佛家故曰慈氏文大師釋弘云彌勒菩薩三摩地門所謂大慈三昧一切如來大慈無量悉名彌勒妙尊影之事高尾曼荼羅八葉中彌勒頂上安塔塔師演說故云依此釋者彌勒可戴塔也觀音彌勒共戴本師也意彌陀現在故戴

佛釋迦入滅故戴塔也祕藏記云白肉色右手執蓮花上有鐔持瓶夾白肉色如前右手慧也蓮花佛種也瓶智水三會曉迄佛種不斷義顯也智光經云背道彌勒如來最初發心以來未曾食肉故名慈也今生兩天栴檀哩也衆落以慈爲姓名阿逸多此云無勝云無勝上故名無勝文

問云以阿字爲種子乎答以我字爲種付之弘法御相承淺略深祕二義有先淺略義我字菩提爲因義彌勒爲釋迦補處又西方四菩薩中因菩薩故深祕義大日彌勒一體故用大日種子焉阿抄云道場觀有月輪中有我字變成摩訶薩變成彌勒尊首殿五如來冠文祕藏記云用此字爲種子度未來衆生渡生死大海譬喻也疏曰此是如來迅疾持印謂如來祕密神通之力加持迅疾之義也文金剛密號顯此意也

已上隅角四菩薩畢

八葉中四菩薩次第之事現圖曼荼羅普文觀彌次第也阿闍梨所傳曼荼羅普文觀彌次第也祕密八印段普觀文彌次第也先德會釋之云普文觀彌常途義普文彌觀實義普觀文彌亂脫云四重圓壇異說之事遍明抄云四重異說者一疏三云第一重金剛手等諸內眷屬第二重摩訶薩諸大

眷屬第三重一切衆生喜見隨類身夾此四重圓壇以內眷屬是爲大眷屬二重爲生身眷屬三周四方爲四重此曼荼羅雖無現行圖疏家處釋文就之作智悲等分別二疏六云第一伊字三點諸內眷屬第二重四菩薩等諸大眷屬第二重一切天眷屬是具緣品疏第五所釋及第六卷阿闍梨所傳曼荼羅也第一重三點眷屬也演密抄云中台如來部通智解等法身左金剛手院般若右觀音院解脫第二重四菩薩者文殊除蓋障地藏虛空藏三疏三云今此妙法蓮花曼荼羅義是盧迦那本地常心即是花臺具體四佛四菩薩醍醐果德如衆寶俱成十方世界微塵數金剛密慧差別智印猶如寶藥十方世界微塵數大悲萬行波羅密門猶如華藏三乘六通無量應身如根莖條葉發輝相間

實執金剛爲寶藥諸菩薩爲八葉釋迦爲條葉即以蓮華爲一曼荼羅也四菩薩無畏三藏空中感得現圖曼荼羅第一重三點眷屬第二重釋迦第三重文殊除蓋障地藏虛空藏此外部圍繞總左右三重前後四重也此曼荼羅以第三重釋迦爲第二是祕密曼荼羅此曼荼羅具緣品說符契經云次往第二院盡釋迦牟尼是第二重也而疏以釋迦第三是第三重主故亦經云次往第二院者是隱語矣

內院四瓶之事

或記云內院四角瓶是表四智也四智三形異四隅也

中臺八葉之事

疏四疏曰云即觀自心作八葉蓮花阿闍梨言凡人汗衆賦心狀猶如蓮花含而未數之像有筋脈約之以成八分男子向上女人下向先觀此蓮令其開數爲八葉白蓮花坐此臺上登觀阿字作金剛色首中霞白光遍照主面以無垢眼觀之以此自加持故即成是盧遮那身也疏云菩提心義云一切衆生胸間有肉團其形八分也男仰女伏其色丹色也是五藏中心臟也眞言行者觀此八分爲八葉蓮花上開九尊名心處心第六意識分別善惡離染求淨名慮知心焉又胎藏儀軌云問何故觀其箱爲九重答有深意顯凡夫身中本有肉心名下栗駄瑜伽論云羯羅藍時阿賴耶識最初託處即名肉心云即中實心筋脈約之以成八分形如蓮花哀哉三界凡夫被纏縛無始業障心進未得開今宿殖深厚生入三密門自心即知中臺八葉是奈維矣

已上中臺八葉畢
第二遍智院
經曰云彼東應畫作一切遍知印文疏五云於東方內院當大日如來之上畫作一切遍知印疏云
切遍知如來智印中央
經云三角蓮花上其色皆鮮色光焰遍照

遠暗漸普周遍文疏五云作三角形其銳下向絕白色光焰周之在白蓮華上卽是十方三世一切如來大動勇印也亦名諸佛心印也三角是降伏除障義謂佛坐道樹以威猛大智降伏四魔得成正覺鮮白是大慈悲色也如來師子奮迅大精進力正爲是事因緣乃至放大悲光常遍法界故云普周遍也或成記云問祕藏記以字爲種子意如何答其字無邊際義也今疏釋常遍法界故云普周遍意也文現圖抄云此三角四種法身三昧耶形也故尊形不出一切如來三形故一切如來智印號帖決云遍知印是諸佛之位標幟也是降伏智印也智火表故形三角也中表滿字安是圓滿之德也矣

優樓頻伽迦葉 伽耶迦葉

疏一天台云優樓頻伽亦優樓毘亦優爲此翻木爪樹伽耶亦樹夷亦象此翻城家在王舍城西尼婆尸佛時共樹剎柱緣是爲兄弟兄弟爲迦沙王師五百弟子兩弟各二百五十行兒法乃至如增一阿含云優留能將護四衆供給四事令無所乏最爲第一伽耶比丘觀了諸法都無所著善能教化爲最第一〇觀心者正觀心中道不動如城防敵雙照枯榮如林翁鬱矣此迦葉毘婆尸佛時分番匠也立剎柱供周佛依此功德世成兄弟今成釋迦弟子得釋漢剎柱者在神前鳥居也立剎柱分淨穢也祕藏記種子用字字聲聞因位

二門成故因業字爲種子〇點加事厭離穢土欣求淨土意也現圖抄云優樓頻羅善巧金剛主如來定也觀中道得佛智云善巧云禪定也伽耶離塵金剛主如來慧者觀了諸法無所著故云離塵能教化衆生事如來慧也或抄云問優樓伽耶二尊釋迦眷屬也爾者可圖釋迦院何畫遍智院耶答爾義有一釋迦羅雖可圖約隣近安遍知院云一胎曼理界故以難觀爲規模故置他院文

佛眼部母菩薩北方云

經云次於其北維滿諸佛母見釋眞金色縞素以爲衣遍照猶日光正受住三昧已疏五云次於大動勇北至於北維置虛空眼卽是毘盧遮那佛母也佛母義如般若經佛母品中廣說眞金是如實相之體畢竟淨句是彼教門之外飾故曰縞素以爲衣一切戲論滅時心日光明無所不能照故曰遍照猶如日光恬怡一心人乃能見此故其標幟猶如天女住於正受之像也已上

或記云問何故名佛眼乎答如經說導師諸佛母文疏虛空眼釋毘盧遮那佛母云也般若諸佛生智母眞金如實相體縞素畢竟清淨衣也一切戲論滅光明赫奕如日光無所不照日光如智慧慧類也以佛眼佛智視衆生サレハ以字爲種子事行不可得者進趣之義故用也五眼具足三部爲母義也祕藏記云白肉色住

入定印文白肉色如前佛部法界定印也殊勝金剛者佛母也

七俱胝佛母尊左傍

祕藏記云白黃色有十八手遍身有白經羅縵文文阿沙縛抄云七俱胝佛母准提念誦法云我今更說七俱胝佛母准提觀自在大悲形像

佛十八臂文

又或記云何故名七俱胝佛母耶答云能所合七也如七星日月理智能生餘五能定慧所生也七星是一切衆生本命星頂上七字即七星約陽數滿云七星云七俱胝轉者母子含胎內生也是轉義自成

水是一切有情精也故萬物潤生德有衆生乾地潤生佛芽義也面上有三目兩眼左能二中所不左第一手說相二手開掌向外時化他意向身時自證自行化他一

致施與衆生義也師曰決云左右十八臂事左能治佛右所治生來

十八臂第一說法右第二施無畏三劍四數珠五徵若布羅六鉞七鈎八跋折羅九寶鬘左徵若如意寶輪三蓮四澡盥五

宋六輪寶七寶螺八寶鏡九梵篋第二左右右佛界左邊界左寶輪善提心料簡如先自心所具本有菩提不知之故以右施無畏加持令顯得第三左右左衆生合蓮花依煩惱除習未盡故雖出水未上未開而以右佛界等覺一轉利劍斷彼餘習令開敷之意第四左右左衆生本有智無顛無智乾地不潤菩提芽種不生此即依煩

惱而依右念珠加持斷百八煩惱令顯得字智水灌潤乾地是水瓶德也第五左右左衆生索繫縛生死家此偏依第八

識右微惹布羅迦者如七集義無此國有西國或傳云此某栴檀矣若爾栴檀表第八識心內識心外諸法種子有樣納之無朽損又隨意令出生然轉後流轉第八

識得大圓鏡界時一切五蘊阿賴耶種子悉焚滅至虛空無垢淨善提心矣今即轉識得智時彼左衆悉焚滅流轉止息本

有生死之故今第五左右左右能治易知第六左右左輪衆生流轉右鉞摧破利器也

今摧破流轉輪成如來輪圓具德故第七左右左螺海中虫類是類生死海衆生而

以右大悲鉤之令涅槃彼岸到也第八左右左寶瓶是色心和合體識權親是生死海瓶水色心和合不植佛法時犯三業

罪流轉無窮也然以右拔折羅三戟折折息彼三業七俱胝所生皆入此尊三摩地

令成輪圓具足德也第九左右左梵篋是彼此心中所納習德不知之沈淪苦海失

耶勝餘尊故云爾也祕藏記云此尊能見也

大勇猛菩薩左傍東方尊勝也經曰復於彼南方救世佛菩薩大德聖尊印號名滿衆顯眞陀摩尼珠住於白蓮上

文疏曰復於大動勇南至南維作一切諸佛菩薩眞陀摩尼印此是淨善提心無邊行願之所集義常能普雨世出世間一切

財寶諸救世者皆從上阿闍梨言此是通是寶故云住於白蓮上阿闍梨言此是通一切印亦可於諸方面皆置之若諸佛菩

薩經中不言所持印明者亦就此無價寶珠皆得也矣眞陀摩尼如意寶珠也三寶

寶珠此尊三形持劍淨善提心利表也問何故名大勇猛哉答佛母部內一切諸尊智前佛眼部母主之一切定此尊主之

定是行也行有精進不退故云大勇猛也亦作業行儀易悟已上

大安樂不空金剛眞寶菩薩或記云五佛寶冠二十臂等具此尊表示如何答曰口決云五智衆集而爲大安金

剛薩埵以四波羅蜜十六大菩薩而爲二十臂以五分法身而爲寶冠內四供養而爲禪悅外四供養而爲法喜四攝方便三世諸佛而爲毛孔顯已上過去千佛心已上現在千佛心已下未來千佛以此號三世常住金剛壽命薩埵智身云

祕藏記云大安樂眞寶菩薩者白肉色著五佛寶冠有二十手各持十六四攝三昧

耶美義前口決顯也 阿婆婆抄云此二十臂像即攝金界三十七尊也謂五佛冠中在之四波十六中四方各初一尊攝四波羅密三形又四佛與同之十六四攝等三形二十臂持之八俱隨義可攝餘三形也又三十七尊最後四攝也故十六尊乃至四攝故八俱自然攝也故金界三十七尊此胎界攝安此二十臂遍知印安也謂彼院一切佛一切菩薩總位安之處故也又二臂皆延命初件乃至終持之即三十七攝之五佛冠在四波四佛攝又十六各初一攝之即薩乃準內四供外四供四攝也即八供薩乃至鈴故中間攝之文唐院受茶羅為此法本尊大師令渡給獻然者用之不悉數大原師說中尊印相數不審之可尋見又大受茶羅中大日所坐三象 若入餘尊皆使延命印胎藏大安樂又坐三象若都壇諸尊皆可往延命印云 阿抄是上乘象也

問何故三世常住金剛壽命云乎答此菩薩一身以三世三千佛身成之三世佛身同在現在一身故云三世常住 問何故三世諸佛為身十六四攝為臂耶答御口決云現世悉地中強勝是延命也悉地中大悉地故一人力此事成成就故聚集多佛多菩薩而現身成彼悉地也

問何故三世諸佛為身十六四攝為臂耶答御口決云現世悉地中強勝也

問象鼻卷獨胡件事如何御口決云獨胡

古須彌山也無熱池邊有大象帝釋戰修羅時乘彼象拔大山打破修羅軍也云意被大智中智也降伏大魔惡類成三世常住正覺乘彼象也云 御口帝釋手持一古是須彌山執持臂也依此山王故也問四大象五千人象表轅如何答御口決云四象表老病死四苦五千象不捨御口決云五千象事仁王經古釋手執五千象今此界當院非所用云此尊事見出時大書之畢種子密號等皆攝前義畢

已上當院七尊了

菩提心義云一切佛心名遍知印五輪竿都婆塔火輪三角以為佛心其壇圓形圍有八點一切衆生亦與此相應故內心八分以為三角火輪以此佛心遍知諸法名正遍知矣帖決云遍知印三角尖方向下事持明曰於東方見之其尖二向下賦破五釋其銳向下純白也文是三角火投下地意耳法界生印如以三角尖頭投地即是以智火投焚法界今此印亦說其用歟帖本或口決云遍知印純白色三角其三角首方向下也 御口上方上重現謂於東方見之其首向下也是三角火投下地法界加持也相顯也云意以法身非因非果智火投法界衆生心地慈安相芽莖實相芽莖命生義顯也云此遍知印或云自性身之三形或云受用身三形或云變化等流二身三形也此皆有理四身共法身故云但或傳云遍知印可云自性身 法身謂三

角是表自性身非因非果身離四句百非形又白是顯自性清淨義中臺不居第一重院居是顯遍一切處也 同之又遍知印中佛眼大勇猛二菩薩佛部佛母也此二尊佛部諸尊出生七俱胝佛部中蓮花部母也此尊蓮華部諸尊出生大安樂不空佛部中金部母也此尊金部諸尊出生云總內院外三重諸尊并無邊法界一切諸尊皆從此三母出生也故行者都外切茶羅時無曼茶羅佛自曼茶羅請時自遍知印可奉請之又以胎界行法修別尊時若無曼茶羅佛奉居遍知院可修之云總而當院者號佛母院誠有所以哉尚深旨可開明師已

胎界曼茶羅尊位現圖抄私卷第一時

抄中所引書

大日經七卷 善無畏三藏譯

同疏二十卷 一行記

陀羅尼集經 阿地耶多

義釋一行

軌曰者 善無畏

四十帖口決 廣

成菩提 蓮實房

阿婆婆集 承澄 阿抄也

用心草 延德

息心抄 相實

十卷抄 東寺末藏

梵漢和鏡東寺

別尊傳授集

薄草口決東寺江師仙雲法印說也遊江密談抄忠快住云孝昭阿闍梨住心坊行林抄靜然禾云私也小川承澄聖行決院章師說云政春

御口決

秘藏記

遍明抄

慶長第四曆屬權大窮夏蟋蟀居壁日
記焉畢權僧正亮憲十一年六歲

一、曼荼羅由來事昔釋迦入滅之後八
百年中龍猛菩薩從入南天竺鐵塔以
來大日如來金剛薩埵龍猛龍智金剛
智不空智慧果次第至今然此現圖曼
荼羅者善無畏三藏捨國位入秘密教
奉值金剛智受兩部大法普週群書爲
北天竺堅陀羅國王授兩部大法時大
王云正奉見兩部曼荼羅言時善無畏
金粟王塔下請聖加持給時炳現虛空
曼荼羅是也此曼荼羅兩部同時炳現
雖然大王見西金界曼荼羅有見東胎
藏界有是云炳現曼荼羅又現圖曼荼

羅云也

大經疏曼荼羅者鐵塔涌見曼荼羅也
於此兩部胎界十三大院金界九會也
或說云今此曼荼羅緣起事北天竺慕
嚕羅國金粟王云有善無畏三藏歸依
塔建其寺置給其時王云授我眞言三
藏思天竺大日經廣本十萬偈三百卷
有王欲授之文廣博義深故授無便此
時三藏向天誓云我末世相應法授玉
祈時七日經今大悲胎藏曼荼羅金字
空現是三藏圖論今世流布曼荼羅也
其佛菩薩名字印契移取今大日經七
卷供養法卷名是也今胎藏界供養法
出此卷同本異譯念誦法是也今大悲
胎藏曼荼羅緣起是也

一、阿闍梨所傳曼荼羅者是大日經說
曼荼羅也疏六說也大日我字至義理

一、今此普無畏依祈請現曼荼羅十一
院阿闍梨所傳曼荼羅十三大院有口
傳也今現圖千手院金剛藏院二院無
虛空藏院右千手左金剛藏院院數不
足其主有故其十三重經說曼荼羅現
玉可得意也問云若然者何本院不居
虛空藏院左右此二菩薩居耶答有二
義一義云餘院多佛多尊見古今此
二菩薩無伴只一菩薩一院中畫見惡
故虛空藏左右置也一往義也又一
義十波羅蜜菩薩此二院攝也檀等五

菩薩千手院福德莊嚴也慧等五菩薩
金剛藏智慧莊嚴也若依此義虛空藏
院眷屬無歟安然和尚云下曼荼羅善
薩等是眷屬也又說十波羅蜜虛空藏
眷屬分也私云此義無亂不違圖福智
二嚴故云實義時二菩薩虛空藏左
右居事大事義也大日福智出衆生利
虛空藏名也此福願者千手現利益智
求者右有八臂現智慧永故二菩薩虛空
藏左右有大日分身顯也大日分身德
顯也師資相傳大事也
問善無畏所觀時皆金色色梵字也今
何五色畫耶答金色五色開也其故金
色衆寶中勝色故一色以卽五色攝義
也

一、慶且將來事唐開元八年金剛智三
藏光明國唐一行菴室來無畏三藏摩
訶陀國唐開元四年或七年一行菴室
來對面金剛智云傳聞胎藏界曼荼羅
云有御相傳有耶云時無畏答云我傳
持云其時互門弟成兩受傳今至兩
部一處流布故知大日薩埵龍猛龍智
四代胎金曼荼羅無也胎界善無畏始
金界金剛智始
一此曼荼羅者一切衆生十三本德也
中臺大日者我等心王大日也遍智院
者我等生始故我字本不生名也釋迦
院者我等方便義也文殊院者智慧異
名也五大院者我等五大也金剛藏院

者我等嘆悲也。千手院者，拔苦與樂，一分也。虛空藏院者，我等、福智、二德也。蘇悉地院者，分成就，我等、分、法成就義也。觀音院者，我等、慈悲、一德也。地藏院者，我等、心性、萬法、出生、義也。薩埵院者，我等、本有所變、大日薩埵也。除蓋院者，我等、滅罪之義也。外金剛部院者，心數諸曼荼羅，心也。

一、曼荼羅名字不同有之。第一、現圖曼荼羅，無畏祈現，故第二、隨機曼荼羅，無畏世世相應，現給、祈依、隨機云也。第三、阿闍梨所傳者，大日經說，依我等傳，故第四、轉字輪品曼荼羅者，今所藏佛菩薩，大日經字輪說，故第五、秘密曼荼羅者，諸尊三昧形何，隨思壇ヲ立行，故第六、都外壇曼荼羅者，此曼荼羅中何有緣佛菩薩別壇置行云也。第七、都會壇曼荼羅者，大日主，自餘佛菩薩伴，成住也。第八、因曼荼羅者，東、因方，在故第九、理曼荼羅者，召迷義也。我等胎內所住故，第十、蓮華曼荼羅者，胎界曼荼羅也。

一、於大日經塔內相承經，石闍相承經，北天感得經，有第一塔內相承經者，龍猛菩薩於南天開鐵塔，奉值金剛薩埵菩薩傳受此經，大本十萬頌，第二北天感得經者，善無畏三藏北天修行時，金粟王塔下感得經，三千餘頌是也。第三石闍相承經者，北天竺內慕嚕羅國大

山，此山，大石闍，秘法藏處也。此闍數彌，狀有其內一狀，捧經出，暴風忽來，一梵，吹下，少人取之，奉金粟王，見之，難解，故善無畏獻三藏取之，七轉三十，六品翻譯世流布，大日經是也。

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第二

釋亮憲 撰

第三觀音院

經曰云，北方大精進觀世自在者，文疏五藏云，右方是如來大悲三昧能滋榮萬善，故名蓮華部。入婆字門一切諸法無染著，是蓮華義也。經云，大日右方置大精進觀世自在者，即蓮華部主上已。

蓮華部發生菩薩 始自北尊

經云，光色如皓月，商伽軍那花微笑，坐白蓮雲，現無量壽文疏云，謂如來究竟觀，十緣生句得成，此普眼蓮花故名觀自在。約如來之行，故名菩薩，頂現無量壽者，明此行之極果，即是如來普門方便智也。此像及菩薩身伴作住現法樂，現悅微笑之容，觀自在身色如淨月，或如商伽，即是上妙螺貝，或如軍那花，其花出西方亦其鮮白，當總此三贊言其華鮮潤，微白中之上已。疏文秘藏記云，白肉色，左手執蓮華矣。

同疏文

問，此尊種子如何？答，阿抄云，觀曼荼羅時，蓮上有石字，變成蓮花矣。問云，石字，用心如何？答，經云，梵云薩婆，此翻為諸謂如諸法真相而知，不倒不謬，如說月可令冷，日可令熱，佛說苦諦不可令異，集實是因，更無異因，滅則果滅，苦之道即是真道，更無餘道，冠中藏彌陀事，此菩薩教順

師長德深故文般舟讚云念報慈恩常頂戴也問頂上佛坐立如何答觀行軌云住於定相安馬頭軌云結跏趺坐如意摩尼經云生寶蓮花文金輪結護法云坐寶蓮花文已上生像見是何或記阿云種子阿抄分也種子無染著已上大師傳云無染著者本尊大悲施一切群類普拔苦與樂想轉是則於生死染著不相無執著相轉此大悲本來自性清淨其不相可得是則真如實相中道第一義諦功德也密號無盡金剛者利益無盡表也又云無盡意菩薩也大勢至菩薩

經云次近見俱胝畫得大勢尊被服商佉色大悲蓮華手滋榮而未數圍邊以圓光文疏云次近見俱胝左邊畫得大勢尊如世國王大臣威勢自在名為大勢言此聖者以至得如是大悲自在之位故以為名所以持未數蓮者如見盧遮那寶智華嚴既成果已復持如是種子普散一切眾生心中更生未數蓮花此尊迹同不放傷念能普護一切眾生潛萌之善使不敗傷念增長即是蓮華部持明王也又寶積經云以智光普照一切令離三途得無上菩提故此菩薩名大勢至或記云種子疏云安入字是真言種子之體矣御口決云觀音勢至是阿彌陀大定大悲德也觀音種子如摩多表大定義矣未數蓮華事御口決云如觀音表衆生本有心蓮文印未數蓮也御口云蓮合二中

指端小開云真言亦略三字義疏十云得大勢亦入此三昧與觀音同由是彼眷屬故譬如是生義所以有二重者上是煩惱障生次是所知障生入阿字門即是二生學體皆不生也上有點大空義也謂除二障得大空生也又密號持輪金剛者如疏釋如世國王等大勢自在降物以輪摧二障

毘俱胝菩薩經一曰左邊見俱胝手垂數珠鬘三目持鬘髮尊形猶皓素圓光色無主黃赤白相入已上疏五日觀音左邊置聖者見既其印左邊一手持蓮華一手執軍持面有三目如摩羅首羅像首戴髮冠如見盧遮那髮髻冠形所言持者如言持萬物即是載承之義也其身潔白圓光圓之光中具黃赤白三色不純白純赤純黃故云無主凡黃爲增益色也白寂夷色赤者降伏色也此三昧光中兼具三力是故用爲標幟也

以上軌曰毘俱胝梵云劫理合俱胝即形悉怖一切未離四魔種子即此密號降伏金剛者如前軌永離四魔現圖抄云主斷百八煩惱此經云手數珠鬘垂者數珠百八煩惱也斷之得百八三昧義也施願拔苦與樂義施無畏意也左一手蓮花持事者大悲義表觀者本有性水佛種不斷義也三色圓光疏明面上三目三諦所表三力三色光焰其義顯也

左奉教使者有現圖抄云王根本枝末煩惱斷除矣菩薩上求下化德懷惻斷上求義使者下化義也使者如云五利使五鈍使以爲種子事Q字經法界不可得義說經云梵云達摩貳觀如來身分也加災禍伊點下化衆生德相應左持蓮華事如前右押股事股者地大也疏云如言地持萬物矣

正觀自在菩薩經疏執等前所如背兩所者一處八葉中祕疏云白肉色左手持蓮花右手開花之形有矣右手開花如來智慧開發貌也阿抄云蓮花上有Q字變成初刺蓮花

初刺蓮者依右手一葉開敷勢漸如花紐解此右風空Q字自在形故衆生心蓮初開也是初刺蓮花也顯教觀世音三字空假中三諦云也如普門品疏兩卷疏云一品之內不云妙法故知觀音妙法體同文法併觀音也密號正法金剛此意可思合蓮華軍荼利菩薩是觀音右邊給仕菩薩也祕藏記云左持蓮華大青色表青色者折伏義也或記云問何故名軍荼利答此梵號也密號降伏也此尊觀音大悲內降伏也問何故以Q字爲種子耶答觀音安樂世界施無畏者十界作業Q字爲本體加譬喻多羅菩薩

青蓮華是淨無垢義以如是普眼攝受群生既不先時亦不後時故作中年女人狀不太老不太少也色降伏色白是大悲色其妙在二用之中故令二色和合以是義不白不白也其像合掌掌中持此青蓮手面皆向觀者如微笑形遍身圓光如淨金色被服白衣首有髮髻作天髻形不同大日髮冠也矣

軌日多羅菩薩眞言曰。跢多羅。爾尾如船渡人。越大海。彼岸得自在矣。根大印。內縛堅。二風空。堅空風無障礙。眞言曰。唵。字。種子。阿。字。明也。此字。觀音眼中生。生起法。實性。如。普賢。字。不可。不。知。是。度。量。以。初。發。心。於。此。體。矣。字。不。可。不。知。是。度。量。以。初。發。心。常。如。以。字。爲。種子。義。顯。密。號。悲。生。金。剛。者。今。眞。言。軌。明。白。也。行。願。金。剛。云。如。船。渡。人。

現圖抄云多羅尊左邊有此使者眞如理
亘通法界夫從觀音大悲心中生十法界
衆生通眞如理證如來法界之體此故以

字此尊爲種子持物印相如前
大明白身菩薩

阿婆縛抄云。法性房記曰。大白衣觀音者。

馬頭明王

經一日於聖者前作大力特明王疑朝日
 顯名白蓮以嚴身赫奕成琉璃云次於觀
 現利巴歐王贊何耶揭喇婆譯云馬頭者
 身在菩薩下置何耶揭喇婆譯云馬頭者
 身非黃非赤如日初出之色以白蓮華爲
 璽塔等莊嚴其身光焰猛盛赫奕如璽指
 甲長利又牙上出首鬘如師子項毛作極
 吼怒之狀此是蓮花部忿怒特明王也猶

如轉輸王寶馬巡履四州於一切時一切處去心不見諸著薩大精進力亦復如是所以得如是威猛之勢於生死重障中不願身命多所摧伏者正爲白淨大悲心故立用白蓮環珞而自嚴身也已如法建立觀音諸眷屬

文已上 軌曰馬頭明王賀野

乾陀羅音入藥食無味諸國盡此真寶

有釋云釋名廣雅慈何子是樂善然慈惠以法句爲師志也物角點字是欲色無色合也是師義也若論一切法皆歸於此定也足陳譯之云今馬頭是以此觀自自力從

一切法界門摧三障拔苦衆生馬頭即是大精進義也止觀第二云師子無畏觀音破畜生道三障獸王威猛宜用無畏也文

或說五問何故

午主南方故此馬頭畜生中應用自是神
通無礙一切禽獸無不從之譬猶世輪王
統御四海時乘寶馬得自在觀音利益南
生界事顯也問若取獸畜何故師子象等
以不名之乎答師子象佛乘之利上四聖
是最勝故今觀音以馬置頭下利六道尤
以宜其義云 密號迅速顯前義已上釋
三尊合之十
具說之了。解

第二行十四尊
伴七小尊

大隨求菩薩

或記云問隨求字義如何答隨求義則云是眞言是爲無數億恒河沙諸佛智根云云本無量諸佛是眞言出生佛之成道由持是眞言故三世諸佛經無數億劫求得出遮那如來自法界智中證無數億劫求得名隨求即得眞言云云祕藏記云天隨求菩薩深黃之色并有八臂左上手蓮華上在金輪光炎次右手梵匱次手寶鬘次手垂右上手五古跋折釐次鏑鉞次手寶劍次手鉞并鉤云云私云次第戟鉞也記中鏑鉞者同物鉞字誤高尾曼荼羅圖像彼手持三戟鉞又曼荼羅八臂持物同之頂上戴

佛又金輪八幅輪也寶輪戰鉢鉢斧出圖
 鈔制也玉篇云鈔切鉢也問今此菩
 薩何菩薩耶答理院習云隨求者觀音
 別名也云私云胎藏曼荼羅中蓮花部
 尊觀音院菩薩也種子字御口云梵名中
 取初字為種子也云已上蓮華
 阿沙縛抄云隨求八印宗微僧正將來水
 尾玄靜阿闍梨所傳受也夫隨求根本印
 第一內縛五古印梵云轉日羅唐云五胡
 金剛一切如來心真言印第二二手左覆
 右仰背相著中指互相背鉤豎如斧形云
 云此印唐二手背立中指相鉤豎形也一切
 如來心印真言第三二手內縛二中指頭
 指趾令圓云此印一切如來金剛被甲
 真言印第四渴誡印也梵云渴誡唐云劍
 動心印一切如來灌頂真言印第五一手
 外相又二無名指合立二小立交云此印
 一切如來結果真言印第六二大指捻二
 小指甲上餘指立合如三戟又形云此印
 三股一切如來心中真言印第七二手外
 相又二頭指相蹠如寶形二大指並立云
 此印一切如來隨心真言印第八梵云
 印以云此印已上八箇印宗微僧正
 於唐國師所口決之也貞元十九年三月
 二日於日本國傳授之右記從永尾傳之
 深秘云云不云已上八印如次用八箇真
 言矣則八印已上八印明也此印所
 言字為種子事成就世出間悉地教也是
 則四字第一義諸顯出世深意下字世間

摩勢門也引依說一切罪障消滅故所
 顯滿足處為名與顯金剛云歟
 薩埵變大吉祥菩薩
 祕藏記云白肉色左右二手取開敷蓮華
 為尊形持物等如恒
 問何故得此名字答梵號也密號利樂金
 剛也現圖抄云主一切眾生死中得自
 在樂又吉祥者成就義也種子字心無
 染著義也左右運當胸彼此約覺悟義也卒
 右蓮佛果開運當胸彼此約覺悟義也卒
 都婆眾生五大佛果無異心地開發決定
 成義也
 蓮華部使者
 祕藏記云前有蓮花部使者三人各取華
 奧蓮華部如來大悲三昧顯滋榮萬善故
 三人使者三界結使歟都婆眾生五大
 此前置之也現圖抄此使者蓮華部發生
 善薩前置也世間圖繪曼荼羅多分如現
 圖抄有之雖然此本以祕藏記為本書之
 故如彼記次第置也
 耶輸多羅菩薩
 經一云明妃住其側號持名稱者一切妙
 璽莊嚴金身執鮮妙花枝左持鉢風
 過矣疏五云次於明王左邊盡明妃耶輸
 多羅譯云持名稱者身真色以諸璽莊
 嚴令極端嚴如天女之像右手持鮮白妙
 華枝果葉相間長條茂好其花或有初
 成有欲開或有正開數者若五若十乃至
 數十左手持鉢風過亦是西方勝上之花

以得大勢明王主安立一切眾生菩薩種
 子而此明妃主含藏出生此中種之功德
 故其被服標幟皆與此義相應也疏文
 問種子如何義和鏡抄云此種子也此
 大乘能生諸佛菩薩故云紀又問名稱如
 何答云不稱也名曰持名也發已名
 號即真言也祕藏記云白肉色手取楊柳
 矣現圖抄云手楊柳為合治眾生煩惱熱
 氣也柳冷水也字為稱事現圖抄一切
 眾生渡生死大海浮渡也云名示現金
 剛事亦出疏委悉也此尊種功能含藏
 出生故示現菩提種子義也
 蓮華使者
 現圖抄云前蓮華使者有持戒
 清淨之德者一切眾生與此清冷尸羅之
 妙藥除彼惡業煩惱熱氣意也
 如意輪
 祕藏記云黃色有六手上左手按光明山
 次手持蓮華次手執金輪右一手思惟相
 大手承如意寶次手繫數珠阿婆婆抄云
 形像事此像處之多之大阿闍梨記云以
 六臂配六道思惟手配地獄事六道中地
 獄苦最勝故也持寶手配餓鬼成菩提云
 餓鬼惱食報大其身故人如意三昧雨樂
 其而施與念珠手配畜生事一義云仿生
 其類多念珠數多義相叶云一義云互
 相寶事互相含藏義相叶云一義云互
 百八數為畜生念珠數數百八仍相叶云
 難云念數必不百八千五百四十一

等也何叶百八獸云：禾會云表百八類
 獨以百八為念珠本況今菩薩所持珠百
 八軌軌文明念珠云當穿百八乘千五十
 四等珠非今用歟成菩提云念珠功德經
 云珠表菩提果中絕為斷漏緣表觀音母
 為彌陀佛今案云菩提是智德也彌陀
 觀音但是五部智慧門之尊也又念珠記
 數不忘失是慧分也若然者念珠表佛智
 慧千手經云我若向者生自得大智慧也
 准知奇生惡痴重故以智珠手而化度也
 云：按山手配修羅補陀落山有多名光
 明山其一也光明國中有此山故為名成
 菩提云修羅與諸天調諍於諸善品易退
 動也故調伏其心令不顛動云蓮花手配
 人道成菩提云人遍起諸煩惱垢染處也
 故以蓮花淨手令淨如惱非法垢云：輪
 手配天道成菩提云三界諸天難免三途
 極深永斷生死輪迴苦故持法輪令斷苦
 輪文私案云聖德太子者佛法最初主也
 王又以十七箇條憲法行之而太子即觀
 音後身也以初念輪尊為七生之本尊六
 角堂日本最初伽藍也是又太子七生之
 本尊案問尤可仰崇件像持蓮施願印也
 石山像同之云：已上阿抄之分也小川承道私
 之詞今非所用此記據之

種子事輪中有輪字：變成金剛寶蓮華
 足：變成如意輪觀自在菩薩相好具
 足：六臂莊嚴菩薩放光照此異或記云此
 菩薩以輪寶化衆生故名如意輪故軌云

皆以輪成願已上阿抄文現同抄云如意輪者
 主衆生六根轉惑摧破之德文是轉功能
 也密號事持寶金剛者輪寶名稱顯義迄
 也或記云以右足踏左足掌上者是行足
 左足衆生惡業行右足佛界善行已由此
 尊加持故衆生轉惡行令成佛果善行義
 也

使者一人有之

祕藏記云前有一使者捧如意寶珠矣現
 同抄云寶供養使者在如意輪前捧如意
 寶珠以授與衆生矣
 大吉祥大明菩薩

祕藏記云肉色左手執開敷蓮華文皆如
 前記密號靈瑞金剛者心蓮既開佛果依
 身成就靈瑞也耳字如前
 使者一軀

同記云前有燒香供養使者文云云為令
 香煙芬芳矣義釋云燒香是遍至法界義
 也天樹王開敷時香氣自然如遍覆菩提
 心香氣然也文大論云有小因大果求
 佛道者誦一偈稱南無佛燒一捻香而得
 作佛文耳字生佛不同分事也吾我
 大吉祥明菩薩

祕藏記云白肉色左手取蓮花矣如前尊
 常慶金剛如云吉祥明者決定成就明也
 耳字如前記

使者一軀

同記云左傍有蓮華部使者持華鬘文華
 鬘者花房結聚為頭飾也義釋云花是從

慈悲生即是淨心種子也蓮花部使者以
 蓮華作鬘大吉祥明菩薩莊嚴也耳字如
 前
 寂靜明菩薩

祕藏記云赤肉色右手施無畏印矣
 此尊得名如何答此尊主彌陀定門故寂
 靜者寂靜心留義也明者光明也內定力
 勇猛外光明又處故密號定光金剛云也
 施無畏以佛智慧施衆生安樂世界施無
 畏尊也耳字如前錄下書已上第二行主十七
 卷七第廿七行主十七

第三行十三尊主七尊
 伴六尊

被葉衣菩薩

經云作大悲解脫如幻三昧能除一切有
 情苦惱與世出世利益安樂假使三千大
 千世界一切衆生同時有種苦惱及八
 難苦或希望世間出世果異若能一心稱
 念觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大
 悲誓願即現種種隨類之身能滿衆生一
 切勝願阿抄之內

問何故名被葉衣耶答不明若是葉色也
 云云賦衣慈攝受心被著義歟云已上
 阿抄
 祕藏記云白肉色左手取網索右手攀數
 蓮花矣現同抄云被葉衣者彌陀果地莊
 嚴德主即八萬四千相好也矣私案云被

著之義可然葉者八萬四千諸相好外榮
 茂義賦衣法花云尊和忍辱衣文利益衆
 生時尊和忍辱心以衆生覆護義也定手
 取網索網索折轉義也一切所願彼此

折縛令成就義也異行金剛者行相異餘
尊故云爾歟
白身觀音

法性房記云白衣觀音胎白身觀音是也

文阿圓圖云白黃色左持蓮花右手安膝

上立左膝坐赤蓮華白黃色持蓮華本

來清淨德表也修行成就佛智顯故右手

安膝上也普教化衆生故以普化爲密號

豐財菩薩

祕藏記云白肉色執右手二蓮華又或

記云左手持二蓮華蓮華自面左右出其花

右手如鉤印舉肩上矣

問何故得此名乎答此尊施福智二門主

故被豐財之稱釋云彌陀表報身觀音表

智勢至表福三尊一體福慧自在又福聚

海無量又是二人福正等無異云福智圓

滿尊以名豐財有何不可乎問何故以

引字名豐財乎答此字以諸理爲義故具

三諦中道豈乏財豐乎故止云叶意

豐謙文如意金剛又顯此義擊尊形事右

面開蓮佛果智慈故表財左合蓮衆生心

地舍佛種故宜豐二尊福智二也兼肩上

施與法界義顯也

使者一軀

祕藏記云傍有使者持蓮花矣傍者豐財

傍也義如前

不空羂索

帖決云不空羂索者不空是心願不空義

也如云聞名及見身心念不空過是也文

網索者折縛心也一切所願彼此折縛令
成就之義也文帖云先師曰雖成事必祈

請不空羂索者必得成就云祕藏記云

不空羂索菩薩白肉色有三目并三面左

右二面大青色著鹿皮裙立四手左一手

取開蓮花大手羂索一手說法相大手取

軍持瓶矣阿抄云將泥耶鹿王皮云者仙

鹿王皮云事也仙人衣無故自死鹿皮者

此尊准仙人形骸是因行時爲仙人歟或

又舍成呪仙之義歟云阿抄或記云大

悲索正似同來生義故以大悲手救衆生苦

大悲拔苦故索爲名三面衆生三毒四手

所攝衆生四倒也正面肉色衆生貪爲體

右面青色瞋生死海中瞋悲煩惱自在故

左面黑癡即衆生愚癡暗鈍也此三毒即

法身般若解脫三德成義也是則肉法身

自性故青般若智自在故黑解脫暗迷爲

自證故左手開蓮如常大索如前右手

說法相者如來智慈與衆生令斷疑生信

義也火手水瓶者如來智水灑衆生令止

煩惱勞義也以上一說分畢

阿婆婆抄云寶誌和尚傳云和尚云得三

人造士令造三身一體之身國王歡喜差

送三人好手佛面和尚即以右大指之爪

從眉間至頸裂開人見之佛師一人見

三目八臂不空羂索其長一丈巍々端正

一人見十一面觀自在菩薩一揀手半相

好圓滿一人見千手千眼觀音長六尺放

爲種子自他情量執澤流義自易知
使者一軀

祕藏記云有蓮華部使者持蓮花文如前

阿抄云江師云近衛殿下令問給云不空

羂索忿怒眷屬在之何物哉答先師答是

不空羂索呪王申物也云穴云不空羂

索呪王者觀音名也云已上阿

水吉祥菩薩阿抄云水月觀音或云此觀音玄

祕藏記云淺黃色左手取蓮華文如前記

問得名如何答以大日如來瓶水灑衆生

乾地則依報正報皆令潤生得故得此名

也密號即顯此意也又或記云黃白色左

未數蓮右施無畏文蓮華如常施無畏觀

音本誓也

使者二軀

祕藏記云左邊燒香供養使者右邊塗香

供養使者有文香煙薰則垢穢自除依之

六度中精選波羅蜜主也又塗香者抹種

香塗身也天竺熱國故天氣暑熱動凡

身生臭氣爲去之用塗香佛團順助善根

得金剛不壞正體暑熱不敢侵不生臭穢

雖然國風俗重大貨客必用塗香今此使

者顯此義也法花云以油漆身澡浴應藏

文大吉祥變菩薩

祕藏記云白肉色左手取半開敷蓮花眼

目視上相有文現圖抄云主彌陀定慧成

就德是自在德用也故變化自在德施也

是動用金剛云也。有字爲種子。明觀音因位有果地。德義第一義諦理。證故半開敷蓮華。取因位變果位成位吉祥變云。有字爲種也。眼目視上義。既從因望果義顯上求菩提。菩薩誓願也。

使者二軀

祕藏記云左邊有蓮華部使者矣二人有事自行化他也是卽上求下化也

白處尊菩薩

經云近聖者多隱住於白處鉢髮冠製純
 白鉢髮摩草手疏云多羅之右置平罕羅
 鉢悉寫譯曰白處以此尊常在白蓮華中
 故以爲名亦戴天髮髻製純素衣左手
 持開敷蓮華綻此最白淨處出普眼故
 此三昧名爲蓮華也已上
 一義也第一義無來故云白亦云蓮花從
 此生者云從如來境界生也白波頭摩
 鬘因以爲名即是比摩利伽是處三經義
 也抄分二發或記云鉢髮摩草是本性離垢
 白蓮也白黃色從法性大地清淨不染苦
 提心令生芽意也右手施願佛智慧施與
 衆生義顯也離垢金剛者白色衆色不被
 染故一切穢垢離清淨不染尊體顯也

已上當院三十七尊畢

八葉中觀音與常陀觀音不同之事

菩提心義云問八葉已有普賢文殊慈氏觀音第一重亦有觀世音第二亦有文殊等第三重釋迦眷屬亦有普賢文殊此有何別答抄記云觀音文殊普賢彌勒已在

八葉中卽大日如來大法身也。爲度人故漸出于外。故大門中復有文殊觀音等以類可解也云。私云。八葉是大日尊八大法身。第一卽是佛地三德祕藏。第二重是等覺。已還法身菩薩。如文殊等四法

王子^子是^其跡云^云。第三重是變化生身。如文殊生南天多羅聚落等也。又般若提心義云。今蓮花容養衆定幾又衆悲無果解脫。如蓮出水爲表此義。手持蓮花故名蓮華手。阿又或記云。問名觀音院意。如何答觀音部類集。如虛空藏千手。悉地院。不盡觀音。類如虛空藏千手。悉地院。一面此等比院外。也可云盡耶。豈少在屬無也。問云。觀音中以正觀音爲首。何不居中耶。答。此居中義也。中。同義也。正觀音。近個中台院故。其上八葉九尊是。遍陀九品華嚴世界。故從胸中九品臺出。故此真實。側近也。問若爾。如意輪第二行中也。其意如何。答。准知正觀音六觀音六道。配當時地獄六道中。最下天道最上如意輪最上天道主。居中而近側也。問若爾者。如意輪索第三行。居中其義如何。答。准知如空觀索不空。羅索經云。三業惡障皆悉消滅。又云。若有人受持此呪。終不墮地獄餓鬼畜生諸惡趣中。當生極樂世界阿彌陀佛。前壽命無量。一切皆如聖觀自在菩薩成就神力。文以此心中也。文。

第四金剛手院三十三尊。主二十尊
伴十二尊

經曰。復次華嚴表大日之左方。能滿一切。

顯持金剛慧者文疏五云次於大日如來
左方安置金剛部明王疏上文子嶋曰白下
明第三金剛部即第一重南方也今言第
二即密意言以其中台爲第一故疏五云
左方是如來大慧力用能摧破三障故名

金剛部也。入。嚩字門。一切諸離言說是金剛義文。

第一行

金剛部發生菩薩

經一云能滿一切願持金剛慧者鉢卒遇
花色復復如綠寶首戴衆寶瓔珞莊嚴
身間錯互嚴飾廣多數無量左執拔折羅
圍環起光焰經文上疏五云次於大日如來
左方安置金剛明王所謂衆能顯
一切願者則如鉢風迴葉是淡黃色也
或如綠寶是綠琉璃寶猶如虛空顯色也
以淨法界色與金剛知體和合是故其身
黃白如是智身猶若虛空不可破壞一切
無能降伏之者故用虛空顯色以爲標幟
此意言若法乃至少分猶如極微是可得
者則爲無常變易諸行所隨是故畢竟空
智於堅固性中最高第一所持密印即是
五股金剛也其中如來智皆兼攝二印是
以金剛慧手執持其中故云左執拔折羅
此印當以光臺普遍圍遮故云周環光焰
也首戴三峯寶冠形若山字峯間如仰偃
初月之形以稱微妙雜寶一切環瑤莊
嚴其體此意言皎若波羅蜜至果地心中
轉名種智故云首戴衆寶冠以此妙慧廣

持金剛鉢菩薩

祕藏記云、赤肉色、左手拳、右持金剛鉢、又或記云、問、何故得名乎、答、此尊主佛發心、猛利德故、云、迅利金剛、鉢者、柄、鉢上、鉢、大國軍破柄、退賊兵、其第一也、所詮取猛利德是故、云、持金剛鉢、如來內證種子、此字、意、止一切言說、閉口有之、制止三世、猛惡義也、赤色、降伏色、左手拳、猛利德、顯也、

使者二人

祕藏記云、左侍金剛鉤、右侍金剛使者、或或記云、肉色、左持三、古鉢、右手持三、股、鉤、印、相、金縛、舒慧、風指、少屈上、節、名、爲、鉤、印、是、云、召、集、方、便、文、右、侍、金、剛、使、者、者、此、尊、主、慈、猛、利、德、故、云、護、法、金、剛、字、如、前、料、簡、

金剛拳菩薩

祕藏記云、白肉色、左手拳、右手取十字一、股、矣、問、何、故、得、此、名、乎、答、此、尊、以、定、慧、手、爲、拳、而、置、心、是、金、剛、拳、印、也、此、拳、印、之、內、十、界、衆、生、有、此、黑、業、擊、破、十、字、一、股、也、字、如、前、義、三、密、事、業、生、佛、一、如、云、祕、密、金、剛、

使者一軀

祕藏記云、左侍孫婆若薩矣、此尊現圖不、見、諸、抄、物、不、裁、之、

一切奉教金剛

軌曰、一切奉教金剛、一切金剛菩薩、如來、三部、通用、此、使、者、謂、此、眞、言、在、本、尊、之、側、

承命往隨有所作也、同上入金剛無勝定、

文子、嶋曰、大疏曰、在本尊側、承命往來、隨、有所、作、者、也、乃、至、通、三、部、使、者、用、之、云、

今案、此、院、中、有、使、者、軍、荼、利、八、人、合、之、爲、一、名、一、切、奉、教、也、體、子、呼、召、也、院、有、八、

使者、見、祕、藏、記、七、入、可、同、抄、

忿怒月驚尊

軌曰、降三世金剛經一云、於執金剛下、忿、怒、降、三、世、摧、伏、大、障、者、號、名、月、驚、尊、三、目、

四、牙、現、夏、時、雲、雨、色、阿、吒、吒、笑、聲、金、剛、寶、

璽、現、瑞、雲、衆、生、故、無、量、衆、圍、繞、乃、至、百、千、

手、操、持、衆、器、械、如、是、忿、怒、等、皆、住、蓮、花、中、

已、疏、五、云、次、復、於、執、金、剛、下、置、忿、怒、持、明、

降、伏、三、世、一、切、大、作、障、者、號、名、月、驚、尊、而、有、

三、目、四、牙、出、現、如、夏、水、雨、時、雲、色、作、大、笑、

之、形、以、金、剛、寶、爲、要、此、是、持、金、剛、者、以、

無、量、門、大、勢、威、猛、攝、護、衆、生、三、昧、也、以、無、

量、眷、屬、而、自、圍、繞、皆、悉、而、充、滿、作、忿、怒、

形、乃、至、一、身、百、千、手、操、持、種、種、器、械、忿、怒、

離垢三昧、同於涅槃之行、大怖一切諸魔、

皆、令、退、散、也、是、阿、之、義、即、阿、之、

切、魔、障、令、滅、沒、也、祕、藏、記、云、黑、色、極、大、忿、

怒、之、形、有、四、手、左、右、二、手、結、契、右、手、取、一、

股、股、折、羅、右、手、持、鉢、鉢、文、或、記、曰、忿、怒、者、

此、尊、降、三、世、故、云、忿、怒、月、驚、尊、月、東、方、大、

圓、鏡、智、嚴、圓、鏡、上、三、尊、意、本、有、淨、滿、圓、鏡、

面、上、三、海、淨、即、是、嚴、義、也、忿、怒、付、能、月、驚、

付、所、此、即、普、應、果、德、輪、圖、具、定、意、也、獨、股、

表、一、實、此、方、大、圓、鏡、智、本、有、智、故、底、羅、金、

剛、者、三、毒、即、此、尊、具、德、故、極、云、多、底、羅、即、

極、也、文、星、色、三、毒、強、盛、之、色、也、已、上、第、

一、行、畢、

第二行

虛空無垢持金剛菩薩

祕藏記云、肉色、左手取一股、跌折羅、美、現、

圖抄云、主十九執金剛之第一也、菩提心、

體、也、此、院、內、即、深、祕、只、在、此、本、有、薩、埵、

也、今、虛、空、無、垢、即、本、普、賢、本、內、眷、屬、中、第、

一、也、金、剛、薩、埵、即、第、九、也、故、知、無、垢、本、

薩、埵、末、也、二、尊、共、本、有、本、末、異、也、本、有、中、

本、定、修、智、是、故、薩、埵、金、剛、笑、置、上、無、垢、金、

剛、名、下、此、等、異、也、次、同、義、云、薩、埵、主、眞、如、

不、改、無、垢、主、純、淨、無、垢、唯、一、理、上、遊、變、薩、

埵、不、昧、無、垢、也、以、此、等、義、可、知、之、此、兩、義、

中、以、前、義、爲、正、云、肉、色、一、股、如、常、矣、字、

字、如、離、染、者、本、淨、無、垢、義、以、自、成、云、

金剛半持菩薩

圖抄云、主十九執金剛之第一也、菩提心、

體、也、此、院、內、即、深、祕、只、在、此、本、有、薩、埵、

也、今、虛、空、無、垢、即、本、普、賢、本、內、眷、屬、中、第、

一、也、金、剛、薩、埵、即、第、九、也、故、知、無、垢、本、

祕藏記云、白肉色、左手獨古、目視上之勢、
生一實、真如理體、衆生迷妄、失本道理、然
此象本實、真如衆生內外守彼、真如實藏、
與此實相、圓珠永無退轉、守持守護義也、
守護金剛義自成、象字是恐怖義、非強怖、
諸魔此衆生守護義也、

忿怒持金剛菩薩
祕藏記云、赤肉色、左手三股、毘羅叉和
鎧抄云、疏云、以初字爲體、亦是
空行三昧也、此三昧即是大金剛無勝之
行人也、入此三昧故名大空行三昧也、三
字是衆多義、一切衆生多金剛同說故合
三字文、或記云、此種三共忿怒義也、又忿
怒速疾故、云威猛金剛、或記、三戰忿怒兵
具持、云是三股事、歟、

使著一軀
祕藏記云、左持金剛、使著一青青色忿怒形、
左手持刀、印相二羽、內縛、願直立、頭指
如刀、此象忿怒護法也、護折伏教法引入、
衆生使者故、云護法金剛、忿怒因業也、
刀折伏也、青色、忿怒形、此折伏自在色也、
印相、內縛、印、自立、忍願、合、此願是火、
自行化他、一、以火燒法界、應垢爲法身、
利劍摧破惡業意也、

虛空無邊越菩薩
祕藏記云、淺黃色、左手取三古、右手持金
剛拳、或記云、此象當院中化他滿也、現
圖抄主、自行他化、窮滿傳、即虛空無邊者、

經所說金剛、虛空、云、當超越者、廣大無
邊、利爲、此院諸菩薩、超越故、云、廣大金剛、
使著一人、

祕藏記云、左方持金剛、拳、菩薩、文、黑色、十
字、一、股、右手持棒、當胸、忿怒形、印、相、以、定
慧、手、爲、拳、置、於、心、是、金、剛、拳、印、也、口、決、云、
內、拳、於、左、耳、上、矣、金、剛、拳、者、此、主、衆、生、內
證、故、爲、開、示、彼、內、證、故、中、尊、金、剛、杵、擲、虛
空、是、知、中、尊、主、化、他、賜、土、主、自、證、彼、中、尊、
所、開、內、證、云、金、剛、拳、故、云、祕、密、金、剛、義、如、
十、字、橫、豎、無、礙、一、占、一、實、德、也、黑、者、衆、生、
黑、業、忿、怒、折、伏、上、

金剛鎖菩薩
祕藏記云、白肉色、右持金剛、鎖、二端、著三
古、毘羅叉、此象本覺三智、攝在萬法不
離之、即鎖義也、是故云、堅持金剛、字、堅
持、德、故、縛、義、易、知、三、形、等、如、前、二、端、三、古、
自行化他、連持義也、

使著一人
祕藏記云、左方持金剛、童子、黑色、左手三
古、右顯出七化佛、或記云、三古是如來
三密事業、故、今、此、童子、云、事業、金、剛、此、東
方、大、圓、鏡、智、所、現、萬、像、也、其、事、業、者、修、行
證、善、提、涅、槃、也、發、心、含、彼、三、德、事、故、鎖、善
薩、三、智、能、現、大、圓、鏡、此、童、子、鏡、上、所、現、事、
業、主、也、童、子、戲、即、事、業、故、右、顯、出、七、佛、者、
諸、佛、爲、治、衆、生、惡、業、興、出、世、故、衆、生、煩、惱、
被、鎖、縛、爲、令、止、此、童、子、懸、方、出、現、也、
金、剛、持、善、薩、

祕藏記云、白金色、二手持獨股、折、毘羅、叉、
或記云、持者持定、故、云、常、定、金、剛、者、
不壞義、軌、曰、謂、十、佛、刹、微、塵、數、金、剛、同、入
無勝、定、心、中、出、光、中、顯、此、真、言、○、象
種子也、如、白、無、染、之、義、金、色、勝、色、也、金
剛、定、持、勝、餘、尊、

使著二人
左方有自在、金剛王菩薩、此象主、定、
該、含、慧、故、定、在、齊、等、名、所、合、云、王、金、剛、所、王、
能、亦、名、執、鉤、金、剛、能、所、合、四、海、鉤、名、心、也、
王、四、海、得、自、在、故、三、形、爲、鉤、是、降、三、世、印
二、風、鉤、也、除、障、義、也、破、諸、障、生、大、空、之、定、
故、字、用、種、子、也、

又有一人名、蓮婆、善薩、右方、居、白、索、左
手持獨胡、此象云、無勝、也是、故、主、降、三、世、
定、慧、德、時、今、蓮、婆、右、居、故、慧、德、也、蓮、婆、是
梵、語、此、云、無、能、勝、降、三、世、大、呪、也、行、字
折、伏、義、也、持、物、等、義、前、粗、顯、畢、

住無戲論菩薩
祕藏記云、赤肉色、左手取一股、折、毘羅、叉、
此象主、阿、闍、斷、無、戲、論、者、斷、德、故、戲、論
者、煩、惱、名、也、住、者、住、一、實、智、無、煩、惱、云、意
也、斷、德、義、表、也、左、手、獨、古、衆、生、悉、一、實
智、住、無、煩、惱、義、也、立、左、膝、智、目、行、足、相、應
斷、煩、惱、意、也、云、獨、古、智、目、膝、行、足、也、印
相、持、地、印、金、部、總、印、如、前、記、已、上、第、二、
行、畢、

第三行
金剛輪持菩薩

祕藏記云、肉色、左持金剛輪矣、此章主如來本覺轉法輪儀、以滅罪生善爲本故云、推伏金剛輪是轉惡摧破、釋此心也、種子則如了如、定慧不二、定慧理智和合轉法輪斷惑障自在也、根本等字、諸法根本自在德用顯也、世間輪王飛騰金輪時、無不隨物色等准前知

金剛銳菩薩

祕藏記云、白肉色、左手平蓮臺上有三股跋折羅文、此章主如來精進勇猛德故云、銳精進者不憚惡義也、故云又迅金剛、銳精進爲見諦理是故用、今精進不還證諦理猛利德故、此德非譬顯故加點蓮華、清淨不染德三古、戒定慧三學三諦本有之利用也

適悅金剛菩薩

祕藏記云、淺黃色、左手持一股跋折羅矣、又一說云、白黃色、左手結拳印、仰安膝下、右手拏立獨古杵印、相持地印、或抄云、此章主如來自受法樂德故云、擇悅凡自受法樂非他所知、唯獨自明、故云慶吉金剛、左拳安膝下、事自行、右獨股一實智門、印相種子等准知先

金剛牙菩薩

本軌云、蓮華上在牙、肉色、左手當額、蓮花上安羯磨三股杵、右手屈四指當胸、印相二羽合掌、屈進力作谷投云、是金剛樂又大悲三昧耶印明也、此章金十六大菩薩中牙菩薩也、名金剛食、或云金剛夜叉

此以定慧牙食生死海群機令成自證法界清淨平等之一味、牙付能金付所把食一切群類故名、調伏蓮上五古是前三形也、但三古以三智配當、右手屈三指者、出二智牙意、歟、印相、此金剛夜叉印也、若爾者如前書

離戲論菩薩

或記云、肉色、左手執獨古杵、印相、持地印、此章以一實智離諸戲論、主尊云、眞行金剛眞行者一實智名也、執獨古杵立華實者、掌肉華臺也、立掌內而下垂此離諸戲論顯得一實智本覺下轉意也、拘右手皆行也、使者一願

祕藏記云、左方

此左方有金剛使者青色、右手持印相、二羽內縛、忍願直豎、頭相柱如刀是梵號制吒、云此奉教因業也、青色奉數自在也、權又印相等如、當院總奉教使者之儀、如前軌并經說等具載、如彼持妙金剛菩薩

軌曰、肉色、左手當腰、持降三世會三古石

手立獨古杵、此章主佛內證理智故云、持妙金剛妙者理智深妙也、彼深遠玄妙故云、微細三形羯磨、微細也、羯磨、外相威儀、微細內證妙用也、內外一同深妙故持妙名、應左手持忿怒三股當腰、忿怒三股定以折伏智具、此章故安左翼、右手立獨股右、慧門攝受上以一實智堅引機義也、大輪金剛菩薩

祕藏記云、白黃色、眼觀上之相、左手持三股跋折羅矣、問何故名爾耶、答此章如來主斷惑智德故云、大輪轉是轉惡摧破、釋也、斷惑障智德顯處、云般若金剛也、獨胡一實智又觀照般若云、也是斷惑智、實相文字等三般若悉斷德智故、般若若金剛云也、大輪金剛相應也、眼觀上之相有者、斷惑終佛智增進處、觀上云也、桑字、降伏之德、有白黃三古等義如前書

已上當院尊數悉書之畢

菩提心義云、心思慮遮那成等正覺時、一切心數莫不入此金剛界中、變成智印、約菩提義則有無量智印、差別約佛陀義則有無量智印者、身口意密速疾無礙、手持金剛故名金剛手矣

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第二
于時慶長萬曆 權僧正亮德 胎曼七帖之內
功畢

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第三

釋亮憲 撰

表紙裏目

第五持明院五尊

第六釋迦院三十九尊

不動三十六童子之名不動經云
 於迦羅童子制多迦_々不動慧_々
 光網勝_々無垢光_々計_々
 子倆_々智慧_々賢多羅_々
 召請光_々不思議_々羅多_々
 羅_々波羅波羅_々伊醯羅_々
 師子光_々師子慧_々阿婆_々
 羅底_々持堅婆_々利車毘_々
 法挾護_々因陀羅_々大光_々
 明_々小光明_々佛守護_々
 法守護_々情守護_々金剛護_々
 虛空護_々虛空藏_々寶_々
 藏護_々吉祥妙_々戒光慧_々
 妙空藏_々普香主_々善備_々
 師_々波利迦_々烏婆計_々
 已上三十六童子

又八大童子
 慧光童子慧喜_々阿耨達多_々
 指德_々烏俱婆識_々清淨_々
 勢_々耆羯羅_々制吒迦_々
 已上八大童子

私云不動尊種子理內入可見也

第五持明院 亦云五

軌曰次往西方量無量持金剛種_々金剛
 形色各差別普放圓淨光爲諸衆生故中
 置般若尊焉 子嶋曰自下明第一重內
 西方佛部也 第一重中以下方爲佛部 今在
 不次爲授口決也

經一云次往西方量無量持金剛種_々金
 剛形色各差別普放圓滿光爲諸衆生故
 以疏五云次往西方量無量持明使者及
 諸金剛衆有種種形色性類種種密印螺
 輪皆於圓中出之是一尊大慧光明悉
 遍法界所現身口意密業遍法界故云普
 放圓滿光爲諸衆生故也女子嶋曰大疏
 曰佛刹微塵數金剛同人金剛無勝三昧
 如金剛手無異等云今義推云此院中
 有五人持金剛菩薩合之爲一名一切持
 金剛菩薩也

般若菩薩 此譯各一切持

祕藏記云中坐般若菩薩天女貌白肉色
 六臂有左一手持梵篋右手作劍印凡
 般若者三世諸佛能生智母一切衆生獲
 災招福根本也仍梵篋者諸佛智慧也故
 經云三世諸佛依般若波羅蜜焉

問何故名般若波羅蜜乎答今持明院五
 尊此一會曼荼羅諸尊教令輪也是故此
 尊中尊懷德納般若爲真文開彼法味與金
 尊大明王故以般若爲名今般若者實相
 觀照中爲衣波羅蜜學所到理般若者出能
 廣智曼荼羅教法此尊爲源底字體是

生此尊左右第一梵篋能開相右所持梵

篋能治一切衆生煩惱病教樂也或記
 云此般若菩薩既手持梵篋見弘法釋云
 覺母梵文調御師也文覺母者般若佛母
 梵文者梵篋也道場觀云蓮花上有字
 變成梵篋變成般若菩薩文爾者

字般若菩薩種子數大師釋中學文殊較
 若二菩薩以眞言爲種子密嚴院釋此
 文云上字般若菩薩下言曼殊室利俱一
 字眞言種子法身文故知依憑明鏡也六
 手者般若菩薩三目六臂見サレハ六臂
 各作六度印以智慧總接五波羅蜜文此
 文意六臂者表六波羅蜜又二臂者表五
 波羅蜜總攝聖教通例以總接多含爲其
 深既明般若含接五波羅蜜二臂般若梵
 篋施無畏等總接五波羅蜜智度多
 含施無畏說大悲利總標示其深云可
 思之面上三目者如大寶相觀照智文

字三般若者也此之
 眞言和云云此種子也
 般若此說此字爲種子義分明也自餘
 儀軌云字字不分明記般若三世諸佛出
 生智母字字用能經軌等說可明也
 勝三世金剛

軌曰風力忿怒尊所謂勝三世威猛焰
 繞寶冠持金剛不顧自身命事請而受
 教矣經一云大應往風力復盡忿怒尊所
 謂勝三世威猛焰繞寶冠持金剛不顧
 自身命事請而受教疏五曰復次下方西

青色。上言袈裟盡。或赤或乾陀褐色等。繒綵是名爲袈裟。修行者衣服。所著色妙。像禾云。袈裟者西域云無垢衣云。帖云。叱咤暗鳴者忿怒相也。禾云。乾陀香也。大日經云。乾陀以塗地文。又金界香菩薩眞言乾陀文。褐色有二種。六位已下荒褐。褐紺也。麤麻褐。カラタチ色也。帝王御衣。卽此色也。俗云山鳩色云。又云或說云。釋迦是不動文殊是右利劍也。金剛手卽左案也云。

問何故金剛手耶。答只是配物也。此三尊。金剛手光明灌頂經儀式歟。此說或不動者中道寂滅之義也。定慧法門自是出生故。普賢文殊表此義歟。或人云法華經序品文殊問中釋迦說。勸發品普賢流通顯此義歟。或法花軌先入文殊三解脫門。次發普賢行願。依此文歟。廣攝云。通行像也云。依一切皆成辨文云。

立像事不動世間多立像也不見本軌等。但里盧遮那要略念誦經云。普賢金剛想於自身如不動尊。八字邪立作拔刀勢云。七莎髮事帖云。七莎髮七結取合本一結合如俗人髻古之不動像而源入等厭如髮七結垂臥勢作之云。白帶事又云。白帶如云慈氏軌云。禾云。勸慈氏軌下無云。左邊畫三角曼荼羅於中畫不動尊。○以天衣朱裙環洲白帶莊嚴文。平鼻事帖云。使者卑賤之形平鼻。吼顯

露畫之公如不動明王二使者等也。故亦不空網索。下說呪神之形中云。其使者平鼻文。

一目閉開事。或抄云。開兩目事。安鎮軌云。目口皆張文。口傳云。五大尊之中尊者兩目共開文。形像異事。或抄云。弘法大師御筆像有頂蓮并顯光白帶立切石上。二目共開牙不出上。自餘如何持劍索云。

取死人衣服畫不動尊等文。大國外道取死尸骸供養恭敬施種。靈驗爲最。又正報畫者能延六月住。有衆義一者。又一年猶難延。仍取半年云。一天上壽量六月云。一天竺外道呪術六月爲限。准彼云。是等皆假說也。先達祕義云。命期追六月者延壽云也。其故野干噉食人精氣。佛於曠野制伏之。愛野干白佛言。自本非欲殺害人。只依無食奪人精氣。佛還告野干等言。於決定死期人可食彼精氣。依之茶吉尼食正報盡人之精氣也。而七甜云。事在之。此一月一甜食之。成今一甜之時可死此意也。先達隱祕義也。知人稀云。抄分也。

或記草云。問或開兩目或開一目不同。如何答。御口云。開兩目大日不動開一目釋迦不同也云。私云。諸儀軌大疏等大日所變不動閉一目見大師御筆像密嚴衆人安置木像不動俱開兩目。經中開兩

目尊未檢之疑情未晴者。諸眞言師皆如御口決。

問不動入火生三昧事如何。答古儀軌云。是本尊自住火生三昧也。又明火有四義。世間出世各有二種。故世間火者一內火。三毒煩惱名之爲火。能燒諸衆生諸善故。二外火。能成就衆生生長養萬物。出世火者。火智火也。如九十五種外道法中事火爲。最如火龍變出世火燒衆生亦燒衆物。此無動智火能降伏火龍異道。又燒等覺已還一切衆生煩惱善薩習氣。亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障故。立卽儀軌云。如下七日光照大馬口等衆俱濟吞納無餘盡成猛焰。說是大威怒王聖無動尊微妙心。亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心等成大火光界文。御口云。大馬口者衆流穴也。無海水增減。依此穴也。彼穴似馬口歟。意云。劫盡時七日輪現燒諸物時衆流悉入大馬口無餘。而按照日輪衆口皆成猛炎。不動火生三昧焚燒一切衆生業壽種。一如彼火馬口也。爲言。御口者馬口也。又據儀軌之說已上。

義字爲種事。卽是命風也。外續命風卽事而眞故。卽內合不斷絕菩提心命也不退。善提守護增長本誓也。劍印如常。般若寺次第典云。定手火風並甲地水屈掌內空押地。甲慈手亦如是。慈劍入定。鞘卽置左股上。誦眞言七反。拔出慈劍。定鞘當胸左。慈劍左三轉爲辟除。右

三

三轉爲結界。次指四方四角上下。法界但

自東北角可起首之。然後印兩處。問此印

表幟如何答。於此印或習三耶形。或習

尊形也。口決云。風火竝立不動。入火生三

昧形也。風是命息。善提心體也。即字也。

火指竝立。入火生三昧義也。衆生命息存

位必有煖氣。故風不離火。不動經中云。是

大明無其所居。但住衆生心想之中。文此

明王即衆生心王。以衆爲尊。體此文。可

立印軌云。左垂辨髮。表垂一子慈悲。底哩

三昧耶。左垂一髮。向下者是垂慈悲之義。

悲念下惡極苦惱衆生也。文云。七莎髮

頂上八葉。ゴトク分ツキタル者也。スエ

カミ左垂。クミタル辨髮也。義釋云。額有

敝文。猶如水波相文。左手持索。表繫縛不

降伏者。以智慧劍斷惡業。命引至菩提。慈

業當體不改菩提。連義也。大盤石上坐事

又此二字共
童子事。口決云。先頂無髮毛。祇行者運

置不動。頂花藏世。令開悟得脫義也。祇迦

羅順正。柔和相也。制多迦。不順正忿怒相

也是順逆二緣俱度。義甚深也。童子事。用

大威德明王

軌曰。般若右邊置焰曼威怒王。乘青水牛

座。持棒。器械。爲要。頭冠虎皮裙

遍身焰洞燃。顯視於四方。如師子奮迅。

六日經疏六云。降魔闍尊。其身六面六

臂六足。水牛爲坐面。有三目。色如女雲。作

極忿怒之狀。文

乘水牛事。有種種。義其中尋常義。義釋此

尊名降魔闍尊。故同天降彼賊。水牛有二

種。潛牛。沈牛也。生死大海。クリシツミ

ヲ表自在度衆生義也。青色表調伏色。又

行大海水意也。云。又牛。智物也。又牛王

神農妙觀察智。所現明白。猶衆生發開義

號也大威德金剛也。正名焰曼德迦也。漢

號不明師說云。義釋曼荼羅列此尊云。降

焰闍尊。以之案之。諸大明王所降伏天也。

住云。此尊名六足尊。是六故也。但首六牛

六也。然而六足名。得事六足六趣。淨六首

六度。滿六臂六通。滿也。先德頌云。足首臂

超度通也。抄上

或記云。種種義。私云。此尊無量壽佛教令

輪身故用金剛儀軌云。聖闍曼德迦威怒

王。身乘青水牛。持棒。器械。以爲要。要

頭冠虎皮爲裙。其身六面六臂。由旬遍

身。火焰洞燃。如劫燒。顯視四方。如師子

奮迅。又云。畫彼像及相已。身竝青黑色。六

足六首六臂。所以淨六趣。滿六度。成六通

文。祕藏記云。云。闍闍德迦尊。黑色。極忿

怒之相。在六手六足。左右二手作契。左一

手持。鉗鎗。右手握輪。右一手持。劍。次一手

持棒。在火炎之中。文

先蹤妙文。德天皇帝讓位之時。大樂大師

奉爲儲君。德和被修之。効驗炳焉。太子繼

寶位。其時。柿木紀僧正。爲惟高親王。

令修金剛沙又法。妬其險含怨心。文德帝

有四人皇子。惟高仁三人。母紀名虎女。第

四者母忠公女也。抑山王院皇弟。君以此

尊爲本尊。彼君其身無官。錄似不遂先途。

以此他門。釋山門。此法不利。尤可。有解酌

事也。惠亮淨惱事者。朝家最重之。洪基。山

門無雙之面目也。皇宴君心難知。以世俗

官途不可。稱不利。沉八坂淨藏者。息將門

受法灌頂御弟子也。云。住云。大威德密

證答。三井御經藏本。欺被權僧正山王院

大威德不乘水牛也。問。元慶寺。尊以何爲

切石。無二天台。藏界并八字文殊法所說

受法灌頂御弟子也。云。住云。大威德密

觀南山和尚降柿下變凡厥靈驗往、不知數云、

降三世金剛

或記云、右此院內散中有般若尊、其左有降三世尊、雖不說印言、又經及疏不說之、若尊印言在法寺儀軌中、又降三世尊、古儀軌云、八臂而四面、咲恐怖形、四牙、身執持諸器、云、

問、金剛手院有降三世尊、今此院中有勝三世、亦名降三世、此外亦有、凡三處、有同、歟、各一云、各別也、別人同名、其印真言亦各異、故別體同、各部、非一、如金剛針在金剛手院亦有、虛空藏院之中、執持菩薩、亦名金剛針等也、一云、一人一名、隨本誓、故處、出現、如地藏等也、二義俱得、取捨、任意耳、和錄上

不空軌云、則時示現、四面八臂、極黑大威、怒形相、又通智義軌云、又稱明顯言、金剛、即變成吽、迦羅金剛、暴怒處、日輪身、流火、遍體、玄青色、大自在、天、天、妃、烏摩、爲坐、歷然分明、見、即四印、加持、乃定、撲於彼頂、慧踐、彼王、妃、烏摩、乳上、摧我、慢、故、以是、加於頂、又云、降三世、龜仙、二羽、印、當心、慧手持、五古、怒臂、如下、擬、天、箭、劍、直、執、定、上、五、胡、鈎、次、弓、次、執、索、皆、引、直、臂、持、四、面、正、青、色、右、黃、左、綠、色、後、紅、威、怒、怒、自、在、天、王、妃、爲、摩、如、前、說、文、祕、藏、記、云、降三世尊、黑、色、大、忿、怒、之、相、二、牙、上、左、手、持、三、股、跋、折、難、右、一、手、持、鎗、箭、二、端、有、三、股、及、在、火、

炎中矣、或記云、問、何故名降三世乎、答、此尊東方、阿閼佛教、令輪、即薩、垂、體、也、薩、垂、是、毒、爲、體、故、降、彼、毒、成、法、爾、無、上、大、善、提、故、云、

又說云、八臂是四法定、四德、四德、四德、此尊、發、心、折、伏、故、舍、四、德、咲、怒、者、東、南、二、面、咲、因、故、西、北、兩、面、怒、果、故、恐、怖、形、者、總、持、折、伏、四、牙、露、出、者、四、智、折、伏、義、牙、食、物、吞、機、已、體、故、發、心、一、智、三、四、德、萬、行、合、攝、萬、機、義、故、第、二、左、右、三、戟、三、毒、大、噴、迷、倒、根、元、也、以、左、五、智、鈴、驚、覺、之、第、三、左、右、弓、箭、如、常、第、四、左、右、劍、索、如、不、動、者、青、色、之、義、如、前、書、此、尊、如、金、曼、降、三、世、會、具、書、之、云、

已上持明院五尊畢、御口決云、於五大尊有向上向下義、向上者、因位窮滿、佛未斷佛地、一證等覺、位上、斷佛地、障根本、無明現、五尊忿怒形、云、向、上、五、大、尊、向、下、者、果、位、圓、極、五、智、如、來、爲、降、伏、難、伏、衆、生、又、現、忿、怒、形、云、向、下、五、大、尊、也、大、日、如、來、爲、降、伏、欲、界、頂、魔、王、經命或、又、爲、降、色、界、頂、魔、王、現、不、動、身、此、等、向、下、忿、怒、身、私、云、向、上、時、入、金、剛、輪、定、現、五、尊、身、斷、無、明、而、到、佛、地、證、五、佛、果、德、是、斷、惑、證、理、即、五、尊、五、佛、也、

問、忿怒形名、教令輪、身意如何、答、五尊、義、云、教、者、教、通、之、義、也、令、者、煩、惱、摧、破、令、入、轉、惡、摧、破、義、也、一、切、衆、生、煩、惱、摧、破、令、入、如、來、體、性、故、云、不、動、爲、調、伏、延、壽、除、災、等、

修之也、三部祕釋云、問、持明院忿怒尊中、五大尊、不、具、意、如、何、答、五、大、尊、是、五、部、忿、怒、也、今、此、界、立、三、部、無、寶、部、羯、磨、部、故、無、寶、部、忿、怒、軍、荼、利、羯、磨、部、忿、怒、金、剛、夜、叉、也、云、

問、胎藏中、既三處、舉、軍、荼、利、何、今、五、尊、中、除、耶、答、師、曰、胎、藏、界、三、處、在、之、金、剛、手、院、軍、荼、利、名、金、剛、軍、荼、利、觀、自、在、院、軍、荼、利、名、蓮、華、軍、荼、利、蘇、悉、地、院、軍、荼、利、名、甘、露、軍、荼、利、也、既、其、本、誓、各、別、也、故、隨、所、用、舉、之、云、云、未、云、三、軍、荼、利、本、說、出、何、處、耶、師、說、云、有、五、部、軍、荼、利、金、剛、意、也、云、云、住、云、師、匠、隆、兼、阿、闍、梨、問、云、軍、荼、利、者、何、耶、答、云、瓶、也、件、阿、闍、梨、彼、人、語、云、此、事、辦、事、也、軍、知、云、瓶、梵、語、軍、荼、者、鐵、梵、語、也、師、匠、云、知、茶、點、有、無、也、又、非、遠、可、尋、證、軍、荼、利、者、瓶、云、事、也、入、甘、露、瓶、也、有、五、部、軍、荼、利、也、云、已上是阿抄有之也

降三世勝三世同異之事、三部祕釋云、問、勝三世尊何作忿怒身、耶、答、此、尊、本、覺、難、定、難、知、或、儀、軌、降、三、世、位、置、此、尊、說、其、真、言、或、儀、軌、又、同、置、其、所、號、勝、三、世、其、體、如、降、三、世、令、具、八、臂、其、執、物、皆、如、降、三、世、或、所、降、三、世、號、聖、三、世、或、所、勝、三、世、號、降、三、世、然、則、此、尊、甚、難、別、可、謂、未、決、一、尊、二、臂、八、臂、手、如、聖、如、意、輪、若、薩、二、臂、六、臂、又、如、馬、頭、明、王、二、臂、八、臂、手、降、勝、三、世、意、無、差、別、於、謂、同、尊、非、無、便、宜、又、明、三、昧、耶、形、即、二、尊、同、索、或、五、貼、一、杵、也、

問若出一尊二體不動尊四臂何雙不出乎

臂降三世無他說所故此處出也文私云

降三世勝三世諸流共古來失決也但常

流同尊可習也已上帖決云師曰胎藏現圖曼荼羅降三世二

尊竝坐謂風方勝三世及四面八臂降三

世也云師傳曰降三世有四種忿怒身

顯之也一降三世二不動三勝三世四身

緊也云今祕案云現圖曼荼羅意廣普

攝諸尊三十七尊一皆入降三世三尊

地降三世故此尊為最也故此現圖曼荼

羅中安此四面八臂降三世攝金剛界三十七尊也云又瑜伽護摩軌中以薩王

愛喜為降三世四種忿怒已上帖決

三部祕釋云問較若菩薩在忿怒尊中意

如何答忿怒尊是降魔相也以智慧力令

降伏魔故大慈金剛較若菩薩忿怒尊

中也焉已上五大院

第六釋迦院三十九尊

經曰次往第二院東方初門中盡釋迦平

尼文疏五曰次往第二院盡釋迦牟尼阿

闍梨言此中第二是隱密語耳若從中向

外當以釋迦牟尼眷屬為第二院今則以

毘盧遮那法門眷屬為第一釋迦牟尼生

身眷屬為第二諸菩薩在悲智之間上求下化故為第三也

釋迦牟尼如來

本經曰東方初門中盡釋迦牟尼圍遶紫

金色其三十二相被服袈裟衣坐白蓮華

臺為令教流布住彼而說法文疏五云於

東方初門中先置釋迦牟尼身真金色并

具光輝三十二相所被袈裟乾陀色坐白

蓮花說法之狀謂以左手執袈裟角如今

之阿育王像石手緊指即是空華輪相持是

其轆轤也此白蓮華即空中華淨法界藏

世尊為令此教廣流布故以此生身轆轤而廣說之然與本法界身無二無別故云住彼而說法也文

釋迦文軌云若欲報無上世尊恩德者先

作曼荼羅其中中央盡釋迦牟尼身真金色

之身其四八相被服袈裟應身說法相智

手吉祥印現于置膝前於白蓮花臺結跏

坐普賢文殊觀音彌勒住於四隅如胎藏

說各坐蓮花平跏而居於佛前有如來鉢

於佛右邊有寶瓶含華於佛後有錫杖於

佛左邊有寶轆轤安蓮葉上光炎圍繞悉

東寺人云此字破有法王出現世間意也

疏七云梵云婆訶此翻為有謂三有乃

至二十五有等等若見婆字即知一切諸法皆悉有因緣業緣合故說名為有無決定性所以者何若法定有相則終無相是即為常如說三世者未來中有法相是法來至現在轉入過去不捨本相即隨常

見若說定有無是無必先有今無是即為斷滅見因是二見故遠離佛法○今觀諸有從緣即是本不生義○是故婆字門○即是三昧王三昧能破二十五有釋迦牟尼由此義故名有破有法王也文

印相有二印一智吉祥印是名說法印二

者鉢印也佛內證說顯說法云也鉢者此

云教器入此鉢三界六道受苦眾生啖食

義也噉食者說法利生義也定慧各舒五

輪風空相捨左仰心前右覆左上勿相著

為應身說法印相也

問何故得名釋迦牟尼乎答釋迦牟尼梵

語此云能仁寂寂默尼亦云寂靜釋迦

能忍寂默共涅槃德名能忍婆婆極苦故

云爾問以釋迦東門內置事如何答今此釋迦院大日中臺東門也是初發心門也意謂釋迦說教眾生皆發心改依教根源置東門也問何故以鉢為三形耶答律中鉢是三世諸佛轆轤故用之或又小欲智足義也又鉢離俱器也云密號靜金剛義翻名聞無能勝

剛明王遍身黃色放火光焰右手作擬印

文軌曰釋迦牟尼前無能勝及如明王智

持蓮矣風聲空火屈入掌右手為慧左定掌外

向舒高於頭而在黑蓮上上種子也又與

和妙同之或記云問何故得名耶答無能勝者此佛

折伏也無量自在神力有降伏衆生諸障

故云爾問何故名字為種子耶答此尊令法界衆

生離難垢自在故法界Q字摩垢自在

以尊為種子也黑色衆生黑業即解脫德

顯忿怒降伏義四面即四德波羅蜜義面

上三日衆生三毒即法身般若解脫三德

顯義也左右鉞鉤鉞持釋迦定慧二法

以衆生諸障摧破意也火炎覺降伏之貌

也無能勝妃

軌曰妃密勝大口內縛雙二空如鉤黑金

色持刀美女形於因得自在二十五有自

不生常於三有而動不動如來住寶處三昧

化種隨類身眞言曰可○可○可○可○

德有

能寂母又云通知眼經大日云天於世尊右顯示遍知眼無怡

相微笑遍體圓淨光喜見無比身是名能

寂母文軌曰則得佛母加持眼根清淨眼

印二羽虛中含屈風火背不相著空輪拉

建五眼成迦五云次於世尊北邊安置佛眼亦是釋

迦牟尼佛母此方譯為能寂母也當作世

間衆見端嚴無比之身通身皆有圓光喜

悅微笑此是如來出生顯彰形三昧此三

昧正以大慈普眼為體觀衆生度衆生而

導利之慈眼之光無所不遍故云遍體圓

淨光也已上疏文疏於決等者之故事之

觀自在菩薩維呬集經四云南無觀世音能施無畏力

一切和雅音勇猛師子音大梵清淨音大

慈妙法音天人大丈夫能施衆生樂滅除

無明使濟度生死海今我等歸依文種子事此尊耳字也此字正具三諦之義

消苦集滅道四諦也彼阿字三諦在內證斷滅諸煩惱此耳字三諦在外用拂外塵

也所以義釋釋耳字耳字門一切諸法諦不可得故諦謂如諸法實相而知不倒不

相應也

祕藏記云觀自在菩薩白肉色右手持白

拂文是當院觀音釋文也觀音婆娑界施

無畏釋迦正法以此界衆生煩惱熱氣拂

令清淨故手持白拂也白清淨義也拂摩

勞拂義也密號正法金剛云此意顯也妙

樂大師釋觀音品一品之內不云妙此故

知觀音妙法體同云超八醍醐說觀音

體同釋釋迦如來化道偏在觀音慈悲顯

教沙汰一經云三世諸佛大慈悲皆集一

體觀世音釋迦如來無緣慈悲濁世末代

觀音可名見妙法蓮華梵號薩埵芬茶

利迦也而觀音種子耳字也三昧耶形蓮

花也是芬茶利也觀音總體併蓮華也冠

中彌陀即蓮花果也故釋迦院內安此尊

云祕藏記云虛空藏菩薩左手持蓮花上如

意寶珠有右手持白拂矣此尊實生識土

也故萬法能生尊云虛空藏蓮花如常持

三

○皆持此說亦稱念我名云云此文極佳德義法輪寺有三尼閣諸閣皆開音聲聞云云

問何故名虛空藏耶答曰云云虛空是
不可破壞之義又三輪清淨義也三輪也
藏者能藏所藏義也謂能藏者能含藏萬
德故所藏者此萬德為煩惱所覆藏故能
生者彼萬德依此尊力能出故也即由此
不可破壞之能藏所藏等出大疏十一并
教王經疏第四等也云云凡當尊則一
稱一念所得功德廣大如虛空又稱一
念遍無邊德故號虛空藏也故軌云
一稱一念所得福聚尚勝虛空何況作意
如法修持所願必獲殊勝成就耶又此菩
薩以無邊功德令滿眾生願如開大庫藏
而貧者與珍寶云爾也故虛空藏菩薩所
問經第四云虛空藏菩薩得虛空藏充足
諸有情此藏無窮盡無邊功德聚得此清
淨藏矣又同第五云此菩薩於當來世必
得成就虛空藏能隨有心之所求皆從空
中雨如是寶文

問常虛空藏字為稱此尊何我為稱乎
答我字萬法能生言音初也釋迦說法言
音虛空無邊際不可窮盡猶如於迦來藏
中無乏於萬寶隨所求眾生與七珍萬寶
故教主釋迦主福門為勝土尊已上

從釋迦左脇南行前通八尊
經曰救世釋師子聖尊之左方如來之五
頂文疏曰次於釋迦師子之南置如來五
頂焉

白傘義佛頂
經曰最初名白傘文疏曰第一白傘佛頂

乃此是釋迦如來五智之頂於一切功德
中猶如輪王具大勢力其狀皆作轉輪聖
王形謂頂有肉髻形其上復有髮髻即是
重髻也已上軌曰白傘聖慧風金定掌覆
如蓋文畢竟無生常清淨法相不可得白
淨慈悲周遍覆即法界諸眾生
種子也相不可得也加大空點可見義
釋善釋七云此則如來衆相之頂以白淨
大慈悲遍覆法界文調定圖云黃色左手
持蓮花上有傘蓋右手仰屈地水火風舒
空坐亦蓮華文

或記云問何故得名傘耶答此尊主如來
內證外用莊嚴德也內證者胎內初處義
外用者正覺終也此相應經說也胎內三
十八轉每七日業風來轉成其形故隨日
其相替轉故云其相金剛傘蓋所佛頂能
也種子互相離字菩提點加事父母所生
身速證大覺位相也蓮華清淨不染義白
又爾也傘覆護義也舒空坐亦蓮花者亦
色除障義也如風於空中一切無障礙云
意也已上

勝佛頂
經云勝頂文疏云第二智耶譯為勝頂矣
或記和云軌曰勝頂前刀印色大慧刀印
安字是法華義三昧聲故具寶蓋如來極
壽量介種子也本性寂故也加空點可見
義釋文祕藏記云黃色左手持蓮華上有

寶劍火炎團之右手執未數蓮華矣印相
大慧刀印也

此尊主慧佛頂功德是故云最大尊金剛
又云無比金剛慧故斷惑證理高頂也蓮
華所斷迷寶劍能斷智慧所能相應斷惑證
理聖者成義顯也火炎團之降伏強盛
義主也大慧刀印者古軌云說法體滅罪
生善能有定慧合掌十界一如捻風空無
障礙意也

最勝佛頂
經云最勝頂文疏云第二微善耶此用多
聲呼也譯為最勝頂其軌曰最勝印金輪
種子也梵本云云云義釋云云是
法蓮華義加三昧聲文祕藏記云最勝佛
頂亦名金輪佛頂黃色左手持蓮花上有
金輪矣

問何故名爾耶答此尊主如來八相中轉
法輪之德也轉法輪最勝無比無上故云
佛頂今此法輪類世間四輪中金輪以為
最勝統領四勝故云金輪佛頂此顯最勝
義故亦云最勝佛頂金輪是本性寂之義也
如來之本性寂而常照之故眾生業作照
見轉法輪利益義也輪是轉惑摧破云意
也

光聚佛頂
經云光聚德火光聚矣疏云第四諦殊羅施
譯云火聚頂經云衆德者正釋當云大分
是具大德義也矣軌曰光聚如來頂白光
聚佛頂真言曰如無垢火輪即是如來

法德義也二學十界也。如來微笑者十界衆生開悟得脫也。

從釋迦右脇北方行前章

一切如來寶

祕藏記云黃色而左手持蓮花。上有如意寶珠文。又或記云左屈水火舒地風空是說法印也文。

問何故得名答此尊主諸法實相德一切如來者一切衆生心中所具如來藏之理。

指也即是諸法實相妙理顯處如來寶名實相稱也。一乘實相以無價寶珠名法五

髻中明珠也。為種種事十界衆生當體作業其任實相智寶開悟義也。說法印者

佛為衆生說法衆生聽之心運開發成真如智寶云。

如來毫相

經曰復於彼尊右脇寫毫相明住鉢頭摩華圓照商估執持如意寶滿足衆希願

輝光大精進文疏五云次於佛母之北邊如來白毫相印住蓮花中作商估色身有

圓光手執蓮花如半散之狀內有如意寶珠此是如來無邊福業之所集成如親佛

三昧等經廣說能滿足一切衆生願也文

必相與言曰不生之行淨行即同仁中人

最勝尊云○此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

或記云黃色而左手持蓮花上有光矣祕藏記同之印相慈拳置眉間是也

問何故得名乎答白毫執持如來無邊功德故疏云鉢頭摩華者白蓮也商估色者鮮白也。觀佛三昧經云初生時毫長五尺

苦行時長一丈四尺得佛時長一丈五尺毫中表但空如白琉璃筒外清淨也從初

發心中間行一種相貌乃至入涅槃一切功德皆現毫中毫在二眉之間即表中

道常也其相柔軟表示卷舒自在表

照此土他土表自覺他文觀念法門引

觀佛三昧經云次想眉間白毫相毫在肩

間其毛白外實內虛出金色光從毛端而

出直照自身來如觀佛三昧經說若有人

一須臾頃觀白毫相若見若不見即除却

九十六億劫那由他恒河沙微塵數劫生

死重罪當作此觀太陰障滅罪得無量功

德諸佛歡喜文是知毫相速破四倒之迷

開忽生之道之智光卷舒不二之白玉吐

出無盡之寶類私云或經云佛告彌勒言

我白毫相福白屬汝及未來世衆生永不

令值飢渴取如毫相及福德摩尼珠也

云事深義更問主如來功德故云如來毫

相今如來最初以四正行破四顛倒事是

如來妙用金剛本有金剛又云清淨金剛

毫相說說法光相故先以毫相照衆多機

而後說法故此相說法將來本基也依之

言說二字為種也如意珠義如前已上

廣大發生佛頂

經曰於毫相之右畫三佛頂初名廣大頂

次名極廣大及無邊音聲皆應齊安立五

種如來頂白黃真金色復次三佛頂白黃

赤紫備其光普深廣衆環瑤莊嚴所發弘

誓力一切願皆滿文疏云次南毫相之右

復畫三佛頂第一名廣大佛頂第二名極

廣大佛頂第三名無邊音聲佛頂其形皆

同五頂是如來三部衆德之頂也至乃三佛

頂則有三色謂白色黃色赤色此是兼具

寂災增益降伏色此佛頂皆周身有光

極廣厚以諸環瑤嚴身山如來本誓願力

故悉能滿足一切願已上軌曰復於毫相

北安布三佛頂廣大發生頂前蓮花印

極廣生頂五智金剛印乃廣生頂真言

曰○此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

此經命丁午與諸佛與丁丁

或記云白黃色。右作拳常胸左執袂裝二
角常胸赤赤蓮華印相錫杖印矣此意以
十二因緣轉法輪證自乘菩提云因緣覺
輪圓者慈障摧破義也

問支佛無佛世出因飛花落葉小緣證自
乘菩提也今何此曼荼羅中有之乎答緣
覺獨覺出無佛世緣覺顯生佛世故
此支佛顯出佛世類也法花疏云眾生
根鈍故支佛不說法此非部行也部行
能說法也矣今部行類說法利眾生故今
圓輪者說法令慈障斷盡故云圓輪者老
子經云三十輻共一轂矣引車常車三十
輻有見此輻輪同也故佛千輻相有云自
在義顯也又或記云和軌日復置緣覺衆
內縛堅火輪圓滿錫杖相緣覺相與佛相
何別佛相圓滿緣覺身相瘦也上錫杖者
聞此聲則三途飛之苦患消除罪障無殘
故三世諸佛執持十方薩婆振此化人
サレハ淨五輪外五輪二五大舉自他五
輪令清淨爲種事以如來言說罪障遠
離善也若繫點此心顯也抵障金剛密號
自顯然也

寶輪輪辟支佛
或記云其名前同前圓輪寶輪全無異寶輪
輪十二因緣故也謂觀十二緣法樹爲寶
輪群部行衆類轉法輪爲名若依麟喻獨
覺觀飛花落葉無常證常住無爲之諦理
是皆因緣覺也樹下石上住居無常之理
安代云圓寂金剛風聲水音得道善緣

成云說也證諦理白蓮離障垢義也錫杖
常如印相如前軌文云
狗縛羅尊者
軌曰次置聲聞衆梵徒爲轆轤矣比丘形
印梵徒也增一阿含云狗縛羅得四辯才
觸難能答狗縛羅第一義學不暇故時人
呼之云長爪梵志與外道能論議觸難能
答人也以梵徒爲體一代說教悉聲聞爲
所說也聞之無不悟故解脫金剛惜性金
剛號也因位體佛內證覺知是故求及
加又佛智求索義也
阿難尊者
疏二天台云阿難此云歡喜○中阿含云
四衆若聞阿難說若少無不歡喜矣阿難
四月八日佛成道日生侍佛得二十五年
迦葉大讚曰面如淨滿月眼若青蓮花佛
法大海水流入阿難心文釋迦一代說教
悉阿難結集也故密號集法金剛云也種
子并梵庭等如前准知
迦旃延尊者
疏二天台云迦旃延此翻爲文飾亦云好
耳亦名何囉翻云思勝增一阿含云
善分別義數演道教者迦旃延第一文辯
說自在能論議故云文飾好肩時好人也
思勝思業心數也是梵徒爲三形種子等
准前密號辯才金剛云也又涌泉金剛云
也涌泉涌出如泉才智無窮辯才無礙密
號自明風也語言說法息風爲基欣求
菩提心點又明白也印相准前

優婆利尊者
此章釋迦如來主戒法德行故密號云尸
羅金剛如來滅後九旬之間八十度登高
座逮律藏此云八十誦律是即暗夜繫燈
到地目足也故如來三密門入以戒法爲
先證涅槃妙理木又爲師梵徒八萬藏教
中以律藏爲納物以戒善修因得人天果
三世諸佛通戒諸惡莫作諸善奉行云
戒法修因也○欣求菩提果義也上
四人聲聞衆比丘形也聲聞比丘比丘尼
也今付比丘有翻無翻有翻者翻除
餓心貪著六塵猶餓夫貪食不知厭足今
聖人斷除貪愛除六情飢餓故云除餓無
翻者含三義破惡怖魔乞士也先破惡者
割除癡癡初即得戒時節云比丘二怖魔
者惡魔念此此人非但出我界域或傳佛
法慧覺化我眷屬令我宮殿空虛云驚怖
生也三乞士者乞求索名也士濟雅欄也
出家人清淨質直德有養名開利養自卑
乞求資身故名乞士也是比丘形德也
智狗縛羅菩薩
或抄云主釋迦精進德矣祕藏記云智狗
縛羅肉色拘花承文精進志念無懈怠退
失智是亦云正圓金剛又宿生智慧開發
故云宿慧金剛宿生因也求索佛智故
加求又拘華承花是萬行因承二手定
慧因開發佛果智顯得意也一切衆生亦
復如是
供養雲海菩薩

或抄云此緣主釋迦三界人天供養儀以之普護眾生故云普覆金剛等空普供養義自證點點又自體備雲虛空無邊際義海內證諸佛智水如大海無邊際云義也供養者胎五供養金八供養有之顯教四事供養法花供養出十種此如彼沙法略之

釋迦石後行從尊脇北行九尊有之如來磔衣底

或抄云此緣主如來外護方便德文秘藏記肉色左持鉢云鉢者如來智外護方便鉢者用為三形衆生行行無量行如來行爲至儀因位萬行行衆行金剛云也此本性寂故開示涅槃寂靜德是衆行成就故云

梅檀香諸支佛

或抄云此緣主如來清涼之德黃色持錫杖坐亦蓮花文

問何故名爾耶答淨名疏云香是離穢之名而有寶芬散復勝勝之用也又梅檀香

再天竺摩梨山云山在彼四面大河圍繞不到船筏被梅檀樹下大蛇有守護彼樹

故人不待取之開淨最勝重寶也今此緣主佛中最高名何例如法花授記品中目連神通智慧法界遍滿名多摩羅跋梅檀

香如來就口香有遍至德文大日經云無礙或香以字門清白心水和合矣水

大種子也是清涼之德備緣覺德義前聞多摩羅跋香辟支佛

或抄云如前梅檀香義名義集云多摩羅跋此云性無垢實多此云性阿摩羅此云無垢跋陀羅此云賢或云菴藥香或云赤銅藥云無垢清淨義也或記云戒香也緣覺道共戒功能寄世間妙香爲名密號云氣蓋金剛者此盛香燒之所薰煙氣蓋義

又說盛香器名蓋氣云器定火慧所薰香煙戒也三學一體戒定慧解脫知見香具得字如前算此二緣覺假戒香因緣立名
大目犍連
疏二天古云大目犍連姓也此翻訛訛是誤讀故也釋迦左面弟子神通第一尊者也神通有六通目連所得輕舉神通也梵薩肉色左手執袈裟之角右手作拳舒坐赤蓮華比丘形也文印相錫杖印或云得神通第一之稱故云妙用金剛如來難思妙用也慧作拳舒者神通也又字袈裟等義事疏
須菩提
疏二天古云須菩提此翻空生時家中會摩訶薩然血一切皆空故字曰空生夫梵薩錫杖比丘形肉色皆同也密號無相金剛者相謂據外證而可別釋空生故無相也義易和解空第一尊無相也准先可知
迦葉尊者
疏二天云迦葉姓也此云大龜氏文龜仙同如此方河圖八卦卦也故大龜姓

波佛弟子後頭陀第一稱譽得開淨提第一吉僧也佛弟子中最長人故法於付迦密梵薩錫杖肉色種子印相皆聲聞衆同也密號離塵金剛者闍者什轍下居頭陀爲能離塵義自開

舍利弗

舍利弗智慧第一尊者釋尊右面弟子也此翻身子舍利身也弟子聰明多智世無等倫故云般若金剛梵薩所得智慧也記六云身子十六聲振五天與目連共誦沙

然未經旬月沙然徒盡盡以付之矣

胎界聲聞左右八尊種子尊形印明等悉以同也但付其名言顯其德義其義既委此書載之問聲聞左右八尊中左方四

軀坐荷葉右四軀坐赤蓮其義如何答左四人主如來教是故荷葉坐教因故葉也

右四人主如來法故坐赤蓮蓮華因果同時德有

如來喜

秘藏記云如來喜肉色持蓮花文十輪經云如來喜肉色左手持荷葉盛花著天衣坐赤蓮華印相普印文

問何故得名哉答此尊四無量心隨一喜者疏八云喜無量者慶他得樂而生歡悅

如己無異矣稱法金剛者稱歎他難駕故云麗又慶他與樂爲我喜悅是我我義也

諸華此翻黃華雖華勝餘華有香蓋故施衆生喜義表

如來捨

如來捨

秘藏記云如來捨肉色持寶夾或記云左手白珠持右押臂印相善印文

問何故名幽耶答此尊主如來捨無量心德也

以平等不二心捨彼我相愛捨無量心云也是則平等金剛也或寶隨衆生意樂爾寶故左手持白珠白清淨無染義股水也情愛彼我之情洗捨清淨成義也臂喻也以珠爲喻白珠無疵事顯也

擇迦陀三十九號已上具書載焉畢

胎藏界曼荼羅尊位現圖秘抄卷第三

慶長第四曆紀盡月下半錄焉

無障金剛亮憲 萬年六十歲 曉鳥毛丁一歲

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第四

釋亮憲 撰

第七文殊院二十五尊

第八除蓋障院九尊

第九地藏院九尊

第七文殊院二十五尊 釋亮憲 撰

經曰持真言行者次至第三院先圖妙吉

祥文疏曰經中次說第三院菩薩眷屬當釋迦之內正東門中書文殊師利成文軌

日佛子應誦慶次東第三院施願金剛座四方相均普乃嚴飾以青蓮圖作勤勇象

先安妙吉祥 就文上

文殊師利菩薩

經曰先圖妙吉祥其身帶金色五髻冠其

頂髮如童子形左持青蓮華上表金剛印

慈顏遍微笑坐白蓮花上妙相圓普光周

匝互輝映文上疏五文殊師利身帶金

色頂有五髻作童子形左持泥盧鉢羅是

細葉青蓮花上有金剛印極熾怡微笑

坐白蓮花上此其秘密標幟也何闍梨言

尊金即是闍浮金色用表金剛深慧首有

五髻者爲表如來五智久已成就以本願

因緣故示作童真法王子形青蓮花是不

染著諸法三昧以心無所住故即是實相

金剛智印能以常寂之光遍照法界所以

坐白蓮者意明不異中胎藏也矣軌曰先

安妙吉祥其身帶金色五髻冠其頂猶如童子形左持青蓮花上表金剛印慈顏遍

微笑坐於白蓮華妙相圓普光周匝互輝映而住佛加持神力三昧王及無量眷屬

觀自在菩薩面護對護慈耶尾慈野薰母喻爾多阿波羅爾多矣子鵬統和云自下明

第二重東方妙吉祥院也文云第三亦是

隱言理實應言東第二也文與此異也疏

眞言曰滿祖室哩沒輸聲三補陀二火反

押二水皆二風捺空輸○不歸又種子也

創即表如密云此三詞中詞聲因也佛二因

之聲也字不字字字字字字字字字字字

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

以以以以以以以以以以以以以以以以

小兒有父母文殊者佛道中父母也文

阿育王造文殊像事 集神州三寶感通

錄云唐麟德元年終南山釋氏東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字士行建興南海有漁人每夕見海濱光因以白氈遺尋之俄見一金像渡波而趨船拾其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此州學鬼王制獄怨酷尤甚文殊現處鐘中火熾水清生青蓮華心感悟即日毀城造八萬四千塔建立形像其數亦爾此其一也云

文殊師子坐事 八字軌云金色放光明坐師子王座所表義不同也一佛功德中智慧第一一切畜生中師子第一也故乘之也釋迦三尊不可乘師子數文凡師子座有二義一現學師子一佛則云人中師子故謂能居人難何座師子座云數文此

院本尊不乘師子故雖非今所用文殊所其者崇之也文殊有數多已上所載五醫文殊也此外文殊六字字云是以劍印開藥計陀那摩已上出藥字云為稱 文殊一字

所創 一醫文殊 佛內經二大立代 變成寶珠 方其行 如 文殊滅經欲法根本真言 字號 謂消五字 第五 行法有記錄時文殊八字 五字 號 謂消五字 第五 行法有記錄

修法也先蹤可勘 謂也 合法久住法以胎界文殊可為本尊云 已上阿文殊法七條 佛是 祕藏記云文殊師利菩薩黃金色首有五臂 髮左手執青蓮花上有三股破折羅

鬘團之象形像持物三昧耶等悉以其標

八葉文殊書之舉 或記云問五字云五臂云其差別云何答五字即五臂也先字者種子也臂者一切佛菩薩本誓皆顯現頭上例如正觀頂上彌陀馬頭馬不動頂蓮華等又臂者三形也 問五臂即五智云何以臂必表智乎答立印軌云頂上七花鬘表七覺分云七覺智果即七菩提分法也又大日經云大日如來從頂上放五色光以此等知之密號般若金剛云般若智慧也所持梵篋即般若也委如前記云

普賢菩薩 理趣經云大樂金剛薩埵即是普金剛薩埵文義釋七云經云時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧說無礙力真言者此

佛境界即是諸佛自證不思議平等心地莊嚴謂大悲胎藏曼荼羅從普現色身遍滿虛空法界一時行菩薩道莊嚴種種佛刹成就一切衆生隨起一種普提普具萬德故名普賢菩薩此即是大日圓因而佛是因因之果文

普賢十願事 一禮敬諸佛二稱讚如來三廣修供養四護除業障五隨喜功德六請轉法輪七請佛住世八常順佛學九恒願衆生十普皆迴向 祕藏記云普賢菩薩白肉色左手持蓮花上有三股破折羅文此釋意顯

問何故以此尊為文殊脇士耶答此文殊

者三世諸佛覺母大智能滿體故諸佛普

薩中為能生母是智體也今此普賢菩薩一實之理體也理智自元不二也智必依理一必依智故理智冥會利衆生顯密二教大總也サレハ法花經時文殊智在經始為一經發起衆引證明往事決衆疑念普賢菩薩在經末稱實相理既六牙之白象乘現其人前滅後弘經顯發常院建立豈與此違乎真如妙理兩體合體真如妙理體依正二觀三千森羅諸法衆生自證理體何物非普賢之色身乎 同普賢形像有多種以何可當院普賢乎答御

口云乘白象兩手合掌華嚴法華等所明普賢也又常界八葉中普賢頭著五佛寶冠左手執蓮花上有劍右手伸掌屈地水上向也今當院普賢頭無寶冠如祕藏記前出不乘象是文殊智佐義也故普提心論云一切有情皆含如來藏性故花嚴經云無一衆生而不具足真如智慧文私謂真如理者普賢智慧者文殊也大地如來主正覺智故必此尊人三摩地也

觀世音菩薩 問觀音有六觀音以何尊可為當院觀音乎答觀世音三字併三諦也三千諸法無非空假中故可耳六觀音雖然見祕藏記說以諸不可得耳字為種子現圖名正法金剛宜謂正觀音歟 問何故文殊為脇士耶答以普賢之義理智慈悲如來能德也以此三世諸佛智慧利益衆生事併佛

問何故以此尊為文殊脇士耶答此文殊

圖

種子事 又如：理周遍畢竟寶德宛然也。本來無染無垢。離塵下字。加道理尤相應者哉。

形像事 善門示現身種、身也。或童子形成壯年形或老年身。現事真言德義顯。是亦分明也。轉無垢光。青蓮而未敷。判青蓮無染著之義。清淨不染體也。故無垢光名淨相應童子形。現事因位體。不動無垢清淨之義。顯壯年老年又位准之可知。印相 左手舒一切指持令稍屈者。五輪少屈事從畢竟空。智放五智光明。百五道衆生。令入無垢本性掌中義。表也。

月光菩薩

祕藏記云。月光菩薩。黃色。左手持青蓮華。上有半月形文。印相。慧手。風空執華之勢。此尊主文殊大空慧中。未至菩提智。故持半月形。於月光有半滿虧盈。德以佛智爲滿月。以菩提智爲半月。サレハ從初三月。斷一分無明顯一品中道。止一云。如從初月至十四日。月光垂圓。圓垂盡。無明微薄。智慧輪著。云如十住十行位。造七八夜月光顯也。初住初三月。云半月七八夜弦月。常也。上弦下弦有之。是半月也。文殊觀音等。等覺終心。居下化衆生。給也。依茲帶一分圓元品。微嫌不盡。隨智用增進。光色漸。增放誠威德金剛青蓮等儀前顯。印相事 風空執華之勢者。風空無障礙義也。彼經文如風於空中一切無障礙。云

（ハ）華。因也。因位半月月光。照法界無偏顯。顯種子。智光照開夜顯諸法名相。五臂文殊。

祕藏記云。五臂文殊。黃色。文左手持梵鏡。右手持青蓮花。馮五臂者。五字也。此五字此尊說也。梵鏡者。般若經也。三世諸佛依般若波羅蜜。云此梵鏡也。青蓮花。最勝教也。大論云。花中。青蓮華。第一。觀中空觀第一。又義釋。四。青蓮華。是不染著諸法。一味文。形色。如。得金。色者。得金。閣浮檀。色也。記。委細。本尊。下。書了。五臂文殊。法觀。門云。何阿。上。答。上。堂。之。問。志。未。無。上。菩。提。心。憶。念。覺。母。大。願。力。即。微。音。唱。曰。文。殊。師。利。大。聖。尊。三。世。諸。佛。爲。母。堪。十。方。如。來。初。發。心。皆。是。文。殊。教。化。力。南。無。大。聖。文。殊。師。利。菩。薩。真。應。我。等。早。成。菩。提。已。上。常。觀。想。地。結。上。金。剛。牆。內。五。峯。山。立。五。方。花。妓。樂。而。爲。供。養。樓。閣。中。珠。妙。摩。上。文。殊。師。利。騎。師。子。王。相。好。圓。滿。身。色。得。金。左。手。執。持。般。若。經。夾。右。手。把。劍。衣。服。理。瑤。莊。嚴。其。身。召。諸。童。子。地。慧。菩。薩。計。設。尼。優。婆。計。設。尼。等。八。大。菩。薩。諸。大。菩。薩。一。萬。人。俱。善。財。難。陀。五。百。童。子。覺。愛。三。藏。于。闍。國。王。無。數。賢。聖。人。天。大。會。前。後。左。右。周。匝。圍。遶。十。方。諸。佛。雲。集。知。恩。報。故。恭。敬。供。養。觀。五。臺。所。謂。五。臂。即。五。頂。文。根。本。印。劍。印。是。五。字。印。也。明。了。了。了。是。五。箇。也。此。五。字。呪。之。功。能。等。前。出。之。故。故。略。已。上。文。殊。斷

惑證理滅罪生善爲義。故云吉祥金剛。照分別作業爲義。故云字爲種種根本也。五使者。

軌曰。惹野尾惹野。暗母暗爾多。阿波羅爾多。已上。祕藏記云。文殊後暗母暗赤黑色。持。阿耳多。阿波羅耳多。右持棒文。或記云。暗。已上。四使者。皆肉色。各持棒文。或記云。暗。母暗。後。在。文。黑。紫。色。右。手。持。半。獨。古。印。相。定。慧。內。純。淨。二。風。相。合。屈。第三。二。空。并。堅。是。也。諸。奉。教。印。也。肥。者。耶。在。文。持。物。印。相。同。前。阿。波。羅。爾。多。在。文。持。物。印。相。同。前。阿。爾。多。在。文。同。前。已。上。四。觀。問。何。故。名。爾。乎。答。此。尊。主。文。殊。定。慧。能。生。德。侍。者。也。此。名。皆。梵。號。也。密。號。等。諸。記。錄。不。見。之。追。而。能。可。助。之。種。子。主。能。生。德。故。作。業。義。易。知。棒。文。殊。定。慧。能。生。德。皆。以。摧。破。爲。義。黑。紫。色。黑。定。紫。慧。也。右。手。獨。古。右。慧。獨。古。一。實。智。故。又。文。殊。智。慧。顯。也。印。相。先。內。轉。內。證。邊。仰。立。二。空。定。慧。能。生。母。指。也。屈。二。風。第三。節。文。殊。召。入。義。也。使。者。使。者。謂。也。文。殊。智。慧。使。者。衆。生。召。請。也。四。使。者。如。中。尊。暗。母。暗。可。分。別。種。子。等。又。立。樣。等。異。說。有。之。先。一。義。取。處。也。以上文殊。文殊。頂上現八髻。或記云。當院中臺文殊。頂上現八髻。本說未審。此書者經說與疏文亦軌之說。同

五髻冠其頂宜故如本執書寫雖然他宗

相傳中一師之傳記定有其所謂歟

問其八髻相如何答師傳云此尊種子真

言八字有即八大童子種子也所謂童子

光網童子持慧童子西無垢光童子

子不思議慧童子北百諸童子東

波計設尼童子東教護慧童子東

今配當終次置Q字爲中臺文殊然成

八葉九寶八字文殊胎大日故彼大日法

界定印也故法界Q字爲種子又義云此

菩薩頂有八髻一上皆有佛身八佛種

文殊八智也以真言八字即爲其八佛種

子故每臂下有佛像持物者蓮花上有五

古杵問先說真言爲八大童子今爲八

佛種子此相違如何答妙鈔口傳云此八

字亘因果也八大童子因中表之故居文

殊八方頂上八佛表果故居最頂此八字

爲童子時教行法門因故爲八佛時表智

果所證此八字通因果意也問若如前

中尊或於院中畫妙吉童子其頂八髻前

五髻頂上一髻後兩髻問五髻即表五

智八髻何所表示答表示不寶但以文殊

所變八智尊像一身功德之意觀彼如以

八佛頂施五智三智云

入定觀想於本尊金色放光明乘師子王

坐操持智慧劍左執青蓮花花臺立智杵

首髻八智尊輝光遍十方云印劍印行

法雙嚴坊告智師云修胎行法云根本

印次文殊院諸尊印明結加之

功能文 八字三昧經云此八字大威德

陀羅尼義乃往過去無量百千恒河沙諸

佛所說○能斷諸三惡道能爲一切作法

如佛見在世無異此是文殊師利菩薩身

爲欲利益諸衆生故自變其身爲八字說

神像○若人能暫聞憶念此陀羅尼者即

能滅四重五逆等罪何況常令諸者已又

所有俱低劫四重五逆罪極苦諸惡業親

敬童子像報障皆消滅文軌曰常持八秘

障矣疏五云於第二重大日如來左方畫

除蓋菩薩西方俗法東向而治故以東爲

初左南爲右方西爲後方此爲脇方今此

曼荼羅壇門向西故當大日左方也

軌曰行者於左方次作大名稱除一切蓋

障大精進種子已上或記云子鳩目自

下明第二重內南方除蓋障院也大疏云

於第二重大日如來左方

除一切蓋障菩薩

經云次作大名稱除一切蓋障持如意

寶文疏五云圖中除蓋障菩薩左手持蓮

華上置摩尼寶珠右作施無畏手此菩

薩及諸眷屬皆是大慈悲拔苦除障門正

以此苦提心中如意寶珠施一切衆生無

畏滿其願也軌曰謂寶陀摩尼住於

火輪中翼從端嚴身常知彼眷屬悲感菩

薩乃名稱除障院住悲力三昧願智虛心

合地水空入月空並合風火輪如持摩

尼珠乃眞寶薩薩薩薩薩薩薩薩薩薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

薩

判眞言事統委悉也故別不舉之以四字
爲種子字義如常已上釋文統統或記曰慈
愍菩薩以如來大悲智慧悲愍衆生故云爾
密號云救護金剛事以如來慈救護衆生
故云爾種子如來言說言言息風以
如來言音聲教顯諸理衆生名相令證
佛果菩提覺果義顯也

大悲生菩薩

經云悲念具慧者文疏五云次後以悲念
菩薩在除惡趣之方已上軌曰大悲生菩
薩慈風空持華教之乃疏三十次大悲生
印如前施無畏手而以空風指相捻如入
持花之狀餘三有堅而向上即是也眞言
摩賀引每哩也合足喻合咽藥合多○
水時命也○種子也○疏云○不○生也
慈心自心生不從他得故名大悲願從自性
自願心不生不從他得故名大悲願從自性
如來大悲慈心從自心生法界衆生長養
故○字爲悲種子故經曰自佛心者大悲悲
心是也宜也已上經疏記云悲慈感念
願菩薩肉色持未散蓮花印相以慈手覆
心稍屈火文或記云問何故得名乎答既
云悲旋調以大悲智水潤衆生乾地云救
護金剛依如來救護終到菩提後彼○字
爲乘物尤道理必然也

悲旋調菩薩

經云慈起大衆生文疏以慈起菩薩在救
意慈之左文軌曰悲旋調左置悲念在心
上乘屈火輪指疏三十曰次悲念菩薩印
如前舒手覆掌掩心而屈中指當心而柱

之是也眞言迴盧摩悲未遣二合界尼多
也上會此意言尊本願除一切苦今當憶念
也然此菩薩名悲念者意由未盡其意者
言此菩薩繫屬於悲也如人披他執持故
不得自在此菩薩身心繫屬於悲爲悲所
持故不得自在也此菩薩亦爾常爲悲所
牽不得自在猶此義故當念本願救一切
衆生耳眞言曰摩賀迴盧鉢拿羅二捉多
亦名○水○命○子○也○此菩薩
爲所願除○已上經疏記云慈發悲心
已上經疏記云慈發悲心菩薩肉色持花黃
左手持蓮花印相以慈手作持花之狀文
此尊主如來大悲悲發生此義易解○蒙
如來大悲潤育長養法身意也終到菩提
故用空點是菩提點也梵薩如常密號云
慈念金剛事如來慈悲念生即發生云也
除一切熱惱菩薩折諸熱惱

經云除一切熱惱文疏五云次復以除一
切熱惱在悲念之方已上軌云除一
切熱惱仰垂施願手甘露法流注遍在諸
指端文疏云大施一切熱惱菩薩印作與
願手即是也謂舒右手仰掌垂下之如輪
仰中寶生佛印也眞言曰薩嚩耶引賀鉢
羅二拾義○水○鉢○命○子○也○此菩薩
也以利因之法而○已上經疏記云
除熱惱者佛垂施願手甘露法流注遍在諸
指端衆生之頂端玉○故一切除熱惱
此熱惱者見思煩惱也例如法華如以甘

露者除熱得清涼云云力灑醍醐甘露見
思熱氣速去云等云或記云左手持腕
右手施無畏坐赤蓮花
問何故得名乎答此尊主如來八萬四千
教門故衆生折八萬四千煩惱熱惱故得
此名種子事斷根本無明枝末自滅故此
尊爲稱釋云但破根本枝葉自滅心也梵
薩施願等如

不思議慈菩薩

經云不可思議慈菩薩文疏五云不可思議慈
在慈起之左諸餘位布列皆倣此也
軌曰次不思議慈以施無畏手空風持珠
狀火等散微屈文疏云次不思議慈菩薩
印以施無畏手空風指相捻如執珠之狀
也又中指相摩而向內捻二指相摩之
阿進底也摩底耶難多○水○鉢○命○子○也○此菩薩
已上經疏記云
如來權實救風無不願而滿足獲得眞
如智實名不可思議之妙慧也祕藏記
云不思議菩薩白黃色或記云○寶形
肉色左手蓮花上安寶形右手持劍印向
外坐赤蓮花印相以慈手如執持眞多摩
尼寶形
問何故得名乎答此尊主如來不二智不
二智以而二相對故以不思議慈爲名
問以不二智斷何障乎答五蓋障內五煩惱
斷除也密號不思議慈故云難測金剛
已不思議慈以譬喻爲種子問何故當

院九尊座次并名號異說有之耶義大日
經并疏軌等說一同無相違礙藏記并現
圖抄者違疏儀軌等是隨宜之異說歟又
理界之故雜亂為現現顯此義或抄云
第九日光菩薩寂靜之除一切蓋障菩薩
記其理尤親也 問當院折諸無情菩薩
地藏菩薩也何不置彼院列當院乎答地
藏院又有除蓋障菩薩互為主伴義顯也
第九地藏院有九尊

經曰次復捨斯位至於北勝方行者以一
心憶持布衆經而造其善思地藏摩訶薩
已疏五曰次於北方畫地藏菩薩疏文上
鶴曰自下明第二重內北方地藏院也上

地藏菩薩

經云地藏摩訶薩其座極巧嚴身處於
胎難寶莊嚴地綺錯互相同四寶為蓮花
聖者所安住及與大名稱無量諸菩薩上
經疏五云地藏菩薩於種種間佈雜寶莊
嚴地上以金銀銅瓶水精四寶為蓮華座
令窮極巧嚴其菩薩在蓮座上光焰周遍
其身如在胎藏故云處於胎胎也此聖者
主持寶王心地中性起功德無邊寶藏故
其標識以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴也其
餘眷屬菩薩亦同之疏文軌云北方地
藏尊其坐極巧嚴身處於胎胎難寶莊嚴
地綺錯互相同四寶為蓮華聖者所安住
金剛不壞行境界三昧 疏曰大地藏菩
薩薩印先作指向內相又拳中二火指堅

之令指頭一寸許不相到即是也立如常
計製是儀也此印如薩也 子嶋曰大疏
曰此菩薩於難寶莊嚴地上以金銀銅瓶
水精四寶為蓮華坐在其上光焰周遍其
身如在胎藏故云處於胎胎等云餘如
文之問今菩薩與在上觀音院有何異
乎答一菩薩由本誓故彼他部伴成自部
主也云云真言曰尾薩嚩利鉢哩布羅迦
有○水命命云云若此則因○有也
有我無種○煩惱盡云云我○是梵天
想即除盡○有亦無云云我○是梵天
地藏菩薩儀軌疏云若欲供養者安置
菩薩像向面西持誦燒香散時花供養慈
悲尊及無量諸佛現世得福利後世生極
樂持念心呪者受人供無罪誦持神呪者
具足輪王寶常見地藏者不受定業報常
聞地藏者不染百萬災結誼根本印速得
無上道一切佛菩薩當常來守護隨意當
奉事誦持神呪者撰伏諸魔軍供養地藏
者成就一切願此菩薩本願不簡淨不淨
當念一切切當獲安穩當念急難中消
除諸障難矣是文不空三凡厥醫嶺月隱一
代如觀龍花雲暗三會猶遙佛前佛後之
昨今濁惡世之人天若非地藏方便力爭
有我等得脫之期因茲如來殷勤之付囑
獨勝他衆生濟度之利益偏被自故本願
經下云現在未來天人衆吾今殷勤付囑
汝以大神通方便力勿令墮在諸惡趣文
大釋名者地生萬物藏收衆寶此菩薩以
福智二德施於衆生故云爾若約法者地

者菩薩大地藏者無盡莊嚴藏也此尊為
濁世導師而觀知一切衆生無盡莊嚴恒
沙已有令彼開發故云地藏也種子者
也
御口云疏中云三乘因也云此尊化衆
生令生三乘菩薩故以爲三形三形轉弱
口云地藏南方輕菩薩是一尊故用輕
私云疏中地藏薩文又地藏有勝摩地
故以輕薩爲三形
問地藏大悲菩薩憐愍一切衆生而軍旅
征伐怨敵之妻相也何爲地藏三形耶答
大悲有降伏用釋迦舉一指降魔則萬行
精進力也不空伏醉象忽入慈心定可思
之弘法大師最勝王經釋云妙轉者地獄
異名文儀軌云以說畫法作聲聞形像
著製婆羅門左肩左手盤華形右手施無
畏令坐蓮花焉 祕藏記云地藏菩薩白
肉色左手執蓮華上轆轤右手持寶珠文
肉色現比丘形有何故乎答御口云初出現
婆娑世界時示此形也是即可令化此界
衆生之表示也出家形是出三界相也
問蓮華上轆轤如何高尾曼荼羅
使者有六道利益所現狀一者始魔使者
地二者持寶童子疏云三者大力使者四
者大慈天女疏云五者寶藏天女六福天
使者天出金剛智儀軌 私云寶藏多聞
衛天帝釋歟云
密號悲願金剛悲愍金剛與願金剛云

等而舒火輪屈第三節是除疑怪金剛印也焉

問何故得名乎答此尊主地祇除救末一切煩惱德也憂惱者八萬四千煩惱也此尊大悲至極故斷除此魔勞終顯法性究竟體達八萬四千教藏故法華時如來起座三摩頂八萬藏教付囑地藏是爲令止一切衆生憂惱也三形楊柳除熱惱令受清涼身義也是即柳水邊在冷木也除煩惱之熱氣與冷藥令成清涼無垢之身義也左手持三昧葉者即楊柳也三昧者本誓也印相二手拳內證屈二火第三節除疑怪也火除一切煩惱魔垢令成法性無濁之大地義也種子者衆生施與法樂義也密號云大救金剛拔苦與樂義既顯也何不云大救金剛乎

已上地祇院畢

經軌實處菩薩餘記抄等不載之若實光賦又軌日光菩薩藏是又餘記無之實處者經說故載此書了日光者經與疏無之故不舉之然一尊餘也能諸抄軌等可檢之

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第四終

表紙裏曰

一中臺大日第九番摩羅識轉成法界體性智名自性身也東方阿閼第八阿羅耶識轉成大圓境智名自受用也南

方寶性第七識末那識轉成平等性智名他受用身西方彌陀第六識轉成妙觀察智名變化身北方不空前五識轉成所作智名等流身也四方葉四伴偈菩薩アリ普文觀彌也中央三德具足各一德一德觀也普賢菩薩定德也主也此五佛即五大也諸法皆五大緣起也釋云五佛即心王餘尊即數文一外部五門即五部門也中門佛部門妙覺究竟門也東門金剛部門發心南門蓮華部修行也西門法部菩提北門羯磨門涅槃門也

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私第五
釋亮憲撰
第十虛空藏院二十八尊
第十一蘇悉地院八尊
第十虛空藏院二十八尊
經曰次復於龍方當虛空藏院疏云次於西方虛空藏菩薩焉子鳩曰自下明第二重內西方虛空藏院也
虛空藏菩薩
大日經一云虛空藏動勇被白衣持刀生
疏光及與諸眷屬正學所生子各隨其次
第列坐正蓮上矣疏云虛空藏菩薩
被鮮白衣左手持蓮花上有大刀印刀
印上遍生銀光及諸眷屬皆坐正蓮花上
此菩薩持如來等虛空衣所以持大刀者
利慧之標幟也披服白衣明白淨無垢是
其教門外飾也譬如虛空無所分別亦無
積集而世間萬像依之以生今此法門亦
爾於畢竟空中出生不思議自在之用無
有窮盡如大集虛空藏經中廣明故名虛
空藏也已上軌曰西方虛空藏動勇被
白衣圓白悅意境大白蓮花座持大慧刀
印如是堅利刀鋒鋒猶水箭住清淨境界
自種子爲種至乃尊密同慈氏空持水中節
軌文上子鳩曰自下明上大疏云此善

藏持如來等虛空持大慧刀者利慧標

也云。虛空藏菩薩住清淨境界三昧

真言曰能知自心本性清淨空含衆色隨

形利群生可○永恒○不○我○也○

以○等○也○切○法○打○打○中○也○前○知○義○此○

○水○無○色○打○打○打○中○也○前○知○義○此○

○形○此○諸○亦○財○滿○衆○少○無○不○阿○抄○云○

義釋十品云如虛空無色而能現種種

形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種種

利益衆生也現種種形大虛空藏觀云

在家出家薄福少德乏少者具者所求世

間出世間勝願多不遂意若依此教法修

行業報等障皆悉消除福德增長心神適

悅淨信大樂利益有情心無退轉世間出

世間所有財寶悉皆獲得於一切衆生能

作利益一稱一念所得福壽尚猶虛究何

況作意如法修持所願必獲殊勝成就云

阿抄云 禾云法輪寺願必獲殊勝成就云

取寶劍云。高尼曼茶羅國如記寶珠寶

劍皆有火炎頭上著五佛寶冠也 祕藏

記云虛空藏菩薩肉色左手執開蓮上有

如意寶珠右手取寶劍首戴五佛寶冠坐

法根源萬法能生也故號之寶珠寶珠隨

所望出生萬法サレハ○字三點圓融三

諸顯行者心地萬法圓備如意珠之淨妙

五欲七寶之琳瑯不謀其足譽也此尊所

念人無物而不豐云意也 問若爾者此

尊限福門數答可互福智二門也其故種

子既世出衆豈關智門哉何況況智慧利

劍也寶珠與利劍即福智二門主事明白

也印相軌云大慧刀印智慧劍也定慧虛

心合掌藏也風空相捨三寶寶珠形此刀

印虛空藏德自顯

般若波羅蜜菩薩 祕藏云波羅蜜

千手軌曰左手平舒五指仰置心下以右

手覆於左手上即誦真言曰○也○也○

○也○也○也○山結此印誦真言三遍即滅

無量劫惡業種種獲得三種菩提所謂人空

無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧

則般若波羅蜜圓滿得聰明智慧悟解世

間出世間法博達五明其深義理 祕藏

祕藏記云慧波羅蜜菩薩肉色取右手寶

劍或抄云智覺經床上有梵云云

右手持梵梵著羯磨衣不著白衣坐白

異故也經床者先哲義云床者衆生五大

也經佛智也梵說云如前軌載印相即梵

印也寶劍事偶軌舉三慧人法俱三空如

常可心得

方便波羅蜜菩薩

千手軌曰左手握戒羯磨度左手慧刀握

智度二手博忍顯相背直堅如針進力平

舒相相睦誦真言曰○也○也○也○

○山結此印誦真言三遍即滅無量劫無

善巧方便業種種獲得二種方便善巧所謂

迴向方便善巧技濟方便善巧即方便波

羅蜜圓滿修持世間功業福德廣多疾得成

實皆至究竟勝上無上菩提寶冠 祕藏

祕藏記云方便波羅蜜菩薩肉色左手取

索矣 又或抄云右手持索著羯磨衣坐

赤蓮文印相如軌矣

問何名方便乎答此尊主如來悲無量心

也故大悲索以轉衆生不放捨終合至究

竟菩提故方便爲究竟義以云方便是故

云究竟金剛又軌意迴向拔濟二方便記

是以六度修行迴向拔濟事方方便究竟

以方便爲名也又字爲種子事方方便究竟

此方便進義也此印中以二風指爲正勇猛意歟

願波羅蜜

千手軌曰右手直豎五度以掌向外作施無異即誦真言曰... 願波羅蜜者薩... 願波羅蜜者薩... 願波羅蜜者薩...

問何故名願乎答此尊主如來四弘誓願等故爲名又執意二種之勝願有以爲名謂無上菩提利樂有情二種也... 願波羅蜜者薩... 願波羅蜜者薩...

薩三形也常云大國之方出敵陣時澆水囊制輻而持之願衆生豈超澆水袋故此尊三形本誓殊勝也尊形持物印相如常

力波羅蜜者薩

千手軌曰准戒波羅蜜印願智進力忍願皆立頭指合即誦真言曰... 願波羅蜜者薩... 願波羅蜜者薩...

經云印相願智進力忍願皆堅合如軌問何故名力乎答力者此精進力也釋云於六度中精進爲最又舉進攝六判也... 願波羅蜜者薩... 願波羅蜜者薩...

千手軌曰二手外相又作拳橫慈互安少分願進力頭相駐合與忍願直豎頭相合即誦真言曰... 願波羅蜜者薩... 願波羅蜜者薩...

檀波羅蜜者薩

千手軌曰天結檀波羅蜜者薩即右手佛掌屈忍度與禪度相餘度皆舒即誦真言曰... 願波羅蜜者薩... 願波羅蜜者薩...

檀波羅蜜者薩... 檀波羅蜜者薩... 檀波羅蜜者薩... 檀波羅蜜者薩... 檀波羅蜜者薩...

水火風立地空著羯磨衣坐赤蓮華印相

隨願往生淨妙佛刹已上 波羅蜜肉色持寶珠文或記云形像白

所謂害怨耐忍安受苦忍諦察法忍則忍

右手仰忍與禪相捨矣 問何故名檀手答此梵語也密號云布施

黃色右手舒地空臥火風左手押股上著

捨波羅蜜圓滿儀容端嚴令人樂見不相

金剛或云檀那檀越此云施顯教法華云

羯磨衣坐赤蓮印相內縛立合禪智矣

或記云左持鏡右手當鏡邊著羯磨衣坐

動行布施心無吝惜象馬七珍國城妻子

止委如律藏聲聞戒有二百五十戒二百

問何故得名哉答忍辱者此無生法忍也

奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜軀命

五十戒者歸四重四重歸三番三番歸識

此定異名也忍因智慧云時忍因限機今

文是財施也是付內外財有外財者飲食

歸一性有記別涅槃繫云欲見佛說大涅

忍可互因果也其果無生法忍也他內立

衣服田宅珍寶奴婢妻子等也內財者身

繫必須深心修持淨戒文菩薩有十重禁

因果意也帝利金剛者帝利忍辱仙人事

肉手足軀命也又法施者若從佛菩薩及

四十八輕戒此六八歸十重十重歸後四

可見六度滿六度盡義忍辱是滅盡怨敵

善知識聞說世出世善法若從經論成觀

重四重歸三番三番歸為根本又聲聞戒

故又忍滅盡一切惡忍生一切善彼忍因

行以清淨之心為人演說皆名法施是顯

守七支謂身三輕微四輕微四輕微四輕微

切萬像得忍辱鏡故右手進力當鏡邊事

教權度心也密教心事事不同有之理者

十重也又七佛通戒偈諸惡莫作諸善奉

比丘以忍辱為鏡印相如前或文云忍能

六度印明也事者華鬘等六種以向尊直

行文顯悉曇字記曰印文字顯是帝利字印

作親友忍能安樂也忍具端正忍能降順

供養心佛一體觀成就所顯非施身肉手

焉堅守戒門決定處云也又說云戒者內

答不如一獸百千萬勝不如一忍文

足故以密教權施超過顯教可謂也云施

性正外威儀直云也若內性曲外儀邪故

精進波羅蜜

與養易解甘菓者花者萬行因也種種萬

內外直守威儀云戒故本性寂字用也持

千手軌云准前忍辱波羅蜜印進力折開

行之施因令獲菩提甘菓義也印相右手

寶珠戒珠無疵義表法華云威儀無缺淨

即成眞言曰

就之義意也檀戒進三度忍禪不合不可

如寶珠文尸羅者戒法名形象如常中地

修世出世智願皆得成辨已或抄云

或言說義水有慧護義轉亦爾凡水有不散之質亦有攝持之質轉亦有不流之力水轉有慧護義事可知之較勇猛武具也尊形如常印相內轉進力立事精進義風也二風五智五佛配當時北方精進義聞三種精進被甲著甲皆義攝善法一切善法攝義利益有情義三共精進勇猛得之離諸病苦得身心安樂以福智圓滿云

羅波羅密

千手軌曰即結跏趺坐左手仰掌於腳趾上以右手仰於左手掌上以禪智三度甲相陸即誦真言曰

蘇波胡菩薩

軌曰火虛空無垢二手慧刀印子無垢火虛空無垢大虛空無垢云此大虛空無垢之說五云所謂虛空無垢菩薩又疏云火虛空無垢菩薩印作三補陀以空風指頭相捻令合聚即是也與如來真言曰梵云誦義引摩羅

曼荼羅菩薩

執持後三古普通印和云云○水○或記云左手持蓮花上有獨胡左手屈水風舒地空坐白蓮印相普印如古此尊主虛空藏一實智也具本性清淨德故云精進金剛尊形如常三形等如金剛針者三形獨古也此跋折羅是一相一緣聖利之慧用此其微諸法無所不通故名金剛針也矣此金剛針義也

蘇悉地伽羅菩薩

軌曰出現智菩薩合掌乃真言曰

千手軌曰即結跏趺坐左手仰掌於腳趾上以右手仰於左手掌上以禪智三度甲相陸即誦真言曰

蘇波胡菩薩

祕藏記云蘇波胡菩薩肉色左手持蓮花上有一胡跋折羅右手施無印矣又或記云蓮花上獨胡印相左手蓮花上立青蓮花

曼荼羅菩薩

祕藏記云白色二手前垂夾七集云此菩薩黑色忿怒形六臂右第一手持獨胡大左右兩手持印頂上大有第三手持劍左第三持輪夾位在蘇悉地伽羅菩薩之南又觀山王院闢無此位所出故梵號種子三形印言諸抄無之今須勘尋者可

曼荼羅菩薩

輪摧破以一實持拂三妄執意顯尊形

無想法界之理寂靜湛然修行滿足故云密號正定金剛為種種事深入禪定言語息風止息故風相滅顯見又深義時因位業作不動佛果覺體顯故因業佛果覺菩提實儀心也尊形如常妙觀察智者一切作業無常遷流諸法本常住佛體觀察義也

金剛針菩薩

軌曰執杵真言曰或執蓮華杵菩薩真言曰攝大儀軌曰安慧出現智蓮華印

曼荼羅菩薩

祕藏記云白色二手前垂夾七集云此菩薩黑色忿怒形六臂右第一手持獨胡大左右兩手持印頂上大有第三手持劍左第三持輪夾位在蘇悉地伽羅菩薩之南又觀山王院闢無此位所出故梵號種子三形印言諸抄無之今須勘尋者可

曼荼羅菩薩

輪摧破以一實持拂三妄執意顯尊形

虛空無垢菩薩

勘補雖然止矣^{物上印持}仍尋異本此苦
 處位無尊兩方各有四尊圖有之委可尋
 云：私云，胎諸會虛空藏院下出現智協
 小書云云云受茶羅菩薩者大輪菩薩也
 矣追而可尋

又一說抄云問得名如何答曼茶羅梵語
 也密號秘密金剛也又云輪圓金剛是曼
 茶羅者輪圓具足義云故密術者大日如
 來總持諸尊義數九界衆生則佛界輪圓
 具足理喻也忿怒橫引機意也六臂表六
 道左右持右三指三智化他左一貼內證
 一實智第二右左法印置頂上此印金剛
 輪印也第三左右左持輪是流轉六輪右
 劍摧破也已上或記委故大概錄之

一百八臂金剛藏王菩薩
 或記云金剛藏王菩薩處賢瓶青色一百
 八臂持種種器杖二十二面中有佛面坐
 蓮花印相仰右手掌以掩左手掌背以右
 大指逆左小指下以左大指又右小指
 上手背相著餘三指背直申搏手背是金
 剛部一切法印矣^{私寫此金剛部印藏}

問何故名金剛藏乎答此尊東方金薩也
 此第八識大圓鏡智本有不壞智故金剛
 藏王名也金剛不壞體本有第八識萬法
 含藏行者心地安住云王密號云秘密金
 剛也秘密者自證也^{如賢瓶寶珠體也}
 口立蓮華東方發心義瓶水內證智水背
 發心色一百八臂者從三毒開八萬四千

煩惱初從三毒開百八其者六根各具
 輪印也

三受、中又加有陰有集如是則成三十
 六三世共爲百八矣^{又云以六根歷三}
 受成百八見以三毒非作百八義更可勘
 合俱含等此薩埵東方圓體本有薩埵故
 三毒爲體故^{從此三毒開百八支末爲}
 此尊形也云、二十二面二十是十界依
 正二此十界同一總依正當中有佛面其
 依正色心也印如常此尊本有也金部定
 印本有印也又或本云黃色坐赤蓮花佛
 面二十六菩薩面十五具有一百八臂執
 持種種器械及三摩耶形矣^{上方左右有二箇飛天}

祕藏記云飛行使者二人以爲種種遊戲
 義煩惱通三界故又使者遊戲諸方便者
 煩惱也如云五利使五鈍使結使等左右
 二人自行化他也下二箇青蓮花有此無
 染著義又降伏之義前多書載畢
 虛空慧菩薩之稱^{右前虛空慧}

軌曰虛空慧法真言曰梵云虛空慧印如
 前轉法輪印同也^{真言曰梵云虛空慧印如}
 摩帝引云^{○本如云云}
 一切有情得此法印也^{秘藏記曰供}
 養發意菩薩肉色取蓮花上有金鬘左取
 一貼踐折羅矣^{又或記云機發轉法輪}

菩薩供養如意輪菩薩左手持蓮花上安
 輪右手印掌立獨占印相轉法輪印矣
 此尊三名虛空慧則虛空藏菩薩以智
 慧轉法輪一切有情皆悉令開悟義也是
 軌意也又機發者彌勒今日補處當來道

師今日名機發心對未來云機當來名轉
 法輪又供發如意輪者經迦現爲三界獨
 尊直受人天供養轉法輪召入衆機故種
 子心性相無差別體直受人天供養轉法
 輪相應者乎金輪者轉轉摧破義不珍轉
 法輪印八指交表八輪八指頭各八出八
 方應障一摧破十方諸佛轉法輪義也
 二空指具足八輪理智成就心也又表八
 輻輪也又空指法界虛空理函蓋相應迷
 理悟智成也是云佛也八大地獄一時摧
 見十方佛義也
 清淨慧菩薩

軌曰清淨慧商估真言曰尾極厭摩上帝
 疏曰作三補陀雙屈二空入掌以二風壓
 其背上^{其指即也}
 法^{○本如云云}
 或記云生念處菩薩肉色右手持蓮花上
 安月形中螺貝左手掌仰當心上坐赤蓮
 花印相商估印此尊主虛空藏四行慧故
 云生念處慈悲喜捨四行在此尊心中故
 云憶持金剛印依行修持上菩提故加菩提
 對瑞應四行威儀易了通色法月心法其
 中螺貝如來音聲也色心和合轉法輪攝
 入衆機也印相商估具是即虛空藏所
 持寶珠也龍宮珠者法螺中有又生念者
 生萬法施與衆生故云生念處所證衆生
 色心蓮月二法如大福智二門也其中置
 螺事福德智慧如意自在義也
 行慧菩薩

行慧菩薩

軌曰行數蓮華乃疏云同觀音蓮花

印即是同觀音也六寶寶言曰梵左哩但羅

摩上帝印也子如蓮花印也

生而觀之秘藏記云忿怒鉤觀世音

菩薩四面明王像肉色左右面青色有四

手左上手持蓮華次手取網索右上手執

鉤鉤次手與願或記之說忿怒鉤觀自

在赤鐵鉤肉色三面左面青色右面綠色

頂上有菩薩兩手持劍其正體有四蓮花

第一手持三鉤次手施無畏左一手蓮花

大手持索每面頂上有化佛坐赤蓮花印

相八葉開敷印此尊正觀音也入忿怒

之三摩地助虛空藏之化道此云持鉤金

剛觀音慈悲餘五為主伴顯形勢此尊

主四無量心是折伏攝受二門有今現忿

怒四臂形折伏體顯故折伏作業也次鉤

者慈無量心折伏也肉面置中左右青緣

自在深義也肉衆生本色緣攝受青折伏

也以此二門力衆生頂上菩薩左右二

劍定慧二德也持物蓮花與願如常鉤索

記前或本三面頂上各有化佛此觀理智

事三點本佛觀又觀音頂上佛偏陀也此

尊觀印相

安住慧菩薩

軌曰安住慧菩薩多羅印稍開乃真言曰

○不空如來種子字也

分也之秘藏記云不空鉤觀自在菩薩

蓮華上有鉤次手網索右上手持杖次手

三貼跋折羅又記一說云不空鉤觀自

在蓮花上劍肉三面四臂右一手持三

貼持下垂次手三貼鉤左一手持蓮花手

下垂坐蓮花印相合掌六指端稍屈二地

二空相著屈之印也此尊不空網索觀音

院此尊有雖然虛空藏為助化道當院聚

也不空者心願不空義也此不空具三密

義普門品觀世音菩薩尊名密及見身密

心念不空過意此尊常意密網索者

愛語不接意也衆生引攝本誓殊勝故網

索為三形衆生引攝意甚深故其意願決

定不空故名不空也玄非三藏釋云世

間人擲網取獸或時索空無所繫示此普

薩金剛秘密神呪心索引接法界群類無

一所殘悉令致菩提彼崇故云不空網索

意今此尊不空鉤云鉤者舉索能生所

詮索鉤鉤可得意也鉤四攝中第一也

故如來大慈大悲以鉤索生死大海沈沒

衆生魚龍救云意也尊形青色鉤索連

花等皆以如常三面三毒四手四倒也大

旨如觀音院化現金剛者觀音利益化現

當院意也歟又鉤形成事化現之儀歟

阿抄云薩氏崇不空網索扶記云弘仁四

年參議藤原冬嗣於興福寺內建南圓堂

奉造不空網索并四天王像焉俗相傳云

其時藤氏卿臣減少僅三四人爲氏榮將

願建南圓堂初築基時鬼神現形歌云楠

陀洛山其狀象須彌山王九寶狀開蓮

誠哉或人云薩氏崇故故見網索經第十

五示勸云第十五設畫像中云心中畫補

陀洛山其山狀象須彌山王九寶狀開蓮

花其當心實大平正山上畫諸寶樹花樹

果樹藤枝花葉山下大海種魚獸當心

實上畫宮殿樓閣寶樹殿中蓮花師子寶

坐上不空網索觀世音菩薩矣此藤枝花

葉爲據歟不空網索意趣無之

千手千眼觀自在菩薩

阿抄云問千手千眼表示如何答劫初梵

王下生海中千蓮花出生其上千衆生

其中爲王人千手千眼具足依此意歟

云秘藏記云千手千眼觀世音具二

十七面在千手千眼黃金色矣或抄云

黃金色二十七面持物如經所說坐寶蓮

花御手持物四十臂也印相合掌稍曲手

皆開掌相離以忍願相合具慧神智四度

折開直豎

問何故有二十七面耶答二十七面儀經

軌說未審私案之本身之本面一頂上彌

陀佛面一左右前後等合而二十五面歟

問千手御手具有千手又千眼取樣如何

答千手經四十二臂實是卽二臂本身本

御手也左右御手四十也案軌意一手三

界二十五有持四十手千也其一手整一

眼宛有之故云千手千眼以此經文意推

面之二十七如前歟阿抄云此法三井

秘法也四十臂各別法在之表裏圖云悉

蘇悉地迦哩哩修喻因修
合畔賦賀錄々々々々々
經云若爲除滅一切障礙者當於白拂手
眞言唵鉢娑那娑婆訶誦誦誦誦誦誦誦
眞伽修爲一切障礙者當於白拂手眞

經云若爲一切善和名譽當於寶鏡手眞言
經云若爲辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者
當於佛手眞言唵藥葛鈴釵那野戰捺
囉合達梅喃哩野合跋合跋舍
經云若爲一切時處離災難者當於鐵斧
手眞言唵咪咧野咪咧野嬰縛賀
經云若爲男女及僕使者當於王環手眞
言唵引鉢娜唎咪羅野
經云若爲種工功德者當於白蓮手眞言
曰唵唵咪羅野
經云若爲求生十方淨土者當於蓮花
手眞言曰唵哩
經云若爲面見一切十方諸佛者當於紫
蓮花手眞言曰唵
經云若爲求生諸天宮者當於紅蓮手眞
言曰唵揭囉合
經云若爲地中伏藏者當於寶篋手眞言
曰唵幡設迦哩揭義輪囉吽
經云若爲隱道者當於五色雲手眞言
曰唵
經云若爲大智識者當於寶鏡手眞言

或記云：上左右空有供養仙二人，皆乘雲形如天女，上方二仙人，佛俱養故云天仙。乘雲隨逐此尊，前婆數仙人，仙故，人供養仙人也。或記云：此二尊飛天，首陀會天也。是闍位處肅之也。此帖決藏之。

以上虛空藏院二十八尊畢。

帖決云：師曰：胎藏曼荼羅千手金剛藏是本。云者，一曼荼羅，大日三摩地，但千手是觀音，大悲三昧所現也。金剛藏是金剛薩埵大智三昧所現也。而大悲門、願德門也。求願福業生多故，現千臂利益之大智門。入之者少，求之者少故，現一百八臂利益之福智二身。手多少以之可得意歟？又此二尊各可在其觀自在金剛手院內也。而左右相分，十波羅蜜菩薩為此二院攝，即增等五。觀自在院，福德莊嚴也。慈等五，金剛手院，智慧莊嚴也。若依此義者，虛空藏菩薩獨一無眷屬，而然和尚說云：大曼荼羅等菩薩，是其眷屬也。云：問者，爾者十波羅蜜菩薩各於彼二院可圖云何？於虛空藏圖之耶？師曰：虛空藏是福智兼備菩薩也。爲顯此義故，於虛空藏左右畫之。今此虛空藏持劍寶，即表福智也。故一說：十波羅蜜菩薩，虛空藏眷屬云。問：千手金剛藏何故在虛空藏院乎？答：非在虛空藏院之中，千手是元觀自在院一具也。金剛藏是金剛藏院之一具也。但是隨宜繪界道等形，也不可爲定耳。問：虛空藏直下界道下有八尊，一說於現智之春觀如之，之中有十一

面，猶以不善云何？答：古一說云：西方第二重虛空藏，此方權稱，并其下之四尊及其下界道下十一面等四尊，并千手菩薩等并十四尊，併是觀自在院所攝也。又虛空藏之南方慧等五，次下五，其下界道下四尊及金剛藏，併是金剛手院之所攝也。但是現圖隨宜之繪佈故，於虛空藏左右畫之也。虛空藏尊是西方之本菩薩也。義釋中曼荼羅具之，問：十波羅蜜何故攝南北之會乎？答：攝等是攝也。定也。慧等是智也。慧也。故各攝之。更一說云：十波羅蜜直下此四尊，南四尊，合八尊，或爲虛空藏眷屬耳。自餘之十波羅蜜及界道下十一面等，如前說隨方各攝。觀自在金剛手院耳。已上秘抄諸師說十波羅蜜眷屬者，又可

繫理故生，印字，加泮繫點三形二拳肉等，如常心上結印者，此印以二拳地觸事，定慧和合，成不二義。此辦事也。胸此不二在處也。鈎進力定慧不二萬行成就，位自有萬法召入之德故云。

有局較若菩薩也。云：師曰：蘇悉地眷屬者，虛空藏眷屬云。又金部眷屬云：又蓮部眷屬云。已上結決又云：羯磨衣多是女人所著也。謂強隱身也。如金界四波羅蜜女也。而男形菩薩又著之。如持明院之般若菩薩并此十波羅蜜菩薩等也。已上藏分畢

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或抄云：三形印相肉實心結印也。印首垂下矣。

不空金剛菩薩

秘藏記云：金剛明王菩薩肉色契印矣。或抄云：三形印相肉實心結印也。印首垂下矣。

秘藏記云：不空金剛菩薩，白肉色契印矣。或記云：二拳相合，肉心上結印，坐赤蓮葉印相，二拳交地，胸進力鈎召矣。

問何故名爾耶？答：此尊色心不二之德，主日月，定慧德主，王，心王之體，然者色心二之義，自明白也。種子，事衆生作業，悉佛果體相，顯故也。因果不二色心一體之

種子，辦事者，不動衆生之當體，令達混

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

問何故得此名乎？答：此尊蘇悉地內折伏之頂也。是故云：首領金剛將者，將軍之將也。種子，印字，降伏義也。

金剛明王菩薩

秘藏記云：金剛將菩薩肉色契印矣。或記云：三形印相二拳相合矣。

義歟

不空供養菩薩

祕藏記云、不空供養菩薩、肉色有四、手持蓮花、上有寶、大、手、素、右一手劍、大、手持三股、杵、或記云、四手、前、坐、赤蓮花、復本赤色、忿怒形、矣

問、何故名爾乎、答、此尊以蘇悉地功德、寶慧、施法、界、德、主、也、不空者、成就、義、如、意、寶意、也、供養、如、常、不空、供養、功德、故、亦、名、供養、菩薩、亦、云、如、意、金、剛、種子、處、理、趣、經虛空、庫、段、可、思、合、之、三、胎、三、辨、寶、珠、肉、色如、前、左、右、第一、劍、左、蓮、花、上、寶、形、右、能斷、智、依、此、智、加、持、左、來、生、合、蓮、開、敷、出、現臺、上、達、磨、駄、都、寶、此、不空、供養、寶、義、也、大左右、第二、右、三、胎、戟、左、索、此、亦、以、三、辨、寶三、智、轉、來、生、業、令、成、五、智、綱、索、印、相、摩、尼供、養、印、也、今、不空、供養、之、義、可、思、合、之、云

孔雀王母菩薩

祕藏記云、孔雀王母菩薩、左手持開蓮、右手持孔雀、羽、又、或、記、云、三、形、孔雀、羽、肉、右、手、左、前、如、印、相、左、內、相、又、二、大、指、二、小指、各、直、豎、頭、指、柱、矣、或、抄、云、孔雀、爪、一、切、毒、驗、有、之、云、見、或、抄、云、孔雀、法、本體、除、毒、蛇、之、毒、法、也、昔、溫、室、破、木、之、間、從木、中、毒、蛇、出、來、損、人、佛、說、孔雀、明、王、法、孔雀、木、廣、蛇、故、知、之、云、弘、法、大、師、即、以、此、法為、鑒、驗、法、即、為、息、災、修、之、云、此、法、東、寺祕、法、也、山、門、委、不、傳、之、云、形、像、孔雀、鳥乘、四、角、賢、瓶、在、圖、如、此、云、道、場、觀、云、

輪中有八字、變成三、五孔雀尾、尾變成孔雀、明、王、云、根本、印、二、手、右、押、左、內、相又、二、大、指、二、小、指、各、直、豎、頭、相、柱、即、成、結印、當、心、誦、真、言、七、反、如、前、以、印、加、持、四、處心、願、頂、上、放、印、或、引、引、引、二、合、掌

功、德、經、上、云、如、是、我、聞、一、時、薄、伽、梵、在、室羅、伐、城、迦、多、林、給、孤、獨、園、時、有、一、苾、芻、名、莎、底、出、家、未、久、新、受、近、圓、學、昆、奈、耶、教、焉衆、破、新、舊、染、浴、裏、有、大、黑、蛇、從、朽、木、孔、出、發、彼、苾、芻、右、足、提、指、毒、氣、遍、身、悶、絕、于、地口、中、吐、沫、兩、目、翻、上、爾、時、具、壽、阿、難、陀、見彼、苾、芻、為、毒、所、中、受、苦、痛、疾、往、佛、所、禮雙、足、已、而、白、佛、言、世、尊、莎、底、苾、芻、為、毒、所中、受、大、苦、偶、具、如、上、說、如、來、大、悲、云、何、救護、作、是、語、已、爾、時、佛、告、阿、難、陀、我、有、摩、訶瑜、利、佛、母、明、王、大、陀、羅、尼、有、大、威、力、能、滅一切、諸、毒、怖、畏、煩、惱、攝、受、寶、育、一、切、有、情獲得、安、樂、云、已、上、是、若、受、阿、含、等、經、之、云、

一、智、羅、利、王、菩、薩、祕、藏、記、云、一、智、羅、利、王、菩、薩、忿、怒、形、赤、大、火、炎、髻、身、色、青、黑、色、有、四、手、左、一、手、三、胎縛、日、羅、大、手、素、大、手、劍、大、手、鐵、斧、鉤、大、印相、禪、智、進、力、忍、願、等、向、內、相、又、右、押、左、戒方、堅、忍、願、頭、指、柱、檀、瑟、共、相、押、矣問、何、故、得、此、名、乎、答、此、尊、蘇、悉、地、不、二、一智、故、云、一、智、羅、利、王、者、鬼、王、也、以、智、摧、伏邪、見、賊、是、故、鈎、為、三、形、今、此、羅、利、王、為、空一、智、伏、下、化、衆、生、故、云、雷、電、金、剛、或、云、軍

毫、金、剛、意、一、智、劍、類、如、來、毫、相、攝、伏、義、也種子、一、智、不、二、作、業、焉、也、尊、形、如、常、左、右第一、劍、素、刺、龍、索、所、如、常、左、右、鐵、斧、鉤、左三、胎、杵、右、來、生、轉、三、毒、令、鈎、三、菩、提、義、也十一、面、觀、自、在、菩、薩

祕、藏、記、云、十一、面、觀、自、在、菩、薩、有、十一、面左右、二、面、青、黑、色、有、四、手、左、上、手、蓮、花、大、手、瓶、右、手、施、無、畏、大、手、取、珠、數、或、抄、云阿、十一、面、經、疏、云、常、面、上、現、十一、面、故、曰十一、面、也、又、軌、云、能、除、一、切、疾、病、矣、形、像圖、云、內、色、十一、面、前、三、面、寂、相、左、三、面、利牙、上、出、相、右、三、面、威、怒、相、大、面、三、左、右、二面、青、黑、色、左、一、手、持、蓮、花、大、手、把、軍、持、右一、手、持、念、珠、大、手、施、無、畏、坐、赤、蓮、花、矣、十一面、經、疏、云、若、無、白、檀、以、栴、木、作、像、矣是、亦、衣、十一、面、所、表、今、經、十一、俱、祇、佛、所說、文、然、者、隨、其、陀、羅、尼、所、得、現、十一、面、給歟、云、

問、何、故、十一、面、耶、答、疏、云、度、十二、因、緣、應舉、十二、面、十一、面、者、因、也、實、十二、面、也、上、佛、也是、果、下、菩、薩、而、是、因、也、謂、是、因、果、一、雙、也亦是、上、十一、面、是、方、便、面、下、一、面、是、眞、實面、也、謂、是、眞、實、方、便、一、雙、也、此、故、且、隨、方便、云、十一、面、歟、問、何、故、方、便、面、只、限、十一耶、答、不、空、本、云、十一、俱、祇、如、來、同、共、宣說、矣、疏、本、十一、一、偈、結、佛、說、云、此、文、顯、有、心、祇、云、印、相、根、本、印、金、剛、合、掌、然、而、非、菩、通、金、剛合、掌、也、其、故、先、此、軌、源、起、陀、羅、尼、集、經、彼經、說、十一、面、各、一、印、相、而、今、軌、不、載、件、各

別印出十一面總印也仍意趣十指深又指端擬善薩十面但今一面不足所加我頭也故文以印置頂上即成本尊身也東寺以之爲祕事本尊小呪多之噴雜入縛羅乾哩音譯云古說夫罪之可惡之人云云阿噴力迦音譯云出之唵摩訶迦魯尼伽莎呵或先修一句也

我有心密語名十一面十一俱胝如來同共宣說今我之利益安樂一切有情能除一切疾病止諸不吉祥惡夢及制非命不淨信者令淨信能除一切障難晝夜迴心所希冀皆悉稱遂故我不見於天世摩世梵世及沙門婆羅門衆以此心密語加護致齊攝受息災吉祥呪治諸刀杖毒藥故若有能達越者無有此處唯除宿業不決定心受持者文密號變異金剛又慈愍金剛云私謂十界之異相不動備一身故云變異歟慈愍之儀自闕

爾妙成就以釋迦爲曼荼羅主云謂蘇悉地是金剛下部故耳已上修訣之畢又云虛空藏院下重左右分爲觀音金手攝或出現智爲主爲蘇悉地眷屬院云

胎藏界卷二二位現圖抄私卷第五終

種子事五字者義釋云五字門云一切諸法離作業故者梵音迦哩耶者是作業義○今正觀察作作者等悉從來緣生即入本不生際者有佛無佛法爾如是誰造作之首是故若釋字則知一切諸佛皆是造作所成名爲自相若是作者當知畢竟無作名爲真實義也此五字相作業義也一切諸法造作所成皆此五字門所作可知也而其作者離四句本有法然也天台云法性自爾非作所成文即此心也

或抄云帖問蘇悉地眷屬者何答古師云說虛空藏南方波羅蜜下菩薩是蘇悉地迦羅菩薩也出現智即是也其菩薩有八眷屬謂虛空藏直下界道下左右各有四菩薩是其眷屬也云其中在十一面等耳詳前師曰蘇悉地眷屬院出現智菩薩眷屬也或云虛空藏眷屬也又虛空藏下左右分爲觀音金剛手攝云或云出現智爲主爲蘇悉地眷屬院云十波前如

此實或曼荼羅無此尊故左右各四菩薩也此尊是曼荼羅菩薩也謂蘇悉地哩也地尾迦南明并唵縛日羅祈迦羅明眞言主是斯金剛輪菩薩也師曰續發心菩薩者胎藏虛空藏院下在金界因菩薩也是轉法輪義也又云以釋迦爲外金剛部主猶不可顯露之大日如來隱祕說尤

三彩瓶也瓶入水器也五智瓶水也金意字智水也又瓶胎藏界總體也瓶中蓮華表蓮花部尊事也軌曰能治一切疾病云此尊水瓶者治熱病持瓶也持念珠事表西方智慧門蓮華當體即蓮華瓶智慧法水入之蓮花名法部是即西方法門主云故即阿彌陀義也此故手持智慧法水甘露王如來蓮頂身心恒受快樂云又義云軍持者寶瓶也此瓶以法界爲體故納萬行萬善也最寶最初一轉之寶玉是也即中臺法界智德也已上別修傳了功德軌上云觀自在菩薩○白佛言世尊

胎藏界曼荼羅二位現圖抄私卷第五

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第六

釋亮憲撰

表紙裏口

外金剛部院 東方四十尊 南方六十五尊

第十二外金剛部院

伊舍那天 東方 行與西方 四十尊

軌曰東北伊舍那眷屬部多等或印三昧

摩瑟火風屈背伊舍那天真言曰摩瑟首

離化身 子鳴曰此明東北隅部也疏十

云次鳴摩瑟亦佛所化身是摩瑟首離之

化身也亦伊 摩瑟羅二也即以其系以鳴

字爲心摩瑟是授與之義猶門多有能惠

他人所謂諸乘乘即也字義也自通達如

是寶乘能遍施一切乘鳴即無礙垢三昧

自得此三昧復以施人也○本 摩瑟下

云授口其真言已上 摩瑟和就 或抄阿云或抄抄

云瑜伽護摩云乘黃豐生左持劫波林

盛血右持三寶持淺青色肉色三目怒二

牙上出鋼鍊爲塔頭冠中有仰月二天女

此天顯時魔衆皆現國土芒亂或或記

云伊舍那天等左手持三古寶繫鋼鍊環

格右或手持印相截印三昧摩瑟火風空

屈背師云定摩瑟火風背稍屈或印或師

云慧摩瑟火風空云青龍記云伊舍那

眷屬部多等三昧摩瑟火風屈背矣 祕藏

記云伊舍那天黑青色面上三目繫鋼鍊

環左手持三寶持持持持持持持持持持

或或抄云伊舍那梵語此云摩瑟首離此

天以三毒爲體中噴惠增加理趣第三段

所談

問理趣經時東方金剛部所攝也今何佛

部所攝哉或現圖有西方東西共佛部攝

也相違如何答彼理趣經降三世伏三毒

故彼天三毒爲體也是故金剛部所斷所

伏也今不然各主如來一德四方外部

垂迹各顯本誓當機一緣本誓當門故今

付能非相違但出佛部本誓門佛部者兩

伊舍那后

祕藏記云伊舍那后前在白黃色執持劍

焉或記曰肉三義左手持或右手持金

般拵之印相如伊舍那天但持物定慧持

替事男女定慧差別在之其義理同之眞

言無替儀伊舍那天真言也

喜面天

祕藏記云喜面天肉色左手申風指右手

當胸仰向伊舍那天彼天愛子也或或記

云喜面天肉色左手申風當心右手胸

仰也論伽論云持盤捕印用普世明妃印

此尊向伊舍那天主伊舍那攝受方便是故

云喜面種子名在衆生自三毒生八萬

四千義別名故受衆生多生死故云衆生

此由煩惱差別也所詮名者差別爲義今

差別以此尊攝受方便無差平等治之故

名即不可得也此印申左風當心以如來

教風與無邊衆生義也右手仰胸他功歸

意

常醉天

祕藏記云常醉天赤肉色左手持酒器

別說云常醉天有酒器赤肉持酒器印

相見不

問何故爲名乎答此尊主伊舍那本迷德

本迷此醉三毒無明酒爲諸煩惱生死根

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

源故云常醉有深醉無明酒大諱理故迷

諸理云常醉此故用石字或本石此迷中
作業賦赤肉醉素肉愛著色右持酒器迷
義易了本迷者且須
如來作局以前賦

器手天

祕藏記云器乎天肉色右手持酒器左手
串五指當胸矣又或本云下無明酒蘊垢
也難之化生佛果中點加也舒定五指當
股自身五大也股者地大五大之根本也
器酒天后

祕藏記云。器酒天后。肉色右手持酒器。左手向外垂文。又或記云。如祕或拳置胸。比

二尊如前常醉男天女人如世間風雀醉
酒無明之緣起意也種子如前以上四尊
總云諸步多軌曰諸步茶真言曰子鳩曰
次步多大疏曰是夜叉之類也云○
永何
云疏

此翻迷爲悟邊也。今此器手二尊或本云
茶天有異說。此天本迷時六月已前。吸人
精氣。此說有下

堅牢地鎮

碗記云：堅牢地神，肉色左手持鉢盛餅，
 花衣阿抄手執口，可謂堅牢地神像矣。男
 子肉色，左手鉢盛華上，右手掌向外。女天
 口肉色，右手物當心，左手物當股。東寺
 永嚴抄云：圓融寺真言堂畫，畫地天眷屬
 大辨功德二十八部。河海山野聚治，莊嚴
 宅園井池，窟門草樹一切，神道場觀七寶
 宮殿之內，有荷葉座。座上有_字字，_{當所}常所

界許微細色、無色界不許色事、薩婆多意也。所詮今密教意、不可依餘家教相云、
口決云、有入定支那形者、是表三界、出離意、故安三界頂支那也云、

非想非、想天

俱舍論云、非想非、想天、謂此定體、非前

下地、能想名為非想、能想全無便同癡暗、有細想故名非想、想文意、下三無色、非想

非、得名也、上非想二字、空識二、非也、念想者、此第四空處、第一第二空處、識想、非

去非、想者、第三空處、非事也、意非、想可談也、非想者、無所有云處、非想云也、此

所有無云、念、向散心落、故此念、非意云、又或義云、非想非、想得、名集解二義、釋

一難有想無想云、也有想空識無邊也、無想第三無所有處也、上二邊離、非想云也

二外道執無想佛法有細想煩惱、知得失合云、非想非、想也、上

問何故無色界四空處、攝佛部外部乎、答一義意、三界、色、心、不、二、習也、所謂無色界

心、金色界、色、欲界、不、二、習也、又義云、欲、白色、金、無色、不、二、習也、一說有此故

無色、心、法、金、界、常、故、佛部、攝、種子、下、四、空處、共、用、此、字、離、塵、垢、色、得、淨、妙、果、故、加

化生、點也

無所有處天
俱舍論云、三無所有處、次、厭、無、邊、識、思、無所有、作、無、所、有、解、名、無、所、有、處、文、意、無、處、有、處、天、者、厭、上、識、無、邊、無、所、有、處、思、故、也

又或記云、問、何

故無所有處、云耶、答、向、心、云、無、所、付、色、云、有、虞、例、如、四、教、四、門、時、云、亦、有、亦、空、非、想、四、處、同、心、法、無、色、無、形、故、云、無、處、而、有、微、細、色、云、有、處、下、種、子、如、前、祕、藏、記、四、空、處、共、用、此、字

空無邊處
俱舍論云、一空無邊處、天、修、此、定、前、於、加、行、位、厭、有、色、身、思、無、邊、空、作、無、邊、解、名、無、邊、處、已、上、意、意、無、邊、處、者、行、者、願、無、色、願、色、法、如、地、獄、是、即、欲、色、生、此、天、也、其、色、體、有、三、種、一、者、可、見、有、體、色、常、長、短、方、圓、等、也、二、者、可、見、無、對、色、謂、風、風、有、體、不、見、目、也、意、有、對、者、障、子、立、不、來、是、有、體、質、故、也、三、者、不、可、見、無、對、色、謂、光、明、等、也、此、性、相、之、意、也、又、或、抄、云、虛、空、此、主、無、礙、德、色、心、微、細、無、礙、故、云、虛、空、處、天、又、一、說、云、空、色、無、礙、也、此、從、空、生、萬、法、無、礙、故、云、空、無、邊、處、種、子、如、前

識無邊處天
圓舞疏云、二識無邊處、厭、前、外、空、復、思、內、識、作、無、邊、解、名、識、無、邊、處、意、上、離、外、空、思、內、識、無、邊、故、也、識、無、邊、者、有、思、執、離、識、無、邊、云、也、又、或、記、云、問、何、故、此、天、云、釋、處、乎、答、釋、者、識、德、也、簡、擇、云、釋、又、問、何、故、此、種、子、等、悉、如、前、答、名、大、概、如、此、又、問、何、故、意、有、四、空、乎、答、既、云、山、生、有、四、種、此、表、四、相、有、微、細、四、相、或、說、云、初、天、心、法、第、二

天、色、法、此、兩、部、第、三、天、色、心、不、二、無、相、第、四、天、無、相、還、出、有、相、彼、二、天、如、次、金、胎、色、心、不、二、也、問、何、故、識、處、天、攝、色、界、第、四、禪、哉、答、第、四、禪、捨、清、淨、處、也、捨、者、捨、受、之、義、也、從、捨、受、無、色、界、識、生、故、以、因、攝、果、此、非、常、途、小、乘、所、談、也、其、外、略、之、非、常、用

日天
祕藏記云、日、天、赤、肉、色、左、右、手、持、蓮、華、并、乘、四、馬、車、輅、或、五、馬、或、八、馬、或、或、記、云、軌、日、天、福、智、仰、水、入、空、指、側、火、輪、欲、相、並、舒、二、地、輪、合、為、真、言、曰、統、五、日、釋、天、眷、屬、之、南、賢、日、天、衆、在、八、馬、車、輅、中、并、二、妃、在、其、左、右、所、謂、釋、耶、微、釋、耶、譯、云、勝、無、勝、也、又、十、日、大、日、天、眞、言、曰、本、不、地、也、多、耶、合、也、以、阿、字、為、種、子、即、不、生、義、也、自、通、達、此、理、而、授、與、人、即、是、常、利、益、衆、生、義、猶、如、彼、日、也、世、人、謂、日、為、常、利、益、生、者、可、○、市、其、名、曰、日、天、也、上、抄、云

形像
調定圖云、肉、色、左、右、手、持、蓮、華、乘、八、馬、車、著、天、衣、馬、色、赤、復、本、白、馬、文、眷、屬、七、曜、九、執、五、星、七、宿、等、也

又或抄云、日、天、翻、名、密、波、斯、名、囉、森、勿、天、竺、名、阿、彌、底、耶、又、云、蘇、哩、也、問、何、故、為、名、乎、答、此、天、大、日、如、來、為、利、衆、生、住、佛、日、三、昧、隨、緣、出、現、彼、諸、國、若、提、心、自、然、開、示、此、眞、如、實、相、日、天、遍、照、法、界、此、故、為、名、也、問、何、故、為、佛、部、世、天、哉、答、遍、照、智、法、界、無、取、捨、平、等、無、怨、親、故、能、居、有、情、所、居、器、界、法、此、尊、遊、戲、四、天、下、能、居、有、情、所、居、器、界

法此尊遊戲四天下能居有情所居器界

法此尊遊戲四天下能居有情所居器界

法此尊遊戲四天下能居有情所居器界

法此尊遊戲四天下能居有情所居器界

法此尊遊戲四天下能居有情所居器界

法此尊遊戲四天下能居有情所居器界

并木叢林等放燄氣能生之長養之故此
從不生。萬法義也。又義云。實字此五大
中地大種子。從地生。火五大生起。可燒地
熱。必心昇天。還照地。萬物。火性昇天。云事
此理。燄火從地生。故用地大種子。印相。福
智顯現。印也。此印。意二水入內。日月二精
畫倍增熱。氣此時。夜水氣。隱沒不出。現是
故水入掌。水氣。隱沒。義也。隱。陽共顯。空中
故以二空。押二水。義也。立合二火。日氣也。
立散二風。衆星皆依風。迴轉。空。故性相立
二地。能生火。事地。爲根本。故立。已上
說分也。乘八馬車。轆者。八方遊行。所表。歟
四馬。同事也。乘四馬。迴轉。四天下。儀。歟。車
轆者。車玉。篇云。車。釋者。切。夏時。乘。仲。造。車
謂車工也。一云。黃帝。已有車也。轆。戈。足。切。
車。枕。前也。美。製。御。彼。四天下。迴。儀也。車。
異說有之。更問。

日天后 者。給諸會云。就耶
日天后 者。天也。也。耶

祕藏記云。日天后。白肉色。右手持弓。左手
持箭。大日。經疏。五文。如前出。妃在其左
右。所謂。釋耶。微釋耶。焉。今此。釋耶。事。歟
問。何故。得名。乎。答。此。尊。主。日。天。定。德。故。云
后。釋。子。到。如。日。天。次。弓。箭。弓。定。箭。慧。也。定
慧。二德。既。顯。也。印。相。地。風。入。掌。日。輪。水。火
合。全。國。光。炎。也。二。水。慧。箭。二。火。定。弓。箭。
定。慧。自。在。事。空。德。也。是。故。立。二。空。或。立。右
掌。風。三。形。在。之。日。輪。威。光。此。界。遍。照。事。併
依。此。后。定。風。力。也。云。
微惹耶 者。日。天。妃。也。云。耶

微釋耶。如疏。五。日。天。妃。也。祕藏記云。微舍
耶。天。肉。色。持。弓。箭。又。或。抄。云。肉。弓。箭。
前。印。相。定。作。虛。掌。以。慧。掌。覆。定。掌。此。隱。形
印。也。云。七。集。云。合。掌。以。二。地。二。水。慧。押
定。內。相。又。直。整。二。風。相。按。以。二。火。覆。風。甲
上。相。合。二。空。並。整。以。二。空。每。誦。招。之。矣
或。抄。云。問。何。故。得。名。乎。答。微。釋。耶。梵。號。此
云。勝。無。勝。又。說。云。此。摩。利。支。天。也。同。異。依
習。同。義。云。此。尊。居。日。輪。前。隱。身。防。修。羅。難
利。支。天。摧。敗。敵。事。無。勝。此。尊。故。云。無。勝。或。摩
利。支。天。梵。號。安。那。那。耶。唐。云。隱。形。義。如。前。凡
此。尊。非。日。輪。居。一。切。諸。尊。傍。除。障。障。增。悉。地
本。釋。也。故。滅。罪。生。善。萬。願。成。就。尊。也。會
義。即。隱。形。也。轉。隱。形。破。敵。事。自。在。故。加。等
點。又。言。說。言。說。說。法。斷。疑。生。信。滅。罪。生。善
故。破。煩。惱。敵。義。自。成。次。弓。箭。滅。罪。生。善
意。日。輪。寶。瓶。主。云。義。有。瓶。中。隱。身。意。也。又
瓶。弓。箭。主。云。義。有。瓶。中。隱。身。意。也。又
有。之。於。弓。其。德。不。見。故。此。云。隱。形。或。又。左
作。虛。掌。覆。右。掌。左。虛。掌。即。瓶。右。掌。即。日。輪
此。日。光。炎。而。瓶。不。見。故。云。

帝釋天

大日經曰。初。方。釋。天。王。安。住。妙。高。山。寶。冠
被。瓔。珞。持。跋。折。羅。印。及。餘。諸。眷。屬。慈。者。菩
薩。布。文。殊。五。云。於。東。方。五。頂。之。南。當。寶。因
陀。羅。釋。天。之。主。坐。須。彌。山。天。樂。圍。繞。首。戴
寶。冠。身。被。瓔。珞。持。跋。折。羅。及。餘。諸。眷
屬。謂。合。脂。夫。人。及。六。欲。天。等。具。如。圖。中。所
示。也。疏。已。上。軌。抄。也。云。東。門。帝。釋。天。安。住。妙。高

山。寶。冠。被。瓔。珞。持。跋。折。羅。天。樂。自。圍。繞。乃
帝。釋。印。內。轉。二。風。申。如。針。乃。然。聖。眞。言。曰
子。嶋。曰。自。下。明。光。第一。東。方。部。中。正。東。也
疏。五。云。於。東。方。五。頂。之。南。當。寶。因。陀。羅。釋。天。之。主。坐。須。彌。山。天。樂。圍。繞。首。戴
寶。冠。身。被。瓔。珞。持。跋。折。羅。及。餘。諸。眷。屬。謂。合。脂。夫。人。及。六。欲。天。等。具。如。圖。中。所
示。也。疏。已。上。軌。抄。也。云。東。門。帝。釋。天。安。住。妙。高
釋。亦。云。釋。提。桓。因。梵。號。代。子。曰。調。東。門
帝。釋。梵。號。書。之。玄。青。等。軌。北。門。帝。釋。在。此
號。但。東。門。帝。釋。眞。言。亦。等。調。東。門。帝
釋。梵。號。也。義。四。東。門。帝。釋。有。此。號。端。佛。護
摩。軌。曰。乘。白。象。住。五。色。雲。中。身。作。金。色。右
手持。三。股。當。心。左。手。托。左。陰。左。腳。垂。下
天。女。各。手。持。蓮。花。盤。盛。青。蓮。花。或。以。盤。盛

維花等文帝釋木星也因陀羅耶真言用

門天男二天持劍女二天左天持獨

儀軌中皆不說之右此部中亦有四無色

本星真言說有之古師說也云

股右天持蓮花祕藏記云四尊共下字爲

天等多類皆不說之可○亦云有下字

義釋云七云右釋提桓因真言釋迦是百

種字此字體離離意此對面護本釋佛

下把刀右手掌寶上出文又或云赤色怒

得成此果故以爲名今云釋迦羅也是正

於點事除障垢改生界暴流入佛界義也

也左手持刀右手押腰

晉也以初釋字爲真言體捨是本性寂義

肉色如決定慈守護色劍蓮此定慧守護

問何故得名乎答此尊云持國事東方始

又奢麼亦是正義次轉釋云以諸衆垢本

義也劍絕外塵智三形運入門內本性清淨

主春百草萬木從此方萌今此四王天欲

不生故復次從本性心地起諸作事及種

門皆立外院此門何立文殊院乎答有三

界下天最初四天王持國四州中此天一切草

淨妙六塵即是淨佛國土莊嚴法身之

說一云文殊院門即東外院門也然外院

問何故此天能生持國本誓也是故爲名

義從一字中即共百字功德故名百福乘

無處故闕文殊院例如虛空藏金剛藏千

始故加相○赤色忿怒形左刀右拳押腰

此百福寶乘名爲帝釋乘也云

手二尊置蘇悉地院又義云本東外院立

事義如先

私云前所出諸十真言之文字又義釋所

文殊門意發心即到義也發心門衆生直

大梵天王

出我字相違持獨股主如來一寶智或

證文殊大空普提義也此果攝因意也此

大日經云大梵在其右四面持髮冠喻字

抄云問何故此尊與修羅戰乎答顯教

義爲東方餘方無之今此守門天男女東

相爲印執運在鵝上云號五云釋天眷屬

中經論異說繁多也略之今密教意修羅

南西北相向此因果相望即守護義也凡

之北近淨居天置大梵王戲髮髻冠坐七

地台藏色法帝釋天金剛心法也此即色

間何故爲佛部外護乎答四德中發心爲

瑞已上四手一手持蓮花一手持數

心不二隨也衆生心不和二趣迷倒須

問何故爲佛部外護乎答四德中發心爲

印此上是左手也印當稍屈頭指直車餘

彌天地上翻也是即修羅從下貢上天帝

最故華嚴經云發心畢竟二不別如是二

指側手安之而作語狀是名淨行者吉祥

從上下貢下雖然一虛空無損滅彼軍陣

印所餘四禪諸天皆列其左無熱等五淨

空故修羅常見斷見此即五空大虛空三

居天列在其右尼尼所謂觀淨居天被服

修羅天帝虛空如次假空中連金佛三部

儀式制齊整著三衣內衣被是也

也此等義能可思舍也日月漁知事顯

日梵天持紅蓮華三昧空持水乃大梵真

經說開之輪修羅天帝合戰自心色

言曰又疏十曰大梵天真言爲欲成彼

心不和調日月即隱不如實知迷闇空自

大悲胎藏亦如上說也補囉二闍生也歷

身兩眼日月不見意也意取焉此秘教極

多也即是衆生之主也一切衆生因梵

秘之抄在之故書之自分得意

天故名一切衆生主能生一切有情故也

東守門天四人

守門天四人

守門天四人

守門天四人

以補囉二字為種子也補是第一義囉是

障垢於勝義中即障無障一切聖者皆從

此生故主主主也亦是佛化身○

天色彩初禪大梵天也此梵補天中有

高臺閣名之梵天此天色彩三禪佛後能

生天也大者體大能領放覺者增蓋義此

即以欲色能生義為名號右第一手蓮花

清淨不染義第二數珠轉百八煩惱成

八三昧所表也號能生義號字破惡降魔

義是即如來成道時鼻端觀唵字降魔也

四面坐四州坐七輪車中者號

篇在鵝諸天為騎得自在故翼之賦

木者天

祕藏記云木者天白肉色各持三昧身美

已下東方七宿也四方七宿尤在之故四

七二十八也大集攝受品云東方七宿者

角亢氐房心尾箕七也今此木者天最初

角宿可當號今此說章安仁王私記見又

吉藏仁王疏如此引事林廣記云東方七

宿同前兩說角宿木性宿也尋此真言本

命元辰星俱記云唯賈多羅耶婆婆賀

為種子日出東嶺營諸作業今此宿東方

最初在故用此字號三千性相從東始

放加此字號此諸記錄說分也或一兩箇

抄本者天柳宿記此次第內典外典說無

之右真言師誤號密教書籍說未備未養

任內外之說文雖可記之木者作者等名

宿之名書合記錄無之故先以如古記錄

之或記云是柳宿也種子也三形是尊形

肉色

問何故名木乎答以二十八宿攝屬七曜

時今柳星攝屬存星攝存星五行中火姓

也此祿存轉業故為名又吾我義云一切

衆生其始主木木東方能生因德無勝此

者加涅槃點事吾我情遠離義也此說本

軌無之故難信用云

作者天

此大鬼宿也是萬物吉祥宿也是故云布

灑星舍於一切諸法作吉祥事故云作者

大種子又此鬼宿諸法吉祥故明諸理祕

藏記下諸法吉祥德備故離塵垢依之諸

法悉地成就曜宿相應之撰吉日良辰此

宿也

鳥頭天

此天者井宿也種子下字也義如前

問何故名鳥頭乎答頂上戴鳥頭故種子

用本有之不宜號此天攝屬存星祿存

星木井宿水水性木相姓諸法成就

米濕天

此天者參宿也種子下字也義諸法根本

萬法能生米濕為種或經云古佛舍利

變成為米中古佛舍利變成米化衆生也

參宿真言曰唵阿陀羅婆娑囉囉存星真

言那都思囉遮伽涉賀

服財天

此尊勞宿也種子下白肉色

也或水也勝義意水為情非情體彼此

同如理體也此理第一義諸故本離塵垢

勝義故加下此尊主此法理垂迹歟

增益天

此天畢宿也種子下三形同前

問何故得名乎答攝屬七曜時如前月精

即水也依正共依月潤益生長故名增益

又月照生死黑闇利迷倒衆生放云增益

不藥天

此天昂宿也白肉色

問何故得名乎答主本不生之義也諸法

無染著云不染歟

已上東方七宿畢

經與外書所載東方七宿異也此軌所說

未知本說

密牛宮

此十二宮神中牛宮也牛形有土精也十

二月配時十月十二神當寅五行中金也

悉是大日變作利益衆生方便慈為種事

牛云土精五行中金相生分諸法差相故

吾我下字加相字又金依水顯其

體故也

白羊宮

祕藏記曰白羊宮白羊形有美羊是主顯

聞此主如來下字智火出此一門滅衆生

痴暗令得本性清淨善提故白色種子

所斷煩惱破衆生痴闇故我智為種十

二月中九月十二神中卯五行中火也

祕藏記云、夫婦宮白肉色矣、或抄云、問

何故得名乎答、問何故以字爲種

乎答、十二神中丑五行中水、十二月中十

一月或四月水此大日如來字智水故

勝義第一義諦也此水得自在調情非情

故加等此水定慧不二智水故云夫婦宮

或如來智水無我中大我故彼大我自

在故等事易解

三宮了

星

吉藏法師王疏云、慧星外國名闍羅王

星、此星隨所出處必有災難矣仁王經星

宿難下第二舉惡星也故所出處必有災

難見祕藏記云、慧星肉色此云計都星

或計都是瑛羅王也本地是不空觀索五

行中水也、到取水本不生賊、如前三形

等如常

流星

祕藏記云、流星肉色、半身隱雲、左手舉之

右手施無畏、又或抄曰、此尊梵云、

又云、迦羅羅、流火、獸是普世天也、

行義行者不住爲能、諸法生住異滅各住

一位都無成、萬法位、遷變有成諸法、

凡行者行作遷流義也、故用行字、加事

今此行作遷流本性、離垢成萬物故云、

自雲中出牛身者遊行爲體、乘雲飛行自

在能生萬法

霹靂星

祕藏記云、霹靂星、肉色如飛行形、或天狗

也矣

問何故名爾乎答、玉篇曰、霹靂、音的切、

之聞其弓聲、飛形貌不住之義也、又魔

宮也、會同前合掌定慧和合義、二荒立如

雷聲同

日天曜

祕藏記云、日天曜、赤肉色、乘三馬、或乘五

馬、今此日曜者、主日精也、此故於萬法

自性緣起照了德、施放光曜遍照法界、

理明了、爲稱加、點事此諸理本性不

可得不可及、假賢顯義也、左持日輪、日曜

故、乘三馬、車事、日月分兩部、時、日是台三

部所表、

日天眷屬

祕藏記云、日天眷屬、白肉色、乘雲、本誓如

日天、乘雲事、飛行自在、德持種子、如前

七集云、無三形云、

婆伽仙后

祕藏記云、婆伽仙后、白肉色、持華、此尊

功德天也、其義理如前、此天如來成一切

萬善、萬行功德尊也、種子蓮華等、准前

婆伽大仙

祕藏記云、婆伽大仙、赤肉色、持花、此仙

人、千手爲給使、在虛空、藏院其尊德義如

彼

問何故此仙人在兩所乎答、彼仙爲奉仕

觀音補陀洛山麓、卜居、故千手給仕、顯誓

在彼、今在此諸仙之在所舉之、

火天起

祕藏記云、火天起、白肉色、在盛火炎中、持

三角火輪矣

軌曰、火天后、眞言曰、○小我、以、

和、或記曰、主如來、字智火、故云、火天、

起者、火天定也、到日輪種子也、遍照法界、

故也、此光炎亦、白、色、諸色、根本也、火是

當時色、雖赤、燒、衆物、終歸、本色、三角是火

之體、サレ、文、心、上、字、無垢、染、赤、色

三角、大智火、在盛火炎中、如來、大智火

且淨修梵行表、

以上東方四十摩、東門北方十六摩

門內四摩、合

而四十摩

南方自異角、始而之、西、別六十五摩

火天

經曰、行者於東隅、而作大仙、像、住於熾焰

中、三點灰、爲、標、身、色、皆深赤、心置三角印、

而在圓焰中、持珠、及、澡瓶、矣、疏、五、曰、東南

隅、布列諸火天、衆、住、火焰中、額、及、兩臂、各

有三灰、卽、即、婆羅門、三、指、取、灰、自、塗、身

象也、一切深赤色、當心有三角印、在焰火

圓中、左手持數珠、右手持澡瓶、此是普門

之一身、爲、引、接、火、祠、章、陀、梵、志、方、便、開、示

佛、國、陀、法、故、示、此、大、慧、火、壇、淨、修、梵、行、之

標、幟、也、軌、曰、行者於東隅、而、

角印、慧珠、定、探、瓶、掌、印、定、持、杖、青、羊、以、爲

座、乃、火、天、眞、言、曰、定、印、當、心、火、空、相、持、如

三角形、壓、四、輪、空、橫、掌、中、風、扇、三、召、

下、東、南、

疏、五、曰、東南隅、

出、文、

○、

方、

又云^{已上}瑜伽護摩軌云四臂右手

無畏第二手持珠左手仙杖第二手執軍

持矣又云道場觀日樓閣中有荷葉座

上有^字變成顯瓶^{成寶}

賢瓶變成火天^{乘青羊赤白色}

身火焰右二手持青竹第二手執軍持左

二手一揚掌第二持念珠有^二天女持天

華左右置^{苦行仙}垂^上脚^{阿抄}瑜伽與

此觀下形像持物少相違^{四臂疏委觀左}

右珠瓶普門之一身施無畏自元濟衆生

方便開示佛國陀法示是如來大慧火種

淨修梵行標示判或記云水瓶三角火輪

火輪滅罪左水瓶生善也次左右念珠滅

罪仙杖生善也矣問何故仙杖云生善

乎答今此天者火聚外道也然今成佛眷

主水瓶化他手覆身自行也云

毘哩聖仙^{又云樂佛}

或記云白色右持^{持瓶}四人仙人之經

軌等不見^問以爲^爲持事此條持有相不

損滅天故^爲種子水義可准上不損滅

不可^臂類故加^點白色等如常軌日

尾羅羅仙真言[○]

秘藏記云^{羅發仙}赤肉色持瓶遊行天也

矣又或記云三形無名不知之更問^作爲

種子事遊行天故也不住義也

毘紐女天

或記云毘紐女天^青肉色左手持器矣此

天梵天所屬天故梵天王言說^爲體故

爲^稱點化生之義易^問云何故梵

天之攝乎答或記云此天自講中出于苗

須彌山住故名地居天夜摩已上諸天皆

離此地故名空居天問若爾依何住乎

答婆摩云夜摩天已上以雲爲地云

乘雲意點器杵如前

賢瓶宮

或記云賢瓶其口出三莖蓮花尊形無只

瓶形有以三形爲名十二神中已五行中

土地十二月中七月或十二月也云此天

以水爲三形之體水能成萬法作業義易

解瓶口出三莖蓮當界三部智水瓶有清

淨妙蓮出生即身口意三業三密也云

摩竭宮

或抄云大魚形以形爲名此魚有勢大力

威德大海中都無雙者故吾我^又字爲種

子十二神午五行中土十二月六月中六

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

兩手背面者日曜是以照了德遍生地萬

云此天主水姓屬文曲星矣

非情草木千花萬葉皆以此尊所體也又

物故定慈德遍覆法界義觀面七穴有之

已下七尊南方七宿也事林廣記云南方

宿角宿當記宿配當內外典籍所說異故

事天七星表也故五行大藏禮曰在七星

七宿者非水鬼金柳土星日張月翼火軫

委不能記云

頂不可致非例矣此羅喉星九曜中惡曜

水矣

果德天

也故世間陰陽百羅喉奪人魂星也イヘ

大業經攝受品說私記引之吉藏法師仁

祕藏記曰果德天白肉色矣又或抄云

我等有頭私云捨緣與身有命許此

王經疏何同之如前書古真言師之誤歟

攝七曜則廉貞星約宿則亢宿種子者諸

無身有頭私云捨緣與身有命許此

不及改之故如古本書之又密教說異內

法第一義故得果德名滿因位行故云果

星計都加七曜爲九執也胎諸會次第云

外次第歟可尋之現圖抄云此天星宿也

德現圖抄云不捨諸法譬如不厭大海細

羅喉會融神也矣今舒左右手覆面事

摩訶悉多天

流

除修羅障礙義也又無賴有頭事五大中

祕藏記云摩訶悉多天無圖矣又或記云

尾舍伽天

空輪也日輪迴轉空能生五行故云交會

二十八宿中張宿七曜中土曜七星中屬

祕藏記曰尾舍伽天白肉色矣尊形等大

融神位有東南云

文曲星爲種子因因位本誓得今此星

准前攝七曜廉貞星約宿則氏宿種子

太主

名歟

此依水洞生萬物自在也故用食字

祕藏記云天主肉色左手作拳右手握火

間錯天

藥乞叉持明衆

水風矣此天主曜也亦云歲星

祕藏記曰間錯天白肉色矣又或記曰右

劍左手作拳毘盧勒又天之眷屬也赤

問何故得名乎答五星最初歲星故云太

理義准前理是依教而顯故教淺理難顯

之威勢施其德義

主事林廣記云歲星東北方木星十二年

目記天

使者

一周天也木必依水故遷變四相又木紅

有口記可訓歟種子尊形等如前

爲種子應垢不可得披縛三界妄執被

榮黃落併四相遷流顯故用也右手

質多羅天

實闍王使故應垢三惡趣根源以之使者

握水火風事木生地長空故舒地空也

祕藏記曰口記天白肉色矣或記曰七曜

或說云使者此增長天之使者肉色持件

阿伽羅伽

所屬廉貞星土主二十八宿中修宿也

爲種子應垢不可得披縛三界妄執被

祕藏記云阿伽羅伽白色持鉢矣又或記

問何故得名乎答或記云顯教備實諸說

實闍王使故應垢三惡趣根源以之使者

云登或星或火曜也事林廣記云榮或星

證理體令入三密門故云口記或本自字

爲種子增長天闍王所攝也

南方火星二年一周天矣是惡星也如

有口記可訓歟種子尊形等如前

爲種子增長天闍王所攝也

常不生一理微萬法故名初爲種子白色

質多羅天

爲種子增長天闍王所攝也

鉢等如

祕藏記曰質多羅天白肉色矣或本例爲

爲種子增長天闍王所攝也

摩訶天

問何故得名乎答其名經軌不見云但

執曰增長天真言曰二羽背合火輪鉤如

記此尊無圖可種子名初字號現圖抄

以種子爲名歟七曜中廉貞星此土精也

索地風空屈如鉤左手刀右手把鞘根著

主是有財釋也。此象是居西南角守護如來之行證者也。五行中金。○此字萬法名。字自在故以爲種。劍者證菩提智。赤色西方像秋。草木青紅赤色也。但西南夏終秋之始故秋而非紅。右劍置左。刀印定故行狀之知兼行證尊故左右示其相著甲冑事折伏義也。又或抄云羅刹食入屍鬼也。又有瞰精鬼云。人心中有七滴甜水和養精神鬼吸。一滴令人頭痛。三滴悶絕。七滴盡即死。此天作行也云云。巖教香籍中委記

羅刹天眷屬二人

秘藏記曰羅刹天眷屬二人持劍矣此羅刹主肉左持器義如前其下一人有此羅刹斯肉色右持劍立左膝可種子二人同

之義如前本舊同故種子亦同也輸曰錢
羅利斯眞言曰疏十云次羅利眞言卽用
彼方言爲眞言也吃藍心合計履兼三字乃
有二語二味即是能食一切藥
二聲字三味也重洗者重淨也
打伽伽字

羅刹天女二人

秘藏記曰羅刹天女二人肉色持器物矣
又梵漢和鏡云軌曰羅刹來眞言曰持
持持持持持持持持持持持持持持持
者守護義也

大自在天

祕藏記曰：大自在天，紫色持錘，乘黑水牛。又或記云：印相定空，押地甲三指各開，直豎如三股戟，乘黃牛矣。又和鏡曰：軌曰：

胎障界曼荼羅尊位現圖抄私卷第七

鬼類屬也。以爲種子事。衆生依慢必墮惡趣。博此吾我爲如來之真我本誓故印相。左手下化衆生。右手求上菩提之轆轤也。而已。

男天

祕藏記云。男天肉色。左手仰。右手施無畏。又或記云。此諸方之人衆也。有字爲種子事。人是六道之中。交苦樂必隨如來教。法顯諸理。故右手無畏。授五智教法。義也。仰左手安胸。此行足義。依教必有行故。

上已

女天

祕藏記云。女天。白肉色。合掌。又或抄云。男女如夫人。慧定也。如先可心得。種子人者。必依如來言語之教法。故用十字也。加事教法。約人必有三根。借法花例法。上臂中因緣下。此三根之中。臂說中根而兼上下。於用警點也。

土曜

祕藏記云。土曜。仙人形。持杖。或記云。七曜中。廉貞星也。守護辰巳。年人。九曜時名。鎮星。居中。故地。戴萬物。諸法能生云。鎮星。鎮星者。鎮護之義也。又地所生。依報。皆被移遷流故。此尊仙人形。懸杖。杖土也。老人依地。助行。步行地意也。

月曜

祕藏記云。月曜。肉色。持半月形。上有兔形。或七曜之內。月曜也。七曜之時。巨文星。九曜之時。名大陰水精也。水精在大陰精洞。

生地萬物。以爲種子事。月有虧盈。還變義也。若又如如。字釋云。衆水非一。非多故也。釋此。如如義顯。持半月形者。月有半滿。半因滿果也。此尊以位不至果事。表也。有鬼形事。酉陽雜俎。想日月中有鬼。與蟾蜍。又張衡靈憲。日月者。陰精之宗。積而成。象鬼矣。此事林廣記之說也。又或外書云。鬼至三歲。以露爲食。愛以知以水精。云乳食而已。

秤宮神

祕藏記云。秤宮神。仙人形。或抄云。其得名云。何答所持物爲名。五行中金也。秤者。以金爲義。此尊本稱一切衆生。作業分齊。有輕重。爲令知之。以秤爲名也。十二神中西。酉者。金故。月。大星。或八月。爲知。迷本性。用秤也。故以本性。寂爲種。

弓宮神

祕藏記云。弓宮神。持弓。箭。或抄云。五行中。主木。十二神中。未。十二月。中。五月。歲星。或十二月。問得名如何。答。持弓。箭。故衆生。迷。定慧。二法。沈沒。苦海。爲救之。持弓。箭。即此。爲名。弓。箭。定慧。二法也。又定慧。二法。遍法界。故用此。三形等。如前。

場宮神

祕藏記云。場宮神。似蟹。或抄云。赤黑蟲形。似蟹。有長頭也。五行中。火。十二神中。十二月。中。四月。熒惑星也。熒惑者。一生間形。變異者也。故還變。沈沒。爲種子而已。

寂母天。七集云。奇。三形星。肉色。或七曜中。廉貞。五行中。土也。土諸法之母也。故以本性。寂奇。爲種子。是本性。離垢也。以下。西方。七宿也。事林廣記云。西宮。成池。奎。木。婁。金。胃。土。昂。日。畢。月。參。水。已上。西方。七宿也。雖。然。今。此。書。如。古。記。載。之。若。如。事。林。此。尊。可。當。默。然。共。古。記。寂。母。女。宿。記。大。光。天。

以爲種子。三形星。尊。肉色。或此天。屬武曲星。是心宿也。五行中。主。木。或。火。大。光。義。明。白。也。大。體。大。能。領。義。也。光。照。自。性。以。光。分。諸。法。差。異。故。吾。我。義。顯。對。生。天。

七集云。三。星。肉。色。或。此。天。七。曜。中。屬。武。曲。星。五。行。中。主。木。或。火。也。問。何。故。得。名。乎。答。木。東。生。也。此。天。西。住。故。云。對。生。對。空。不。生。生。萬。法。故。生。義。自。成。一。十八。宿。中。牛。宿。矣。

或抄云。三。形。星。肉。色。七。曜。中。屬。武。曲。星。五。行。中。主。木。或。火。也。問。何。故。爲。名。乎。答。此。星。主。木。故。木。中。杏。生。珍。菓。故。出。之。歟。或。如。前。可。料。簡。二。十八。宿。中。箕。宿。也。辰。天。

或抄云。三。形。星。肉。色。主。武。曲。星。五。行。中。主。木。問。何。故。爲。名。哉。答。辰。者。東。也。木。也。二。十八。

杏 胡櫻切カマモ、

果名五云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

或抄云、

鼓天
祕藏記云擊法鼓有形矣法鼓者主如來

說法音聲也 說

歌天

秘藏記曰歌天吹笛奏釋名曰人聲曰歌歌者何也以聲吟吹詠上下如草木有何葉音歌聲如何葉也文笛大平御覽云黃帝伶倫伐竹于星溪斬而作笛吹之作風鳴矣竹笛五韻律呂有事依人之本性之息風故也點者自在之義也風俗通云漢武帝時丘仲所作長尺四寸七孔京房曰丘仲工其事不言所造文

歌天女

秘藏記云歌天女同前文種子三形同前但鏡鉢持云事鏡甫曰通典云鏡如編而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹而無鏡歌釋名云鏡聲鏡鏡也文銅鼓甫云長安人呼鑼盤爲銅鼓文通典云或人云謂齊穆王索造之文

樂天

秘藏記曰樂天草窠矣不言音意賦三形等如前草窠者事林廣記曰天篆文云乃羌胡之樂器也矣

樂天妃

秘藏記曰樂天妃同前奏種子三形等皆同也云

風天妃

秘藏記云風天妃肉色赤不言音以息風爲體故爲種子三形者星也遊步虛空表旋轉自在之德也

風天童

秘藏記云風天童子白肉色持風天幢矣風天幢者幡幢風飄搖依之諸天成影向所表也童子形者應法師云七八歲已上乃未來娶者之德名也釋名曰十五日童故禮有陽童文又或記云風天供給意也

以上西方四十八尊悉記畢

北方自乾之角始至子星之角 別五十二尊

風天

秘藏記曰風天赤黑色持幡幢右手持杖上半月形左手安腰矣和鏡云軌曰風天真言曰以轉引入阿字本來無縛真解脫無言三昧畢竟空中旋轉無有尋迷情堅執盡無餘往返神通速利於有情疏五日殿西北隅護方風天眷屬

雲中乘鸞著甲胃左手托鈴右手執獨古頭創創有排轡二天女侍并夜叉衆天

道場觀樓閣中有街葉座席上有字字變成風天雲中乘雲者甲胃

七云嶠引野吹即是風之正音以轉字爲真言體○是一種風天乘也○亦是畢竟

空義言此解脫風於畢竟空中旋轉無礙是故往變神通速能普度群生也文或記

草供養軌云風天喜時有二利益一者人身輕安樂動隨心意二者器界安穩無有顛動而隨世間有冷風和不損情非情等此天嘖時亦有二損一者一身及音而

不隨意二者大風吹滿散鼓世間或不吹風草木不順時也

風天眷屬二人

秘藏記曰風天眷屬二人矣又或記云肉印相等如前問何故兩所出此眷屬乎答此風天西北角居故樂兩方此二人北方廣也

光音天

秘藏記曰光音天白肉色持花矣或記曰問何故得名乎答色界三天有小光無量光極光天也今光音者極光天也極光者光至極也光明遍照自在故也此極光天舊譯云光音天也此天以光爲言口光明出也阿含云口出光明名光音天矣俱舍記見肉色持花等料簡推前字爲種子自口出光即阿字也大日經云炳現阿字素光色文

光音天眷屬二人

秘藏記云光音天眷屬二人共同持花矣如前

大光音天

秘藏記云大光音天白肉色持花文問何故名爾乎答此天如前內含無量光故曰爾又或記曰此天色界第二禪定生喜樂地也此色界定地定生諸喜樂故行

字易解三形蓮華定也是有開合入定開出定其義亦易了問云何此方舉色界第二禪之二天攝上下九地乎答初禪者離欲界喜樂地故色界定未定也第三

帝釋天

祕藏記曰帝釋天黃色左手持一胡說折羅居妙高山之頂文帖決云間台現圖曼荼羅何故有二帝釋乎答三說一云北是三十三天受妙樂之身也東是圖戰之時形也故東門之帝釋以之爲護方神也一云此是他方帝釋也東方此界帝釋也一云有所表云未詳凡此曼荼羅是隨宜所圖也不可爲定量也已上阿抄引
帝釋天眷屬

祕藏記云同眷屬一人黃色左手持獨脇文或記云化三十三天故以一寶成化意也帝釋天吏帝釋著甲冑忿怒形此帝釋住客見城尊也眷屬與帝釋同也已上北方門

北守門天四攝

先龍王二人

祕藏記曰二龍王衆難陀持劍烏波難陀龍王持劍文帖決云於最外南北門上安其物可見之矣南門處委記

俱肥羅二人

祕藏記曰俱肥羅天持劍矣

問何故得名乎答此梵名相向守護也此如來北門主衆作業故彼爲作業爲種持劍惡黨防禦之用也

次俱羅女下爲種爲離煩惱魔垢持劍守護之云是北方涅槃門也故一切煩惱除却安往佛之內證義也門內四

毘沙門天

阿抄云毘沙門此云糧一聞亦云多聞居

水精山云帖決云十二神將金毘羅與毘沙門一也故自子方起敷一字經二云

盡護世四王東方持國至北方俱尼羅天此文美也末云較者十六善神十二神加

四天王若金毘羅與多聞同十六善神中兩所出之敷如何又不空網索天第十五

四天王始慶王水天俱摩羅天是各別出之敷爲福德又爲守護修此法私云常

師存生間爲年始所作自朝日七日必修之初夜其所用中夜之行決

形像較若折揭羅軌曰須畫像○請匠亦莫論手功多少一丈五尺畫天

七寶金剛莊嚴甲冑其左手執三戟右手托腰此像也凡尊形異說不同也常

坐夜又羅刹二鬼上捧寶塔持鈴或金色或青黑或白等云以二鬼爲惡事攝領

夜又羅刹也謂夜又須臾走過四天下爲一切衆生行惡事羅刹食人鬼云食一切

人故降伏之善夜又羅刹以爲眷屬也云四天王各領二部鬼云不云飛行云夜

蘭盆疏記云元夜又此云輕捷羅刹此云可畏長帶食帖決云毘沙門前帶形造物

云河伯面河伯神形狀又詒藏門衍又是河伯面也蓋此云力ハス文

阿拔昆沙門事兜跋名字變調無詳茶而見兜跋昆沙門事兜跋名字變調無詳茶而見

爲兜拔國王所現相也後兜拔經新渡經也可見之世人曰箭ハケテ引タル云

兜拔昆沙門也云

次眷屬之事攝大軌云北門多聞天左右八兄弟母及祖母等吉祥功德天萬勝獨

勇健男女眷屬等文吉祥天女德云功此天女爲多聞所屬事見經軌等儀爲后

事未分明可檢之雙身許也天新渡大乘毘沙門經三兩天初發心旨有之或人云

四天王本緣功德經爲夫婦事見云五太子見較者標試子里沙門經獨建最勝

那吒同與云云常見已上唐經見八兄弟義釋四云於北門西面當置毘沙

門王於其左右置夜又八大將一名摩尼跋陀羅譯云寶賢二名布嚩那跋陀羅譯

曰滿賢三名半只迦舊曰散支四名婆多那哩五名薩摩多郎是住雪山者六尼

迦迦七名阿吒憍迦八名半遮羅及何栗底母吉祥天女舊譯云功德天女

二十八使者般若經唐院口決云二十四使者表逆順十二因緣悉地滿足始自

天王迄至眷屬皆悉本地高位之尊隱眞諦德示俗諦形從淺至深引接方便也文

私一要有之勝者二十五方藥又較若軌云東方帝夜叉身長二丈二尺口吐青氣南赤西北黑中黃

帝身長吐氣如青帝修此法時箭刀鏡置事谷說設四角法橋置四方兩闕共相

承也用否在心云問用剪刀鏡意云何答不知之但以六字法私義可爲潤色

付准外法敷云

黃色有三面六臂者一手執劍橫前左一手握劍裂有次手執入髮契左手執羊兩角提次左右第三手取象皮張覆背以鶴繼蛇等爲璽路靈劍冠飾也文最勝心明王經云摩訶迦羅天大黑也被象皮橫把槍一頭穿入頭一頭穿半云用心草云經異記第九云摩訶迦羅以偶體爲璽塔人肉爲食人皮爲衣血爲飲手刀戟及毒蛇備伏每人火即覆髮而行文擅國有之俱供用常有之

念四季大備諸酒樂飲食乃至百味以五更時不知衆多人供吾決定與富文又云來供人者必於此神成父母想於三寶成外護於衆人成父母故也余久聞天竺古風并吾唐胡古風諸寺安此天莫非豐饒文南海傳云古代相承云是大天之部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情恒至食時厨家每薦香花所有飯食隨列於前曾親常見說大涅槃處較禪那等每常僧食一百餘春秋二時禮拜之際無期而至僧徒五百箇中忽來正到之時無宜更責其知事人告厨家曰有期會卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多燃香火成陳然食告黑神曰大聖涅槃爾徒尚在四方僧乃至禮聖跡飲食供承勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其食所長還如常日咸明善讚天神之力運行禮拜觀故親黑神見在其前食成大聚問何意報此所由准此雖復先無江南多有假處求者効驗神道非虛文本緣義釋七音通真云摩吉尼○世間所傳云屬摩訶迦羅口好食人心○毘盧遮那以降三世法門化作大黑神具大威力以灰塗身於曠野中作法悉召摩吉尼而呵責之以汝常殺人故今當食汝○彼等怖畏咸歸命佛云云是黑神也○大黑天神是時周天亦名黑神在北方加之攝大統所成摩訶迦羅其具與諸神所說

新譯仁王經云以祭塚問摩訶迦羅大黑天神文良實哉曰言塚問者住處也○大黑天神謂戰神也若祀彼神增其威德軍事皆勝故祭禮也何以知者三藏引別梵夾孔雀經說烏戶尼國國城之東有林名者那此云戶林其林縱廣滿一山旬有大黑天神是摩醯首羅變化之身文軌曰大自在天總身也五天竺并吾朝諸如蓋等所安置也或人云大黑天神者堅牢地天化身也文

四大護院

根本印明問師金剛合掌唵摩訶迦羅耶莎訶此出大是師傳也此法受此印明爲事胎藏梵語是茶羅摩訶迦羅天云へリ仍梵號加歸命成就句用真言是天等常事也云軌雖有印明今用師傳問師之者此意歟云示曰右真言攝大軌摩訶迦羅神真言出之然者不可引梵語曼荼羅非以意兼加歸命成就則是說彼軌真言也堅實合掌明向前云大念誦少

開普龍之軌十三院具有之現圖曼荼羅十二院四大護院無之若圖之何位可圖之耶答一說者第一第二重中間可圖也是者第一重之可有之也又一說者總而四重可皆有之也焉問今現圖者略不圖之若攝在之何可攝之乎答四方門相向守護四人光守門天等有之可攝之也大師御釋曰四大護四天王化如來四智也焉

南門名金剛無勝大護軌曰焰魔方吹欠成無勝結護黑色玄服衣毘俱眉演文首戴髮髻冠光照衆生界手持檀茶印及一切眷屬皆座白蓮華眞言各密印如前已開示東門名無畏結護軌曰帝釋方花臺顯字光轉成無畏結護者金色妙白衣面現少忿怒手持於檀茶北門名坡諸怖結護

黃色有三面六臂者一手執劍橫前左一手握劍裂有次手執入髮契左手執羊兩角提次左右第三手取象皮張覆背以鶴繼蛇等爲璽路靈劍冠飾也文最勝心明王經云摩訶迦羅天大黑也被象皮橫把槍一頭穿入頭一頭穿半云用心草云經異記第九云摩訶迦羅以偶體爲璽塔人肉爲食人皮爲衣血爲飲手刀戟及毒蛇備伏每人火即覆髮而行文擅國有之俱供用常有之

此大法藏祥寺神像記南海傳等明其本像胎記諸本北方天衆難類羅利其名不出印明也爲斷後輩疑以野客夢事引尋賄之焉功能文軌云此天聲夢中語詞之中曰若吾伽藍安置日日敬供者寺中令住衆多僧每日必養千人之衆乃至人宅亦爾也若人三年專心供者吾必此來供人授與世間富乃至官爵祿祿應惟悉與焉文又云吾說摩訶迦羅等法何若人常持

此大法藏祥寺神像記南海傳等明其本像胎記諸本北方天衆難類羅利其名不出印明也爲斷後輩疑以野客夢事引尋賄之焉功能文軌云此天聲夢中語詞之中曰若吾伽藍安置日日敬供者寺中令住衆多僧每日必養千人之衆乃至人宅亦爾也若人三年專心供者吾必此來供人授與世間富乃至官爵祿祿應惟悉與焉文又云吾說摩訶迦羅等法何若人常持

軌曰夜叉博字壞諸佈結護素衣潔白色
手持於錫伽

西門名難降大護

軌曰龍方觀素字轉成難降伏色無憂花
朱衣現微咲而觀於衆會

無能勝

軌曰門門二守護無能三味拳與輪開敷
智拳心舒風猶如相擬勢相對舉懸拳狀

如相擊勢也左等不可越守護赤白色作真言
曰此二守護威猛熾盛故知千百日無敢

視者常在如來內門而舉教令一切魔不
能繞亂也○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

不可下以○此是其有即即伏也

釋於今精舍安廣金剛力士二人蓋斯意
耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

耳如摩支佛本誓願等也○此是其有即即伏也

有之云、又金剛智外金剛部中列之云
愛知既第一重院有之云又第三重院有

之云中問院不云顯之者歟仍外三重院

十二門皆可之云、但無內院者內院

離守護義故無之歟但有二守護者是守

護門故也四大護門不限云若內外護也

云、又云問云息災行人向北方諸物皆向北方

之延命增益鉤召同皆行人向東方諸物皆向東方

色目調伏行人向南方諸物皆向南方

敬愛行人向西方諸物皆向西方

必可居曼荼羅通門第三重西門賦於

此有多意一行者必可居通門但息災敬

愛調伏等修之時如軌隨法曼荼羅彼方

迴云、故疏五云通門向西若有因緣向

餘方開之云、經云是此意也云、又說

云曼荼羅不遇具隨法若北門一、開之

通開行者第三重門居云、但若南開之

者西門可開餘門准可知之云、疏五云

若有因緣向餘方開之此心歟又說云日
臺井第一重第二重等可迴之第三重院
外部不可迴之謂天部方角定故云、此
說瑜伽護摩爲說謂彼文云天位不迴之
善處位迴之云、先師云三說中內外共
迴云說吉也云、
以上十三大院尊位現圖異說等悉以
記焉畢
又胎息總說
十三大院內諸尊四百十四軀也於其中
佛部蓮華部內金剛部皆蓮華座外金剛

部荷葉坐云。佛菩薩明王天等坐蓮華者。佛性蓮華證得故也。外部乘不坐蓮華者。未證得佛性蓮華故也。但梵王坐蓮華者。義有之。此三千界主故顯勝義也。又支佛坐蓮華者。成佛思故。但明王等中或坐盤石等者。隨宜一相也。非本相也。

以十三大院攝三部事

中臺院遍知院般若院轉運院文殊院虛空藏院蘇悉地院等七院為佛部金剛手院除蓋障院為金剛部地藏院觀音院為蓮華部也云。又以諸天院分三部者。東門左右西門左右為佛部。南門左右為金剛部。北門左右為蓮華部云。又四門東西二門南金部北蓮華部。

胎受圖繪異說

問胎界現圖曼荼羅者。隨宜圖繪云。云何。答。阿抄云。昔集會曼荼羅金剛壽院座主以唐院本影之。依無長六種曼荼羅釋圖之金智授善無畏給本也云。帖決曰。台藏三昧形等圖一卷是法性房附僧正。大和尚弟子調定院所造畫也。伴院後住愛宕護山云。石泉故法橋師傳說也。但伴書之裏所記者是安然和尚傳說也。見胎藏轉運會不同也。調定院之圖淳祐君之梵號三形等之圖是相似云。

阿抄云。世間云。調定國者。以ト、帖決云。師曰。世流布胎藏曼荼羅謂之現圖曼荼羅。昔無畏三藏云。經中大曼荼羅佛所密也。顯露圖之恐違佛旨。若任意圖亦非也。仍別請

給。即佛空中現此曼荼羅故云。現圖又佛隨宜現之故。亦曰隨宜曼荼羅云。今此曼荼羅觀音院一千十。金剛手院。金剛藏院。亦地藏院。除蓋障院。安別院。所安立處。狹故。借隣近安之。或又隨宜所圖故也。又曰。胎藏曼荼羅除中台之外。三重院也。院者。垣也。故中台不云院。中院者。初重院也。又云。第一重院。中台故也。

就當界曼荼羅四種佛土之分別

帖決云。曼荼羅中台三重。即四種佛土也。中台寂光。初重寶報。二重方便。土三重同居。土云。以文殊為方便。土教主也。即是應身如來。故也以文殊真言為應身真言也。付應身可分二。應身即方便土也。劣應。即同居土主也。是第三重。釋迦凡聖同居也。又云。師曰。第三妙吉祥者。遍知院是智門。初釋迦院是悲也。智悲二故云。第三云。已上。

諸善處并諸眷屬可同方

帖決云。三重重院諸眷屬善薩向我我主。金如也。又義釋云。觀音院又或唯背向大日尊。心王如來。心所聖衆。故可同大日尊。問。第一重院東遍知。即南金手。北蓮手。西不動等也。何故只云三點眷屬院耶。答。西南方不動等。一重院是佛部使者也。更非別院耳。

內院四隅之瓶

問云。胎藏內院四隅之瓶。由如何。答。帖決曰。師曰。此是四智瓶也。故薩頂時於彼瓶

上置四瓶也云。問。四大菩薩四角之瓶。心何。答。師曰。只是出闍位安之。師傳云。台界以賢瓶安闍位。金界以三點安闍位。壇曼荼羅降三世會以胡安闍位。百餘諸尊三胡也。問。賢瓶之口有羯磨杵形。由云何。師曰。只是莊嚴之具也云。八葉角三古無釋之。而義釋云。十六智印加八葉云。此歟。未詳。

三點眷屬

問。金剛手院是佛方也。爾者可云。定如何。智耶。答。離智定是劣也。今智上建。定定也。觀自在。即出假利。生智也。即義釋云。三點眷屬云。是今手。空觀自在。在假上。佛部也。問。第一重院東遍知院。南金手。北蓮手。西不動等也。何故只云三點眷屬院耶。答。西南不動等。一重院是佛部使者也。更非別院耳。

外院日月星宿之事

帖決云。日月五星等。即是世界所有。日月五星等也。謂被召入此曼荼羅中。住其位。故也。三界諸天神等。皆爾也。或亦彼大日所現諸天神等。隨類各領世界。天神各為其部類。又云。台金等曼荼羅中。諸天曜宿等。皆是大日等流身也。即是顯教中實業生。此界天曜宿等是也。更無異也。譯本皆是大日如來。初入門形。示也。故一卷一字。經智處。城此等曜天等。皆列此事。猶以

七曜者。七星之真言

七曜者。七星之真言。阿抄。

池上護摩記與云或文北斗七星真言

貪狼星 唵都迷沙呵

巨門星 那嚩加僕囉唵沙賀

祿存星 那都思囉遮加沙賀

文曲星 唵婆帝那嚩沙賀

廉貞星 吐都囉唵沙賀

武曲星 那婆吉那沙婆訶

破軍星 未囉差尙沙訶已

右真言出護世八天法

七曜真言

日曜 那莫素里野薩轉義乞護怛羅

月曜 惹唵阿護伽窩謨底沙訶

火曜 唵戰但羅惹野設底沙訶

又名焚成星

水曜 唵阿諷羅迦阿嚩候野沙婆訶

木曜 唵母駄義乞殺怛羅沙縛拜義契

金曜 唵波羅訶薩鉢底義摩比多縛義

土曜 唵戌羯羅誡駄轉之羅惹野室里

羅曜 唵泥殺作羅義乞殺怛羅波羅訶

計都 唵羅尸義阿素羅羅惹野塞摩捨

二十八宿真言

此清北斗自私

記清出之也

二十八宿真言

二十八宿真言

隋天文志云庖犧氏仰觀俯察以天之二十八宿周於圓穹之度以麗十二位也

天而轉謂之經星史天官書曰東宮蒼龍

角亢氐房心尾箕南宮朱鳥井鬼柳星張

翼轸西宮咸池奎婁胃昂畢枹參北宮玄

武斗女虛危室壁注云天星有龍虎鳥龜

之形四方皆有七宿各成一形東方成龍

形西方成虎形南方成鳥形北方成龜形

也文上見子

東方七宿

角 唵質多羅莎訶

亢 唵莎底婆訶

氐 唵思釋阿莎訶

房 唵阿免羅他婆訶

心 唵折沙他莎訶

尾 唵牟尼婆娑婆訶

箕 唵弗波沙他ソワカ

以上東方蒼龍七宿

北方七宿

斗 唵鬱多羅莎他ソワカ

牛 唵阿里止婆娑賀

女 唵婆羅婆那莎訶

虛 唵陀茶他沙婆訶

危 唵捨多尼沙莎訶

室 唵弗婆跋陀羅沙婆訶

壁 唵鬱多羅跋陀羅ソワカ

婁 唵阿離尼婆娑訶

胃 唵婆羅尼沙訶

昂 唵基栗訶沙訶

畢 唵鬱喜尼沙訶

觜 唵摩梨伽〇羅沙訶

參 唵到不不不

已上西宮咸池七宿

南方七曜宿

井 唵不捺那婆修婆娑力

鬼 唵佛沙婆沙婆訶

柳 唵阿沙離沙莎訶

星 唵詞阿婆娑訶

張 唵兩頗婆訶

翼 唵求尼沙婆訶

轸 唵訶沙多婆娑訶

以上南宮朱鳥七宿

之此二十八宿者日月之

三昧記與書云正一日

女 唵四朝

牛 唵四朝

斗 唵十二

二十八宿者次第如前十二宮次第

宮一 女宮二 秤宮三 錫宮四 摩竭宮五 寶

瓶宮六 冥宮七 羊宮八 牛宮九 胃宮十 蟹

宮十一 次第也

已上阿沙囉抄說也

當界緣草之事

帖決云十三大院周曼茶羅靈牡丹草事

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

天竺者敷牡丹草陳列食既列食草蟲故
隨彼云飲食也云又或記曰若依實義
牡丹草師子可愛之草也師子佛母三形
也能生能母胎藏義相應依指畫牡丹草
也云

胎藏界曼荼羅尊位現圖私抄卷第七終

已上胎界認七帖了

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私上

釋亮憲撰

金剛界曼荼羅名義之事

或抄云金剛者梵曰轉日羅然付此金剛有二義一堅固義二利用義堅固體利用用也又有三義一不可破壞義二寶中寶三戰其勝不可破壞者體餘二用也又有五種別一青色除一切障二黃色能昇虛空身輕三赤色能出熱火四白色能出水又能澄冰五碧色能消除諸毒七種時加綠色紫色前五種即表如來五智秘藏記曰金剛者智界者身持金剛者身身即聚集義言一身聚集無散身又持義此金剛身堅持三十五佛百八尊乃至無量佛如一切佛亦如此此經如是演說一佛身持無量佛身勝於餘經故曰金剛頂經頂者最上之義最尊義無上義又曰金剛智此智摧破煩惱譬如金剛強力摧破諸物矣又云吾自心理所有智斯智雖沒在生死淤泥經無數劫而不朽不壞能破諸煩惱如金剛雖久埋地中而不朽不壞摧破諸煩惱故物仍名金剛部矣

界者名爲性分種類之義即五智如來性又性者實性即是理性藏二云性謂攝內自分不改名爲性文是則如來性經歷生死不改是性義

曼荼羅者大日經疏四云大曼荼羅者是發生義今即名爲發生諸佛曼荼羅也矣發生者下菩提心種子於一切智心地中謂以大悲水照以大慧日能令不思議法性芽次第滋長圓滿法界成佛樹王故以發生爲稱矣又云梵音曼荼羅是讚指乳酪成酥之義曼荼藍是酥中極精醇者浮聚在上之義是故佛言極無比無過上味也是故說爲曼荼羅也矣

兩部大法云金剛界曼荼羅正是如來爲顯內證智聚集自性眷屬之形也文

金剛界大意

金剛頂經第一云初大尊者夫以本初極理超百非而常寂滅那大智絕四句以恒明三乘賢聖趾猶不臻凡外輩流焉能得測顯教如來雖說甚深而只是莽園歷劫薩埵雖稱眞實而爭得伊沒今此金剛眞宗人則達其教都以爲其體法是薩摩婆羅二羅無非其教四種曼荼羅該法界而無外五種相模舉遍三際以盡底凡學之者斯營漸摩尼厥修之者疾得踐履隨然則體性具足居極理以示頓覺心品四佛顯內證以住各方十六開土內外八供豈是異矣三世佛陀十方群聖咸同源乎

顯之一應一應猶大舒之法界法界還小何況一發言聲塵界悉成一指機動佛亦不達智思字義無異不除試觀即輪無樂不與者也故此經云由此眞言設作無間罪謗一切如來及方廣大乘正法一切慧

作向得成就一切如來印由金剛薩埵堅固體故現生速疾隨樂得一切最勝成就乃至獲得如來最勝悉地三密結要諸經所無五智與源唯在此教金剛乘大綱盡如此矣

金剛界曼荼羅傳弘感應緣起

三寶感應錄云昔金剛薩埵親於毘盧遮那佛前受金剛阿大曼陀羅法義後數百歲傳於龍猛菩薩又數百歲於龍智智愜傳持之如瓶水移器傳金剛智智是南印度賴摩那國人隨緣遊歷處利生開大支那佛法崇盛遂汎舶東遊幸于海隅開元八中方屆京邑於是廣傳秘教建曼荼羅依法作成皆感靈瑞焉

或抄云普賢菩薩教催本有菩提心排法界心殿扉見法身如來親傳密藏與義蒙五瓶灌頂印塵登初地之覺位顯金剛薩埵名稱是則秘教之初地也表襲集曰昔毘盧遮那佛以瑜伽無上最上乘教傳於金剛薩埵金剛薩埵數百歲之後而傳受龍猛大士又數百歲及龍智阿闍梨又數百歲之後傳金剛智阿闍梨矣大原決云十六生後成普賢者即普賢如來也即金剛界大日也焉

金曼所傳元山

或記曰昔釋迦如來掩化之後八百年中有一大士名那伽闍頡那薩埵齊云龍樹菩薩唐號龍猛菩薩垂迹於南天被化於五印何本妙密如來訪迹歡喜地菩薩

茶羅者如^上書尊位九會尊位如下^下世現
圖前顯了抄抄出之義也是則學者存異
義本軌經說繁多也故刪繁致正歸一以
云抄特進試者學官之爵位也謂正二位
鴻臚者胡廣釋云鴻者聲也臚者傳也所
以傳聲贊道九賓也美諸國之語通才智
廣博鴻臚廣其聲高大夫傳之義顯也
吾朝以玄番頭號鴻臚卿吾津和天皇御
宇天長年中以東寺爲鴻臚寺令住空海
釋書記是則爲令通異域之語也大興善
寺者不空所住之精舍也是則唐十大寺
之隨一也三藏者即經律論也沙門此云
憩息憩息身口七支惡故云爾大廣智者
智悲廣多故得其名不空南天竺闍彼國
人也成金剛智弟子得聰明多智嘉名人
也奉詔譯者奉承也事也詔上命也受主
者勅命譯也

譯者易也如梵經易漢
譯者易也如梵經易漢

根本成身會

義也。委細如別。尋

十八會指歸曰：所謂金剛界大曼荼羅莊嚴說毘盧遮那佛受用身以五相現成等正覺。成佛後以金剛三摩地現發，生三十七智，廣說曼荼羅儀則爲弟子授進證菩薩地法。美往一大法界體性，現五相成妙妙智發，生三十七尊乃至界會聖衆，故以中史會名成身會也。（此會或譯以此會爲辨經會，或譯以成身會爲身會。）

大原決云：中央法界體性智爲佛部以大日爲主，西智四部從此出生也。東方大圓鏡智爲金剛部，以阿闍爲主，藏王愛喜金

嬉香并千佛中東方二百五十尊二十天
中東方五天類攝之南方平等性智爲寶
部以寶生爲主寶光幢唵寶鬘華并千佛
中南方二百五十尊二十天中南方五天
等皆攝之西方妙觀察智爲蓮華部以彌
陀爲主法利因語法歌燈并千佛中西方
二百五十尊二十天中西方五天類攝之
北方成所作智爲羯磨部以不空爲主業
護牙拳舞塗并千佛中北方二百五十
尊二十天北方五天類攝之也 三部密
記云問藏金剛界轉九識成五智方云何
平答轉庵摩羅識成法界體性智轉第八
識成大圓鏡智轉第七識成平等性智轉
第六識成妙觀察智轉前五識成成所作
也云 問爾此五智配五部方何答如
次可配佛部金剛部寶部蓮華部羯磨部
也矣

中央月輪五尊

破藏記云蔓茶羅之上有五六月輪其中輪之上中臺毘盧遮那如來者聖位經云爾時金剛界毘盧遮那佛在色界頂阿迦尼吒大宮初受用身成正覺證得一切如來平等即入一切如來金剛平等智印如來平等即入一切如來法平等自性光明三昧耶即證一切如來法平等自性光明智藏等正覺已一切如來從薩埵金剛出薩藏大摩尼寶以謹其頂令發生觀自在法王智安立一切如來毘首羯磨善巧智令往詣須彌頂金剛摩尼寶峯穩閣來聖衆已於是毘盧遮那如來加持一切

如來施設四方座師子座時不動如來寶
生如來觀自在王如來不成成就如來加
持毘盧遮那佛然受用身有二種一自受
用二他受用毘盧遮那佛於內心證自受
用四智大圓鏡智平等性智妙觀察智成
所作智外令十地滿足菩薩他受用故從
四智中流出四佛各住本方坐本座大日
如來 執曰應結金拳等引面兩分右羽
金剛拳以握力之端略出經第三卷曰由
結大智拳契故能入佛智矣又曰此名菩
提最上契能授與佛菩提結此大印已應
當想毘盧遮那尊首座於壇中央結跏趺
坐有大威德其如白鵝形如淨月一切相
好皆悉圓滿顯其寶冠垂髮以綰經綰如
天衣繞腰被綯而爲上服一明明說以爲
其體能作無量神變當以三金剛輪圓滿
生死海矣 攝眞寶經云第一結菩提印
入毘盧遮那如來三昧當觀施字色及我
身十方世界悉皆白色矣意一切衆生所
有無明煩惱惡業自然消滅速得成佛故
云谷決曰金剛界根本印明羯磨會與
三昧耶會不同有內證外用不同歟三昧
耶印明內證功德羯磨會印明外用功德
也故云眞言名號也其名者理智冥合名
也謂轉日羅者即金剛也是五智金剛也
達都者界也界者即諸法實相理也故可
知金剛者智也界者理也此理智冥合名
金剛界如來也金剛界如來者即大日名
號也又慈覺大師說云金剛界大日根本

利那猛利心頓證。無上菩提。眞言曰。當知
 金剛薩婆。彼大空界。遍此金剛火。能召諸金
 剛攝伏。爲僕役矣。私云。肉色。輪經。有
 情本性。文故云。肉色。妙用者。發金剛堅固
 菩提心。妙用遍諸法故。了上

金剛王菩薩

軌曰。二拳交抱。進力。鉤以招矣。略出經

矣。由結金剛鉤。契故能速鉤引。一切如來
 聖位經曰。毘盧遮那於內心證得金

剛鉤。四攝三摩地。智自受用。故乃成金剛

王菩薩。形住阿閼如來。右邊月輪焉。瑜

祇經疏曰。王菩薩。鉤義也。王有統化自在

德。故云。鉤召。金剛薩埵。菩提心起。有攝化

利生德。故云。爾矣。或抄云。菩提心已發

法王也。世間王。成心自在也。一切皆歸伏

云。王。此自在之義也。鉤召之義也。今如是

發菩提心。一切自在。故鉤召義。一切歸伏

故也云。攝眞實經曰。自想我是金剛

王。我身之色。及諸佛菩薩。一切衆生。十方

世界。山川。土地。草木。河池。皆悉青色。乃諸

佛菩薩。以鉤引。起來。是名爲金剛鉤王。至

大教王經云。爾時。世尊。復入不空王大菩

薩三昧耶。所生薩埵。加持名。金剛三摩地。

名。一切如來。鉤召三昧耶。乃金剛薩埵。三

摩地。極堅。牢。故聚爲一體。生不空王大菩

薩身。住毘盧遮那佛心。說此毘盧陀南奇哉

不空王。金剛諸生。鉤由遍。一切佛爲成就

故於諸有情。利樂門中。被具四攝。法門眞
 言曰。當知。金剛王菩薩。形住阿閼如來。右
 邊月輪。云。鉤字生。大鉤。遍鈎等法。界。十方。一切佛
 盡來。爲成就。隨心。所愛樂。速獲。無時。限矣。
 自在。金剛。云。事者。王之統化。自在。云。歟。白
 色。此尊。已懷。菩提。召。萬行。故。東薩埵。遠欣
 求。菩提。相也。攝眞實經。青色。宣。菩提心。發
 法王。發心。形。意也云。了上

金剛愛菩薩

軌曰。二拳如射法文。略出經曰。由結金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

人王等。敬愛。文。上。肉色。准。前。大悲。金剛之
 名。此尊。大悲。箭。住。三摩地。云。一。輪疏曰。
 依愛。菩薩。力。令。衆愛。妙。法。心。蓮。義。也。故。十
 七。緣。通。義。釋。愛。菩薩。云。以。愛。念。縛。普。縛。衆
 生。未。至。菩。提。不。放。捨。文。或。又。煩。惱。體。即。菩
 薩。故。云。愛。蓮。故。理。趣。經。云。設。住。諸。欲。猶。如。
 蓮。華。文。疏。文。上。大。原。決。曰。愛。菩。薩。者。發。菩
 提。心。得。自。在。故。能。愛。衆。生。也。云。了上

金剛喜菩薩

軌曰。當心作彈指文。略出經曰。由結金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

剛。聖位經云。毘盧遮那。佛於內心。證得金

加特放於諸善法渴仰無厭見微少善印

即便稱美文真言曰

授三昧耶於大空界自他生邊悅大悅得

平等慈惠散

在義四德悉成故善哉金剛顯本名也

人原決云喜善薩者愛眾生故自他共

喜悅也

是金剛部中阿闍佛眷屬都號為一切

如來摩訶三摩耶薩埵

則東方金剛威德莊嚴界不動如來四親

近善薩也

之所成就也

剛界四親近何故不願圍達而前右左後

大第爾耶答謂是親近之義也

居次親右次親左居次親後居猶如世

間之義也問東方四親近愛善薩誰人耶

答愛樂王是也但形異文

心上有等字變成箭簡變成愛樂王

問薩善薩誰人耶答大日如來也是因

果不同故瑜疏曰速證善賢薩埵之身是

豈以果佛字非歸金薩乎故今文云

一切如來本有金剛性

知四佛因證大日果者即亦歸金薩也此

金薩者是衆生當體也一切衆生本有薩

埵論定判矣

南方月輪之五尊

中央寶生尊

軌日左拳如前相

略出經第三云由結寶生契故能攝受利

益云攝眞寶經云第三結施諸願印

左手同前

寶生如來三昧當觀掌字色及我身盡南

方界初并木山川皆寶金色印作是想從

五指間雨如意珠此如意珠雨雨衣服天

妙甘露天音樂天寶宮殿乃至衆生一切

所樂皆令圓滿是印名為能令圓滿一切

衆生所受樂印能滿衆生一切願故次守

護經云復於南方面向北坐亦作如上金

剛結跏趺身正坐左手如前執衣角右

手仰掌名滿願印此即寶生如來之印文

聖位經曰由寶性佛加持內證菩提心外

感空中寶性佛灌頂受三界法主位焉

眞言曰

如字摩尼句

乎答此字

三字體也如是寶生自在如意也加丁字

事如意珠表無願垢修行點南方主涅槃

點遠離煩惱雲霧義也問何故尊色青

色乎答南方夏主草木色茂貌也又一說

云黃金色者南方是眞金修得色顯義歟

平等金剛者南方佛本名平等性智云

南方四親近善薩

攝眞寶經云復次從東方金剛善哉善薩

觀起當入南方金剛寶觀門諸觀南方寶

生如來四大善薩其名曰金剛寶善薩金

剛威德善薩金剛願善薩金愛善薩南方

寶生如來面向北方四大善薩亦復如是

文

金剛寶善薩

軌日進力如寶形

寶契故諸天人師爲其灌頂文

云毘盧遮那佛於內心證得金剛寶灌頂

三摩地智自受用故

生如來前月輪文

我是金剛寶我身之色及諸佛善薩一切

衆生十方世界山川草木皆寶金色作此

觀已次結印契以其右手作金剛拳以此

拳面安二肘上復作是想今者我與諸佛

善薩衆生灌頂文

加持名金剛三摩地

金剛寶由佛無所著名為三界主文

位經曰由金剛寶善薩加持故證無染智

猶如虛空廣大圓滿文

光明威德隨諸天及以王人等一切皆隨

願增長自所求文

用字乎答此尊是寶生尊第一歸土虛

空藏尊也從一尊生五大虛空藏故稱萬

寶故文

身是三字果也菩提心而云生成養育

之母字又一切陀羅尼母故守護經云

名字是一切陀羅尼母義同故爲種子文

名如意金剛者如意寶珠種子字也萬

二

來三昧。當觀翳字色。及我身盡。西方界井。與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生。山川草木。悉作紅蓮色。能令行者及諸衆生。

除散亂心入三昧樂故。八次曰守護經曰。

復於西方面向東坐亦作如上金剛結跏

端身正坐。左手仰掌當於臍上。左手仰掌。

重左手上。以大姆指令頭相拄。此印名爲

第一最勝三昧之印能滅狂亂一切妄念

令心一鏡卽阿彌陀如來之印 文略出

經曰：於其西方如上所說孔雀座想阿彌

攝真實經曰：復次南方金剛笑菩薩觀門，起當入西方金剛法觀門，謂西方無量壽佛面向東方四大菩薩亦復如是。

金剛法菩薩

軌曰左蓮右開勢文
略出經曰結金剛

華契能見金剛法文
聖位經云毘盧遮

那佛於內心證得金剛法清淨無染三摩

地智自受用故從金剛法清淨無染三摩

地智流出金剛光明遍照十方世界淨除

一切衆生五欲身心清淨猶如蓮華不染

塵垢還來收一聚爲令一切菩薩受用三

摩地智故成金剛法菩薩形住觀自在王

如來前月輪文出生義曰。就一切如來

自在無染智而生金剛法文 攝真實經

切諸龍無不歸者謂佛菩薩隨攝隨歸無有違者如是次第應深知之故云既想如上諸部摩已等 聖位經曰由不空成就佛加持於諸佛事及有情事所修行利業皆悉成就眞言曰 不可思議空成就佛也 瑜祇經云寂靜無著言或記曰問

何故用此字哉答此佛是四德中主涅槃故此字是遠離不可得也今於此遠離有二義一遠離煩惱又字爲種子事在之可思之端煩惱業縛也又有之字彼有法士出現世間義釋迦種子顯打涅槃點遠離彼煩惱義也二遠離萬行涅槃是所作已辦故次三形 問何故用羯磨哉答威儀事業佛故十字羯磨又威儀十字羯磨者三十四二因緣八萬四千或二十五有如是因果果威儀皆接此羯磨是此尊本誓也

北方四大菩薩

攝眞實經曰復次從西方金剛語言菩薩觀起當入北方金剛羯磨觀門謂觀北方不空成就如來四大菩薩其名曰金剛羯磨菩薩金剛護菩薩金剛夜叉菩薩金剛拳菩薩

金剛業菩薩

軌曰先從禪智舒旋離心兩煩金剛掌於頂文 略出經曰由結金剛羯磨契故得爲金剛堅固性 聖位經曰是處遮那佛於內心證得金剛業虛空庫藏三摩地智自受用故成金剛業菩薩形住不空成

就如來前月輪 出生義曰自一切如來善巧藝門而生金剛業焉 攝眞實經曰行者作想我是金剛羯磨我是金剛不空成就佛我是種種事業能成就我是能到一切處我是能作種種事我能成就妙事業我身之色及諸佛菩薩草木叢林皆悉五色 教王經曰爾時薄伽梵復入一切如來毘盧遮那菩薩三昧耶名一切如來名金剛三摩地一切如來心從自心出到奇哉諸佛不空我一切業多無功作佛益能轉

金剛業 聖位經曰由結金剛業菩薩加持故於無邊佛刹海會成大供養儀眞言云 金剛業 瑜祇經曰金剛手後聽羯磨金剛藏輪字發光明能令一切愛肉色白白色不色也赤色加南方修行義顯也金剛誠善巧金剛云事大日如來事業

金剛護菩薩

軌曰二奉披甲 略出經曰由結金剛契故得爲金剛堅固性文 聖位經云是處遮那佛於內心證得金剛護大慈莊嚴三摩地智自受用故成金剛護菩薩形住不空成就如來右邊月輪 出生義曰自一切如來大慈觀門而生金剛護菩薩 攝眞實經曰行者作想我是金剛護我是金剛中堅實牢固不可破壞我是金剛精進我是守護十方無量一切衆生施無怖畏我身之色如草木叢林悉皆五色文

教王經曰爾時薄伽梵復入難敵精進大菩薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來守護三昧耶名一切如來心從自心出到奇哉精進甲我固堅固者由堅固無身作金勝身 聖位經云由金剛護加持故被大誓願莊嚴甲胃返入生死廣化作菩薩引育衆生量於佛法眞言曰 不可思議空成就佛 瑜祇經云結彼本業印金剛甲發光字發光明能令一切愛肉色白白色不色也金剛之發心堅固之德顯也名精進金剛堅爲護一切衆生也

金剛牙菩薩

軌曰進力摧慧牙 略出經曰由結金剛契故設是金剛尚能摧碎文 聖位經曰是處遮那佛於內心證得金剛業又方便恐怖三摩地智自受用故成金剛業又菩薩形住不空成就如來左邊月輪 出生義曰自一切如來無畏調伏門而生金剛牙焉 攝眞實經云行者作想我是金剛業又所以諸佛大力方便神通變化我口中有金剛利牙一切見者懷大恐怖善能摧滅一切魔怨我身五色諸佛菩薩一切衆生十方世界亦爾云云 教王經曰爾時薄伽梵復入推一切魔大菩薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來方便三昧耶名一切如來心從自心出到奇哉大方便諸佛之慈應由有形寂靜作暴怒形 聖位經曰由金剛

樂又菩薩加持故能摧天魔一切諸障。能
 羸無始煩惱怨敵。眞言曰。唵。嚩。嚩。訶。金剛
 牙。云。喻。祇經曰。金剛飾食散牙。牙發
 光明。見。胸。背。清淨。悉。令。彼。敬。愛。白。黃。色。尊
 形。白。諸。色。之。根。本。黃。色。色。總。體。金。剛。牙。猛
 利。意。顯。也。密。號。闍。

金剛拳菩薩

軌曰。二拳而相合。略出經曰。由結金剛
 拳契故。能得一切諸契。獲得悉地。聖位
 經曰。毘盧遮那佛於內心證得金剛拳威
 靈感應。三摩地智自受用。故成金剛拳
 菩薩形往不空成就如來後邊月輪。出
 生義曰。自一切如來住持成就門。攝眞
 實經曰。行者作想。我是金剛拳。我能示現
 諸衆生前。我是能解脫金剛繫縛者。我身
 之色。諸佛菩薩一切衆生十方世界亦皆
 五色文。教王經曰。爾時薄伽梵復入一
 切如來拳大菩薩摩訶薩三昧耶。出生羯
 磨加持。名金剛三摩地。一切如來身口心
 金剛縛三昧耶。名一切如來心。從自心出
 重。乃。奇哉妙堅縛。我堅三昧耶。成諸意樂故。
 解說者爲縛。聖位經云。由金剛拳菩薩
 加持故。於三密門無量眞言三昧耶契合
 成一體。眞言曰。唵。嚩。嚩。訶。金剛合也。持字云
 瑜祇經云。金剛密持尊持字放光明。結彼
 本業契。能一切令愛。略出經云。於羯磨
 部中四菩薩三摩地都名一切如來羯磨
 智。出生義曰。則北方變化輪作用界不
 空成就如來四親近菩薩也。以一切如來

不捨衆生大精進波羅蜜之所成就文青
 色之事。如前記密號則秘密金剛。此所作
 已辨德顯。是十六大士千之所持。皆本三
 摩地之標幟也。觀物求義。其何迷哉。聖如
 蓮衆生界入六度門。已上了。

當界者三帖。是第一也

金剛界曼荼羅尊位現圖私集第一卷

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私中

釋亮憲 撰

羯磨會下

十二供養菩薩

軌曰。內外八供養并及於四護下。相今當
 說。攝眞實經曰。爾時世尊告金剛手菩
 薩摩訶薩言。我今已說五佛如來四波羅
 蜜。四方十六大菩薩觀門二十五契印眞
 言法門。次當說金剛道者十二菩薩外眞
 供養利益安樂求佛道者現獲悉地當證
 菩提。出生義曰。住眞言修者若能入是
 三昧。便與此供養雲海而成就自他利行
 焉。

八供養菩薩 先內供養四菩薩

金剛喜菩薩

軌曰。二拳各腰側向左小低頭。略出經
 曰。由結金剛喜戲可喜契故。常受諸歡喜。
 聖位經曰。毘盧遮那佛於內心證得金剛
 喜戲法樂。標幟三摩地智受用。故從金剛
 喜戲法樂。標幟三摩地流出金剛喜戲。標
 幟光明。遍照十方世界。供養一切如來。及
 破凡夫貪染世樂。獲得喜戲法圓滿安樂。
 還來收一聚。爲令一切菩薩受用。三摩地
 智故。成金剛喜戲。天女形菩薩住毘盧遮
 那如來東南隅月輪。攝眞實經云。復次
 瓊伽行者。從北方金剛拳菩薩觀門。起入
 東北角金剛喜戲菩薩觀門。自作此想。我

是金剛喜戲我今能與十方世界諸佛菩薩衆生喜樂 教王經曰爾時世尊見盧遮那佛復入一切如來適悅供養三昧耶生名金剛三昧地一切如來族大天女從自心出至乃奇哉我無比如金剛薩埵一切身性種此字體如金剛薩埵一切身性種形色威儀一切莊嚴其攝一切如來族金剛薩埵女乃奇哉無此我有諸佛中供養由食藥供養能轉諸供養耳聖位經曰由金剛喜戲若薩加持故於受用法圓滿快樂得受用智自在 眞言曰金剛喜戲若薩加持故於受用法圓滿快樂得受用智自在

金剛覺菩薩

軌曰二學以緊要從顛頂後垂 略出經云由結金剛覺契故得美妙容色 聖位經曰昆盧遮那佛於內心證得金剛花臺若提分法三摩地智自受用故從華覺菩提分法三摩地智流出金剛華覺光明遍照十方世界供養一切如來除諸衆生醜陋之形獲得三十二相八十種隨形好身還來收聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛華覺天女形菩薩住昆盧遮那佛西南隅月輪攝眞實經曰行者作想我是金剛覺聖利今一切華覺供養十方諸佛菩薩 教王經曰爾時世尊見盧遮那佛復入一切如來寶臺灌頂三昧耶所生名金剛三摩地一切如來族大天女從

自心出至乃奇哉我無比稱爲寶供養於三界王勝教勸受供養 聖位經由金剛覺菩薩加持故得菩提分法覺以爲莊嚴眞言曰金剛覺菩薩金剛覺女聲同上此字體如金剛薩埵一切身性種形色威儀一切莊嚴其攝一切如來族金剛薩埵女乃奇哉無此我有諸佛中供養由食藥供養能轉諸供養耳聖位經曰由金剛喜戲若薩加持故於受用法圓滿快樂得受用智自在 眞言曰金剛喜戲若薩加持故於受用法圓滿快樂得受用智自在

金剛歌菩薩

軌曰二學側相合從勝至口散 略出經云由結金剛歌詠契故得清淨妙音 聖位經云昆盧遮那佛於內心證得金剛歌詠淨妙法音三摩地智自受用故乃能令衆生發除樂戲誦得六十四種梵音具足乃成金剛歌詠天女形菩薩住昆盧遮那如來西北隅月輪 攝眞實經曰行者作想我是金剛歌我今欲讚十方三世諸佛菩薩發微妙聲從口中出充滿十方無量世 教王經曰爾時世尊見盧遮那復入一切如來歌詠供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來族大天女從自心出乃奇哉成歌詠我供諸見者由此供喜故諸法如響應 聖位經云由金剛歌菩薩加持故得如來微妙音聲無厭於聖德解說覺諸法猶如呼響大形和琴管絃具也如來說法之時必音樂奏也眞言曰金剛歌菩薩金剛歌菩薩

行戲或記云白肉色持琵琶肉色如前青結歌成微妙之響主諸法斷疑德也妙音結歌又云無畏金剛可知之

金剛舞菩薩

軌曰二學生舞儀旋轉掌於頂 略出經曰由結金剛舞契供養契故得一切隨伏聖位經曰昆盧遮那佛於內心證得金剛法舞神通遊戲三摩地智自受用故乃成金剛法舞天女形菩薩住昆盧遮那佛東北隅月輪 攝眞實經曰行者作想我是金剛舞我作金剛舞供養十方無量世界三世諸佛一切菩薩 教王經云爾時世尊見盧遮那復入一切如來舞供養所生名金剛三摩地一切如來族大天女從自心出乃奇哉廣供養作諸供養故由金剛舞儀安立佛供養 聖位經云由金剛舞菩薩加持故得利那迅疾分身顯至無邊世界眞言曰金剛舞菩薩或記曰此尊者青色也青東主也發心方作故又云神通遊戲證得三摩地智故密號神通如來密法供養四以上內

金剛焚香，光明遍照十方世界，供養一切如來，及破一切衆生，臭穢煩惱，獲遍悅無礙香，還來收一聚爲合一切菩薩受用。三摩地，智故成金剛焚香，侍女菩薩形住東南角寶樓閣，攝真實經曰：自作是想，我是燒香雲充滿十方，無最世界，於虛空中供養十方諸佛矣。教王經曰：爾時世尊不動如來，奉答毘盧遮那如來供養，故入一切如來能悅澤三昧耶所生名金剛三摩地。一切如來從自心出，乃爲金剛燒香。天女身，依世尊金剛摩尼寶峯，閣外邊月輪而住，說此囉南奇哉大供養，悅澤具端嚴，由薩埵闍入，速疾證菩提。聖位經曰：由金剛焚香菩薩加持，故得如來說意無礙智。真言曰：**唵 嚩 嚩 訶 金剛燒香也**。女聲如上。非種子者，遠離不可得。

其字也，遠離煩惱義，表也。或記云：黑色而持香爐，香破一切衆生，臭穢煩惱，德義有黑色煩惱之體也。香遍至法界，德施令佛悅澤也。又密號，無礙金剛，表雲海三摩地焉。又香表除熱義也。

金剛華菩薩。軌曰：仰散如捧獻。略出經云：由結金剛華契，故得諸莊嚴焉。聖位經曰：毘盧遮那佛於內心證得金剛覺華雲海三摩地，智自受用，故至成金剛覺侍女菩薩形住西南角金剛寶樓閣。攝真實經曰：行者作想，我是金剛花，我今採取十方無量無邊世界所有無主妙華，供十方諸佛菩薩。

教王經曰：爾時世尊寶生如來，奉答毘盧遮那如來供養，故入寶莊嚴供養三摩耶所生名金剛三摩地。一切如來承旨，大天女從自心出，乃寄我華供養，能作諸莊嚴。由如來寶性，速疾獲供養。聖位經曰：由金剛花菩薩加持，故能開衆生煩惱，淤泥覺意妙華。真言曰：**唵 嚩 嚩 訶 金剛三摩地**。或記云：淺黃色持鮮華，萬行因鮮成辨，義也。又云：密號妙華金剛顯萬德莊嚴之義也。文。

金剛燈菩薩。軌曰：禪智，聖如針。聖位經云：由結金剛燈供養，契故獲大威光。聖位經云：毘盧遮那佛於內心證得金剛燈明雲海三摩地，智自受用，故至成金剛燈明侍女菩薩形住西北角金剛寶樓閣。攝真實經曰：行者作想，我今然無盡燈，充滿十方無量世界虛空之中，供養十方不可說無量無邊諸佛菩薩，乃結此燈印，有何利益現身成就如來五眼。教王經曰：爾時世尊觀自在王如來，奉答世尊毘盧遮那供養，故入一切如來光明供養三昧耶所生名金剛三摩地。一切如來女使從自心出，乃寄我廣大供養燈燄，嚴由來具光明獲一切佛眼。聖位經曰：由金剛燈明菩薩加持，故獲得五眼清淨，自利他照法自在。真言曰：**唵 嚩 嚩 訶 金剛燈也**。或記云：明亦云燄，女聲同上。金剛號，普照金剛者，燈義也。持何故稱字用此字哉。

答此字施與義，意此尊主如來西方證菩薩智德於生死間夜中立，菩薩大轉挑大智慧燒法界衆生，無明窟，除本有平等五智光明矣。所證以此一智遍施與法界義也。文。尊形白色，大智遍照法界不染衆色義，顯也。

金剛塗香菩薩。軌曰：開掌塗於胸。略出經曰：由結金剛塗香契，故獲得妙果矣。聖位經曰：毘盧遮那佛於內心證得金剛塗香雲海三摩地，智自受用，故從金剛塗香雲海三摩地智流出。金剛塗香光明遍照十方世界，供養一切如來及破衆口意業，非律儀，獲得五分無漏法身，還來收一聚爲合一切菩薩自受用三摩耶地，智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閣。攝真實經曰：行者作想，我是金剛塗香，我今最上白檀塗香，充滿十方無量世界大虛空中，猶如大雲遍滿世界，供養十方諸佛菩薩，作此想已，兩金剛拳摩左右，乃至胸腹間，作是念：我今持此小頭栴檀，最上塗香塗於十方諸佛菩薩及衆生身。教王經曰：爾時世尊不空成就如來，奉答毘盧遮那如來供養，故入一切如來塗香供養三昧耶所生名金剛三摩地。一切如來婢使從自心出，乃爲金剛塗香天女身，依世尊金剛摩尼寶峯樓閣左邊月輪而住，說此囉陀南奇哉香供養，我微妙悅意，由如來香故，授與一切身。聖位經曰：由金剛

金剛塗香菩薩。軌曰：開掌塗於胸。略出經曰：由結金剛塗香契，故獲得妙果矣。聖位經曰：毘盧遮那佛於內心證得金剛塗香雲海三摩地，智自受用，故從金剛塗香雲海三摩地智流出。金剛塗香光明遍照十方世界，供養一切如來及破衆口意業，非律儀，獲得五分無漏法身，還來收一聚爲合一切菩薩自受用三摩耶地，智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閣。攝真實經曰：行者作想，我是金剛塗香，我今最上白檀塗香，充滿十方無量世界大虛空中，猶如大雲遍滿世界，供養十方諸佛菩薩，作此想已，兩金剛拳摩左右，乃至胸腹間，作是念：我今持此小頭栴檀，最上塗香塗於十方諸佛菩薩及衆生身。教王經曰：爾時世尊不空成就如來，奉答毘盧遮那如來供養，故入一切如來塗香供養三昧耶所生名金剛三摩地。一切如來婢使從自心出，乃爲金剛塗香天女身，依世尊金剛摩尼寶峯樓閣左邊月輪而住，說此囉陀南奇哉香供養，我微妙悅意，由如來香故，授與一切身。聖位經曰：由金剛

金剛塗香菩薩。軌曰：開掌塗於胸。略出經曰：由結金剛塗香契，故獲得妙果矣。聖位經曰：毘盧遮那佛於內心證得金剛塗香雲海三摩地，智自受用，故從金剛塗香雲海三摩地智流出。金剛塗香光明遍照十方世界，供養一切如來及破衆口意業，非律儀，獲得五分無漏法身，還來收一聚爲合一切菩薩自受用三摩耶地，智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閣。攝真實經曰：行者作想，我是金剛塗香，我今最上白檀塗香，充滿十方無量世界大虛空中，猶如大雲遍滿世界，供養十方諸佛菩薩，作此想已，兩金剛拳摩左右，乃至胸腹間，作是念：我今持此小頭栴檀，最上塗香塗於十方諸佛菩薩及衆生身。教王經曰：爾時世尊不空成就如來，奉答毘盧遮那如來供養，故入一切如來塗香供養三昧耶所生名金剛三摩地。一切如來婢使從自心出，乃爲金剛塗香天女身，依世尊金剛摩尼寶峯樓閣左邊月輪而住，說此囉陀南奇哉香供養，我微妙悅意，由如來香故，授與一切身。聖位經曰：由金剛

金剛塗香菩薩。軌曰：開掌塗於胸。略出經曰：由結金剛塗香契，故獲得妙果矣。聖位經曰：毘盧遮那佛於內心證得金剛塗香雲海三摩地，智自受用，故從金剛塗香雲海三摩地智流出。金剛塗香光明遍照十方世界，供養一切如來及破衆口意業，非律儀，獲得五分無漏法身，還來收一聚爲合一切菩薩自受用三摩耶地，智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閣。攝真實經曰：行者作想，我是金剛塗香，我今最上白檀塗香，充滿十方無量世界大虛空中，猶如大雲遍滿世界，供養十方諸佛菩薩，作此想已，兩金剛拳摩左右，乃至胸腹間，作是念：我今持此小頭栴檀，最上塗香塗於十方諸佛菩薩及衆生身。教王經曰：爾時世尊不空成就如來，奉答毘盧遮那如來供養，故入一切如來塗香供養三昧耶所生名金剛三摩地。一切如來婢使從自心出，乃爲金剛塗香天女身，依世尊金剛摩尼寶峯樓閣左邊月輪而住，說此囉陀南奇哉香供養，我微妙悅意，由如來香故，授與一切身。聖位經曰：由金剛

塗香菩薩加持故得佛五種無漏法身真
實。此等金剛塗香也。作問何
故用此種字乎。答此章主如來化他北方
涅槃故。加涅槃事南方修行滿即是涅槃
也。其義易知。行滿方便具足故。或記
曰三形塗香者。抹香。妙香。和本有智水
此塗其身。速疾塗煩。憐憫得自性清涼
涅槃寂靜。故塗香者是堅義也。又云
青色持塗香器者。青色清淨發心德。施故
塗香身類也。已上外四供養畢

次四攝金剛菩薩

軌曰。以降三世印鈎索等四攝金剛菩薩
也。

金剛鈎菩薩

軌曰。進用鈎形。略出經曰。由結金剛
鈎契故能爲鈎形。聖位經曰。此處遮那
佛於內心證得。請召金鈎三摩地。智自受
用。故從金剛鈎三摩地。智流出。金剛鈎光
明遍照十方世界。諸召一切如來。金剛界
道場及拔一切衆生惡願。安於無住涅槃
之城。還來收一聚。爲令一切菩薩受用三
摩地。智故成守。苦提心戶。金剛鈎菩薩形。
住東門月輪。攝真實經曰。自作此想。我
是金剛鈎。我是諸佛菩薩方便智慧。大金
剛鈎。能令行者得大勢至力。驅使一切
天神等營辦衆事。教王經曰。爾時世尊
思慮遮那如來。復一切如來三昧耶鈎
三昧耶所生薩埵名。金剛三摩地。乃奇哉
一切佛鈎誓我堅固。由我遍鈎召衆諸曼

茶羅。聖位經曰。由金剛鈎菩薩加持故
得召衆一切聖衆速疾三昧。眞言曰。召
金剛鈎。鈎也。私云。此字本多字。或誤。
記云。鈎東正。方發善提心門主也。問何
故種字。鈎字。用乎。答生字。相於此字有
義。一此鈎。如來化他四攝。始守一切衆生發
善提心門。以如來大悲鈎。召一切衆生。令
入法界。普門故。生者衆生也。此付機衆
生。既入如來大悲門。自開悟。是生不可得
義也。二如來化他至極。令發生一切衆生
善提心。了因。故生善付善提心發生。加淨
樂點事。發心位。四德自滿。其上加涅槃
中。慈一法。統含萬法。故。或又生上加涅槃
點事。生死即涅槃意也。問三形。何故用
三古鈎乎。答於此鈎有能。所謂能鈎三
密。或理智事。所鈎衆生三業。是故三鈎。用
鈎。尊肉色本。顯。又或說。黑色東方閣
體。樂機能鈎。故從所鈎暗體。黑色。云。歟。
金剛索菩薩
軌曰。進力曲相捻。略出經曰。毘盧遮那
佛於內心證得。引入方便。細索三摩地。智
自受用。故從引入方便。細索三摩地。智流
出。金剛細索。光明照十方世界。引入一切
如來聖衆及細索。一切衆生。脫於三乘實
降三摩地。淤泥。安置覺王法界宮殿。還來
收一聚。爲令一切菩薩受用三摩地。智故
得成。衛護功德。戶。金剛索菩薩形。南門月
輪。攝真實經云。自作此想。我是金剛索
在。先鈎召一切諸天及鬼神等。其未來者

令入道場。我今以此大金剛索。堅縛不放
教王經曰。爾時世尊復入一切如來三昧
引入摩訶薩埵三昧耶所生名。金剛三摩
地。聖位經曰。由金剛細索。菩薩加持故
得如虛空。無障礙。善巧智慧。眞言曰。召
金剛索。問。何故用此字乎。答。索門
義。因是不住。爲義。此章主如來大慈
拔苦。爲先。拔苦者。合衆機而拔苦。故今取
不住。義。住。變遊。行。生死。引於衆生。令入佛
道。南方修行門意。顯也。又或記曰。尊白
黃色。如常。次三形。索上一鈎。有束鈎。菩薩
萬機。大悲。鈎。伴。大慈。索。生死。大海。沈衆生
鈎。用也。

金剛鎖菩薩

軌曰。二度便相鈎。略出經曰。由結金剛
鈎契故能繫。略出之。聖位經曰。毘盧
遮那佛於內心證得。堅固金剛鎖。械三摩
地。智自受用。故從堅固金剛鎖。械三摩地
智流出。金剛鎖。械。光明遍照十方世界。今
已入一切如來聖衆。金剛界道場。以大誓
繫縛而住。及摧一切衆生外道。諸見。住無
上善提不退。堅固。無礙。大城。還來收一聚
爲令一切菩薩受用三摩地。智故。成。金剛
鎖。菩薩形。守智慧。戶。住西門月輪。教王
經云。爾時世尊復入一切如來三昧耶鎖
大薩埵三昧耶所生名。金剛三摩地。一切
如來三昧耶。縛一切如來。使從自心出。乃
奇哉。一切佛大堅金剛鎖。令諸師。諸表有
情利。故縛。聖位經曰。由金剛鎖。菩薩加

持故得佛堅固無染觀察大悲解說文真
 言曰。金剛經也。金剛經也。種子。字。轉
 也。或記曰。問何故用字乎。答。此尊主如
 來化他至極善德守智門。此西方證菩提
 故前南方大悲萬行皆調善提果速然脫
 仍縛義自成轉者接轉成就義也。又云
 持物事鎮者。衆生有本來執心動欲返生
 死苦海。於是放捨。以大喜三部智體鎮
 彼衆生。永不放捨。故以三古鎮爲三摩耶
 也。堅持名有斷顯。

金剛鈴菩薩

軌曰。合腕微搖動文。略出經曰。由結金
 剛聲契故能生歡喜文。聖位經曰。毘盧

遮那佛於內心證得般若波羅蜜金剛鈴
 三摩地。智自受用。故從般若波羅蜜金剛
 鈴三摩地智流出。金剛鈴光明遍照十方
 世界。歡喜一切。如來海會衆來住金剛界
 道場者。及破一切衆生二乘異見。安置破
 若波羅蜜。還來收一樂爲令一切菩薩
 受用。三摩地智故成金剛鈴菩薩形。守精
 進。住北門月輪。攝真寶經曰。自作此
 想。我是金剛鈴。乃即得諸佛菩薩愛念文。
 教王經曰。爾時世尊復入一切如來遍入
 大菩薩三昧耶所生名金剛三摩地。一切
 如來一切印像。從自心出。乃奇哉。一切
 佛。我堅金剛人。爲一切主宰。亦即爲僂僕
 文。聖位經曰。由金剛鈴菩薩加持故。得
 如來般若波羅蜜。聞者能摧滅漏入
 諸惡種子。眞言曰。金剛鈴金剛遍入

也。此云遍入也。等喜也。或記曰。
 問。何故用此字乎。答。此字因業義。謂此尊
 主如來化他至極大捨德。既從東方因至
 北方。因德萬業成就。故業是。字因業義
 也。加涅槃點。事成就圓滿。滿義也。北方四德
 圓滿。義易知。火三形鈴者。衆生雖至善
 提。國未開。五智三密妙法。是故以五智
 聲。覺之義也。密號解脫金剛。自上。開
 略出經曰。已上。都名一切如來受教者
 出生義。曰。則從一切如來體性海四智之
 中。而生金剛鈴。索鈴等。四攝菩薩。以能
 召諸引持。堅留歡喜之事。於一切道場而
 奉諸教命。人天得之。而集解脫衆。聖賢用
 之。而接迷倒之流。則塔之四門之外。摻其
 業用者是也。由四菩薩智之所發起焉。是
 諸聖人不得晏然於本所宮觀而疾甚。覆
 掌。以應群方之請。作眞言修行者。若能入
 是三昧。使能興此供養雲海。而成自他利
 行焉。則中方三十七尊之大義也。文。聖
 位經曰。若依次說。前後有差。據報身佛。頓
 證身口意三種淨業。遍法界於一。法
 門。一。理趣。一。毛孔。身分相好。盡虛空
 界。不相障礙。各住本位。以成遍照光明。毘
 盧遮那。自受用身。他受用身。若依二乘次
 第而說。若不具修三十七善提分法。證得
 道果。無有是處。若證自受用身佛。必須三
 十七三摩地。智以成佛果。梵人楞伽。偈頌
 曰。自性及受用變化并等流。佛德三十六
 皆同。自性身。

以上三十七尊舉
 四教金剛神。又云。四
 地天。之。左。下。角。在。天。女。形。種。字。三。形。蓮。尊。形
 白色。或說白黃也。問曰。何故種字用。其
 字。畢。答。此尊四大之中。地大也。故用地大
 種字。也是本不生。不可得。故萬法。出生。天
 女。形。地。是。定。故。萬。法。能。生。義。主。也。今。此。四
 執。金。剛。神。者。一切衆生。能。造。之。四。大。故。所
 造。衆。生。心。蓮。爲。三。形。因。之。白。肉。色。或。記。云
 三。形。賢。瓶。也。是。則。衆。生。乾。地。灑。大。日。如。來
 瓶。水。意。也。又。說。堅。牢。地。神
 水。天。之。右。下。角。東
 或。記。云。九。頭。之。形。以。字。爲。種。問。何。故
 用。此。字。乎。答。水。大。種。故。是。言。語。字。水。一。切
 聲。本。故。四。聲。八。聲。十。六。聲。等。皆。依。水。轉。反
 也。委。在。二。九。授。又。說。三。形。蓮。蓮。出。水。中。猶
 清。淨。不。染。德。故。青色。水。本。色。也。故。諸。雨。經
 云。以。青色。爲。相。應。物。爲。所。詮。取。水。白。在。之
 義。云。青色。也。又。說。身。色。赤。肉。色。赤。白。和。合
 肉。色。也。赤。火。色。白。水。色。水。火。二。共。龍。德。用
 也。水。天。九。頭。一。頭。之。義。諸。流。異。義。也
 火。天。之。左。上。角。西
 仙人。形。以。字。爲。種。問。何。故。此。字。爲。種
 乎。答。火。大。種。字。故。火。是。燒。盡。一切。色。相。爲
 清。淨。之。真。是。離。塵。之。德。也。仙人。形。者。長。壽
 自在。德。有。故。天。仙。苦。行。深。義。顯。也。三。角。水
 貌。淺。黃色。火。燃。揚。色。也
 風。天。之。右。上。角。南
 幡。幡。形。以。字。爲。種。字。風。大。種。故。風。是

次南方四菩薩
香象菩薩
或記曰問何故以此字爲種字乎答
香是行滿足義也是故入佛前說香象事
修行滿足義表也三形器欲出香象以器
顯之問何故直不出香象出香器哉答
象是爲取行足大力義餘用不用也
大精進菩薩
經云勇猛
問何故用此字哉答此
字本性寂義主如大精進德是則涅槃寂
靜貌也獨古稱進勇猛義也次尊白色如

金剛薩婆

或云寶輿或云

此字乎。答。修行

字也三形三振

智輒菩薩

或謂曰問

子，我偷淺論

已上南方

西方四喜

無量光菩薩

或本安月光

我字自不生如

無量光次三形

取衆機德故以

明金剛，如前光。

賢護菩薩

100

或記曰何故用此字爲種子乎答此字有不可得轉字也主如來化他賢位獲賢者小乘三賢四善根大乘住行向住行向有者伏煩惱令無退失故云賢護此故用有轉字也次三形賢觀者伏煩惱惱故不漏聖智一水義顯也

綱明菩薩

經云光網寶

或記曰

問何故以此字爲種子乎答此字如來化他教網故明教網目救衆獲生佛種故用生種子也

次三形網網者此尊衆生生死海中四佛願之乘船救渡八萬教網救沈沒之生魚令至淨樂寶處義顯也

月光菩薩

或記曰

問何故用此字爲種子乎答此尊主如來化他獲故還變生利益次三形半月者月十六分佛性有半八分肉團在衆生心中今月光名已心月輪顯圓滿法界

西方上
或記曰何故用此字爲種子耶答此尊主如來第一義諦德所謂依如來教所得第一義諦功德也續丁字本性離塵故也次三摩耶梵音非收教文納理體藏也其理堅固云金剛藏也

文殊師利菩薩

或云

或說云問何故用此字爲種子乎答此尊主如來第一義諦德所謂依如來教所得第一義諦功德也續丁字本性離塵故也次三摩耶梵音非收教文納理體藏也其理堅固云金剛藏也

或說云問何故用此字爲種子乎答此尊主如來第一義諦德所謂依如來教所得第一義諦功德也續丁字本性離塵故也次三摩耶梵音非收教文納理體藏也其理堅固云金剛藏也

母十方如來諸發心皆是文殊教化力依故也三形雲也雲智體主也依之文句七云雲體應身應身隨智慧行故言慧雲能具十二部法故言含潤也云文殊智慧尊故弘法云文殊利劍斷諸戲覺母梵文調御師文此意顯也

智積菩薩

或云無盡意或云無盡慧

或記云問何故用此字乎答此尊主如來化他斷德故此字轉智是能轉一切煩惱無餘故云智積可知次三形四獨古作井四獨古四智也問何故直不用四佛三形義答

大壇鈴杵皆共以獨古爲體其上加二古云三古加四古也例如東方發心五古成四佛三形下地也例是故一古重置四方也作井形四方四隅雖差別其智體同不過四種故云智積積後四智接萬智故名積也

普賢菩薩

或本曰大光明

或記曰問何故用此字乎答此尊主如來涅槃德涅槃即是遠離一切煩惱一切行相故問普賢東方主發心今何在北方乎答此多途也今日出世釋迦左右脇士即普賢文殊也文殊主釋迦修生智普賢釋迦本有智主也然釋迦本有智者修性四德皆沒契當涅槃寂靜理故釋迦本有是東方也如理趣第三段科簡是故普賢北方義無失也次三形智劍本有智也問曰文殊劍其異

或本曰大光明或記曰問何故用此字乎答此尊主如來涅槃德涅槃即是遠離一切煩惱一切行相故問普賢東方主發心今何在北方乎答此多途也今日出世釋迦左右脇士即普賢文殊也文殊主釋迦修生智普賢釋迦本有智主也然釋迦本有智者修性四德皆沒契當涅槃寂靜理故釋迦本有是東方也如理趣第三段科簡是故普賢北方義無失也次三形智劍本有智也問曰文殊劍其異

如何答始本異耳矣已上北方四尊私曰賢劫十六大菩薩名字坐位有多說且依八卷次第之義爲初學故唯列名而已

次外金剛部二十天

軌曰二十天

八卷次第曰次外金剛部二十天矣

或記曰何故用此字乎答此尊三界中大威猛吾我義自開本執外道所見不改爲如來內證生勝故次三形輪者尋其體者是四輪實也後金銀等輪寶轉於四州從國大力無上故今此大力本得

以輪顯之也

俱摩羅天

或記曰見圖拘摩羅童子形身色金色或或問何故用此字耶答此天自然外道類也致萬法自然生勝解無動搖故用勝義字或用真字自然生義勝次三形忿怒三古者一切萬法山自然生惡計摧破已三業惡故天身色金色如前

金剛摧天一本金剛云云或圖說象蓋是夜伽云象頭也或問何故以此字爲種子乎答此天胎內成身脫衣也彼脫衣者於胎內五位行行遷變成身我等放行造作遷變爲義加烏點事譬喻也是則脫衣成身故象蓋形一切衆生護護義表也

梵天

或記曰問何故用此字耶答梵天主

或記曰問何故用此字耶答梵天主

於三界中三密覺滿尊也故第一義諦爲種字或說云三三界我有義也紅色出然火明三界意也或說云持蓮花梵王奉請諸佛轉法輪必奉蓮花供之以三密因花開五智圓滿果德義也

帝釋天

或記曰問何故用此字耶答此天於三十三天地居天中喜見城主也爲萬乘主故用此字號三形者獨古常與修羅鬪諍故爲摧破持之或說云金色是三十三天中央黃金云歟

右五箇天以爲東方泥縛

日天

問何故用此字乎答日迴轉四天下能生一切草木等故用字萬物能用此字號次三形日輪一切草木等皆以日輪爲母得生長故也

月天

問何故用此字耶答月是主清涼德水澄淨字顯如來大智水濕化他乾土次三形半月顯虧盈滿週四天下月輪是也

金剛食天

象頭紅色鬘云花鬘毘那耶伽問何故以此字爲種耶答如來化他折伏至極本誓故有相嚴用也次三形華鬘用食義歟更問

彗星天

亦名歲星赤黑色或鬘云彗星可照明師

或鬘安羅刹天問何故用此字耶答此尊計都星也奪一切衆生壽命本誓故用不生字用之歟次三形輪旗衆生精氣歟又吾我字爲種說有之此伺衆生短命故吾我義聞

熒惑天

問何故用此字耶答此者萬法能生火精主之故五行中勝故勝義自成也能火精主之故五行中勝故勝義自成也能生自在故根本智顯加也次三形蓮上寶杖上獨古尊肉色印相左手持獨古鉢右手取鉢木肉色學術葉鹿九曜星中火曜星也焚者火也惑者是機也故焚者能惑者所也化他施所一致意也印相等納心可知

右五箇天以爲南方泥縛

羅刹天

或鬘安大自在天或記云何故用此字乎答此尊觀音化身毘沙門眷屬也以大慈大悲普施與法界群機義也次三形鉢護持意也

風天

或說曰問何故用此字乎答此尊一切諸法呼名事風爲體是故號字有名訓聲云是風爲體故次三形風幡者或說云求羅防風威勢者故所詮三界中立如來轉法輪風轉令動搖衆機義也

金剛衣天

一本金剛摧鬘持弓箭毘那耶迦象頭紅色問何故此字爲種字耶答此尊

胎內胞衣隱所生子母所飲寒溫防之德也此故是縛之德彼胞衣縛子爲寒溫令不壞故名金剛衣次三形弓箭寒溫速疾去義也唯是速疾之義取之

火天

或記曰問何故用此字哉答此天本是苦行外道諸法名相顯故名號此字以爲種也其色赤色火故也次三形三角火大故仙人形是本外道苦行仙人故手持仙杖也

毘沙門天

或記曰問何故用此字耶答此天須彌之西北之角居守護佛法以有執爲體保佛法次三形寶塔寶棒者此尊悲衆生貧苦天故以此寶棒打破彼饑饉貪業與摩尼寶之樂也寶塔者自身之五大即寶塔也衆生即自身意也云已上西方也

右五箇天以爲西方泥縛

金剛面天

此天猪頭黑色問何故用此字耶答此天毘那耶迦衆自出胎至盛年昇進此尊德也昇進與勝義同意次三形昇進無障礙義也離塵無障義也次三形三古事從出胎以來三密作業成故也此故作業字爲種字義有之尊赤黑紫色也作業深入欲體

琉璃天

或或問何故以此字爲種耶答此天一切衆生善惡業裁斷故作業義聞或曰

此尊令衆生乘善惡業或赴善趣定業乘天也仍乘義易知次三形人頭杖又名檀義人頭向淨顯梨鏡作業知義也杖字ヨリカ、ルト論語ヨム也今生作業據義也又釋我業作世間令知義也

調伏天

圖云抱刀毘那耶伽 問何故以此字爲種字耶答生不可得字衆生一期之間調伏障難故所護生字爲種字也次三形三古約權破義調伏之名相應云

毘那耶迦天

圖云歡喜天 問何故用此字爲種耶答此字轉毘那耶伽者從胎內在之彼毘那夜伽造人身守護此所生人還本誓時作荒神障礙彼作業從胎內最初至成身今時此尊執縛自在守護義也次華者通因果台內因成身果或又花者萬行因華對種字時云果轉也或記左手羅蘭右手團

水天

或 問何故用此字耶答 水大種故次龍畜此天全以如來字智水普潤衆生乾地化他至極本誓故得自在以龍爲三形索義龍下雨洒水義也或又深義一切有情草木等皆水以能生爲父母故水即索釋萬法義也尊青色水本色故大方前四執金剛神水天下界之故略之

右五箇天以爲北方泥縛
私曰列彼次第名字准前

觀三十七尊相狀功能

攝實寶經曰復金剛手我今已說內供養皆是相月輪等觀次當演說無相妙觀 諸行者端坐正觀諸想月輪結諸契印 歌舞燈香塗香花鬘園林城邑聚落河海雪山黑山日月星宿國王大臣比丘比丘尼善友眷屬乃至十地菩薩聲聞緣覺四攝十善六波羅蜜如是等數一切相狀乃至微塵悉皆空寂若夢中見如是相狀亦勿歡喜設見一心求成佛果無分別觀堅不動如須彌山遠離一切妄想分別若諸伽行者未獲悉地應觀三十七尊相狀若證悉地不取相狀安立無上大菩提心若觀善提心相猶如月輪水精乳色此等諸相皆是凡夫所觀之境若凡夫人修此觀門雖造五逆一闍提等極重惡業悉消滅乃佛言善男子然其印法有差別名五方如來四波羅蜜十六菩薩皆得印名餘諸契法雖得印名義有差別云何差別謂五方佛四波羅蜜名爲眞印金剛壽等名影相印金剛施香等名親近印金剛鈎等爲名智印以是義故有差別名 諸伽行者以身語意印契眞言供養本尊毘盧遮那如來諸供養中最爲第一

以上成身會

金剛界曼荼羅尊位現圖私集第二終

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私下

釋亮憲撰

三昧耶會

又曰月輪

軌曰次結三昧於舌觀金剛 略出經曰復次說一切如來金剛三摩耶結契智欲結三昧耶等契時先須想於已心中一切如來三摩地所生大殊勝五胎金剛杵已身合二羽初分相交觀有搏止羽此名金剛合擊壓諸度本互相握合此名金剛縛契凡諸三摩耶契皆從此無上金剛縛所生云 八卷次第曰謂三摩耶會爲平等聖業即通於自他三平等之理 子鶴曰軌曰次結三昧耶於舌觀金剛 述云此品一段無有別科三昧耶者是本誓義雖眞如性無其相狀乘本誓力示種種形是故名爲三昧耶也爲表無相貌不現其身體爲表有本誓示其三昧形矣 或記曰此會問何故名三昧耶會乎答諸尊皆住本誓三昧耶故仍皆會圖諸尊之三形也諸尊各各三形之質可奉見曼荼羅也是他門意也

中央月輪五尊

中央月輪五尊

中臺大日如來 問何故此字爲種乎答羯磨會是正覺成身上威儀故眞字可用之次三形塔婆制底此佛也如來成道大意者只在衆生成佛成佛體即衆生五大也即其五大

爲今塔也。涅槃寂靜。非字種子。相叶

中。意月輪中。四波羅蜜

軌曰。次結三昧耶。四波羅蜜契。各如佛之印

金波羅蜜菩薩

眞言曰。阿闍如來。攝眞實經云。印契想

觀。如阿闍如來文。出生阿闍主發心

是阿闍種子也。義譯云。於呼字輪中

種子變爲金剛座。據其上表以堅力無罪

張文。故以三古爲三形。自其理相叶

寶波羅蜜菩薩

出生寶性主修行。攝眞實經云。印契想

如寶生如來。亦稱字三形。皆如寶生

略出經曰。雨如意寶珠。此寶珠。雨天衣服

天妙甘露文。三形三反寶珠義聞

法波羅蜜菩薩

攝眞實經云。印契想。觀如無量壽如來。矣

出生無量壽主菩提。三形獨古。摧破煩惱

令至菩提義也

業波羅蜜菩薩

攝眞實經云。印契想。皆如不空成就。就如

來文。出生不空。是主涅槃。三形獨磨者

金剛事業體也。委如成身會下書。月上中。意

東方月輪五尊

阿闍如來

軌曰。忍願堅如針文。略出經云。由薩埵

金剛契。故能爲一切契。尊主文。又云。帝

釋方輪。蓮華座上。畫橫金剛杵形。於橫

杵上有堅。故折羅。此名金剛心印。眞言曰。

問何故。以此字爲種耶。答。此字煩惱

時三三毒形。覺悟時三點體也。意若提因

也因業字故。問。何故橫堅五古。爲三

形耶。答。東方是發心方故。橫五古。是迷倒

五智五佛。堅五古。即發心起立義也

金剛薩埵菩薩

軌曰。忍願堅如針。針開而堅文。略出經

曰。由薩埵契。故得成金剛薩埵身。矣。又云

於金剛部本位。畫金剛薩埵印。二。故折

羅堅而相並文。眞言曰。阿闍如來。問何

故。爲種。答。是薩埵本有普賢種子也。前

成身會薩埵修生心法。今本有。色法威儀

故。有諦。即菩提心也。今彼本有。涅槃施與

外。故成威儀。彼施與。施與衆機。義也。天續

言說說法。令衆衆生。義顯也

金剛王菩薩

軌曰。逆力屈如鈎文。略出經曰。由金剛

鈎契。故能召諸執金剛文。又云。畫二。故折

羅堅而相並。上下一貼。互相鈎交文。眞言

曰。阿闍如來。將來也。故經云。即能鈎召一切

佛文。自歎。略出經。并唐本記曰。薩埵

鑽仁作。有。歎。若爾者。鈎衆衆生歎。即善

薩之事業也

金剛愛菩薩

軌曰。因使交堅。略出經曰。由金剛愛衆

契。故能樂一切佛法。矣。又云。畫二。故折羅

其形如箭。眞言曰。阿闍如來。奇哉。歎。嗚呼。威

賦。可。等之。何安樂

金剛喜菩薩

軌曰。不解。釋彈指。略出經云。由金剛喜

契。故。能令諸佛歡喜。文。又云。天續。稱。善

故。作。舉。如。彈。指。像。眞言曰。阿闍如來。善哉

善哉也。問。何故。用此字。哉。答。東北

是發心。滿今。以此。尊。比。類。最。後。舉。是。四

德。萬。法。皆。具。足。故。法。界。意。易。知。加。丁。字。事

一切。事業。難。應。之。斷。自。開。彈。指。隨。喜。之。義

也。法。華。文。句。云。此。一。彈。指。橫。亘。十。方。堅。微

三世。矣。上。東方。五。尊。畢

南方。月。輪。之。五。尊

中央。寶。性。如。來

軌曰。變屈如寶形。略出經曰。由寶金剛

契。故。得。成。一切。契。寶。生。矣。又。曰。環。羅。方。輪

壇。華。座。上。設。寶。珠。此。名。已。身。薩。頂。印。眞言

曰。阿闍如來。問何故。爲種子耶。答

字體如是。寶自在。如意之義也。續丁字事

如。意。珠。無。礙。垢。事。顯。修。行。得。涅槃。遠。離。煩

惱。義。也。三。形。寶。珠。南。方。萬。德。開。敷。力。隨。所

求。萬。法。出。生。義。顯

金剛寶菩薩

軌曰。天堅。次。變。屈。略出經曰。由金剛寶

契。故。得。佛。薩。頂。位。又。云。靈。掌。中。寶。珠。而。具

光明。炎。眞言曰。善也。以。大。也。故。歎

得。歎。問。何。故。用。此。字。乎。答。此。寶。菩薩。處

空。藏。也。此。尊。自。空。一。法。出。生。萬。法。故。得。義

三。形。寶。珠。者。萬。法。出。生。故

金剛光菩薩

軌曰不改大與次舒六而旋轉 略出經
曰由金剛威光契故得金○威光又曰大
畫金剛日輪印如光明炎真言曰下
色也

金剛護菩薩

軌曰前二亦不改中縛下四 略出經
曰由金剛權契故能施滿一切願者文真
言曰我○義利也○得也云得義利也
三形經瑜祇經云金剛幢大車生字雨諸
寶能召一切寶文

金剛吹菩薩

略出經曰次畫雙跏折羅中間畫露齒
像文真言曰○笑聲也○瑜云喜字
出音聲文

西方月輪之五尊

中央無量壽佛

軌曰移屈如蓮葉 略出經曰由法金剛
契故得佛法藏文又云種法輪壇中畫橫
拔折羅上畫蓮華此名華法器杖印真言
曰○或記曰問何故以○字
爲種子答此字○或記四合字如大東
西南北四德具也餘處字義委有次三形
者橫杆上蓮華有蓮華衆生心蓮杆者此
尊本臂也

金剛法菩薩

略出經云次畫跋折羅腰有蓮華真言曰
○一切○作也或記曰問何故以○
字爲種子答觀音是無垢清淨之威儀也
次三形獨占跋折羅腰破諸惡義也

金剛利菩薩

軌曰由縛堅忍願屈上節如鉤 略出經
曰由金剛利劍契故得佛最上慧又云及
畫金剛刀劍其熾盛炎光真言曰○須若
也○斷也 問何故用此字耶答
此字施與之義也智慧利劍堅微三世橫
耳十方能生威儀不亂表也

金剛因菩薩

略出經云畫金剛輪輻金剛真言曰○
開也○語也云開覺轉法輪故云然
或記云問何故○字爲種子答此答
尊者西方轉法輪智也故法界○字用也
輻寶者摧破之義也

金剛語菩薩

略出經云次畫其舌具赫炎光明真言曰
○打○問何故用此○字乎答此尊
是西說法所作已辨也故以諸法名字施
與法界義歟否主說法儀式意也方上四
北方月輪之五尊

中央不空成就

略出經曰復又方輪壇華座畫羯磨跋折
羅形如十字及名一切金剛印真言曰○
或記曰問何故用此字爲種子答
此尊四德中主涅槃故遠離不可得此字
用也次三形十字羯磨者此尊威儀事業
成就故十字羯磨以爲三形也十字者
三十二因緣八萬四千或二十五有如
是因業果威儀皆接此羯磨故用此尊本
臂也

金剛業菩薩

軌曰問何故用此字哉答體如如空自
在故善薩業主也此業自在威儀也如如
法界德義備三形十字羯磨十法法界作
業之儀顯真言曰○善也○自在也

金剛護菩薩

軌曰進力針當心 略出經曰由金剛
契故得爲金剛身矣又云次畫甲冑像領
袖有半杆形真言曰○無畏也○得
也

金剛牙菩薩

軌曰進力壇懸開小堅進力鉤 略出經
曰由金剛夜叉契故得同金剛夜叉文又
云次畫橫杆上有二牙真言曰○打○怨家
也○摧伏義歟

金剛拳菩薩

軌曰縛大挖小根進力拄其背 略出經
云由金剛拳契故得成就一切契文 一
云次橫杆上有二金剛拳真言曰○
一切○成就也或記曰三形拳拳有三
小鳴云一慧表拳上二定表拳上三定慧
不二表左右萬行業作收此一竿內故
以上五大月輪悉畢

內四供養菩薩

金剛嬉菩薩

軌曰縛獨堅禪智 略出經曰由金剛嬉
戲契故獲得大喜樂文真言曰○
大適也或記曰○問何故用此字
乎答如如虛空自在義也

金剛髮菩薩

軌曰此印展臂額 略出經云由金剛髮

契故得受佛灌頂眞言曰 善也端嚴也 又或記曰問何故用此

字乎答此意以華髮莊嚴故一切衆生寶

莊嚴之威儀故次三形者兩〇古也此理

智不二理三密云無相智三密云有相

金剛歌菩薩 軌曰從佛口仰故 略出經曰由金剛歌

詠契故得佛讚詠法眞言曰 樂也次三形琵琶者妓樂歌詠以爲供

養意也

金剛舞菩薩 軌曰旋舞掌於頂 略出經曰由金剛舞

契故得佛攝護賜以供具文眞言曰 習一切供養也或記曰 問何故用

此字乎答此尊者內證遊戲德也遊戲者

是舞義也又遊戲者是生義以動爲生故

點遊戲無災難義顯

外四供養菩薩

金剛香菩薩 軌曰轉而下散 略出經曰由金剛燒香

契故能榮潔一切世界也眞言曰 令歡喜 或記曰無礙戒香發惡持善

爲義云

金剛華菩薩 軌曰從佛仰開獻 略出經曰由金剛華

契故得令世間隨順眞言曰 得也 因萬行因華得萬德果莫也 或

記曰萬行妙花必結涅槃果實 問 何故用此字乎答執瀑流字也以善提心

萬行花不漏供養法界義也

金剛燈菩薩 軌曰由轉轉智針 略出經云由金剛光

明契故得佛五眼眞言曰 妙也善也 威也光也 向上 引 我 我 云勝

上也云得勝妙威光也三形大智光明照

法界黑闇義也云

金剛塗香菩薩 軌曰解縛摩於胸 略出經曰由金剛塗

香契故能除一切苦厄眞言曰 妙也 香也 妙香身分也 或記曰三形塗香

體也云妙香身分也 或記曰三形塗香

抹種種妙香和木本有智水塗其身速除煩

惱熱惱得自性清淨之德法華云以油漆

身澡浴應云如云

四攝金剛

金剛鈎菩薩 軌曰由轉進如鈎 略出經曰由金剛都

印主契故能攝攝一切文眞言曰 召義也 次三形鈎者以如來大慈

之智名鈎一切衆生令人如來三密之門

義顯生 慈字爲種種事爲出生佛種也文

金剛索菩薩 軌曰禪入智虎口矣 略出經曰由金剛

網索契故能引入一切文眞言曰 種字表 前顯次三形索之儀

如不動網索

金剛鎖菩薩 軌曰上四交如環 略出經曰由金剛鎖

契故能制縛一切眞言曰 鎖也 問何故用此字乎答此尊主

縛字相制縛一切衆生西方令到菩提門

義顯

金剛鈴菩薩 軌曰轉智入掌指四印而一轉 略出經

曰由金剛召入契故能成就攝入一切眞

言曰 鈴也又云變 我 我 問何故

以此字爲種種字乎答因位凡夫修行證善

提令到涅槃相顯次三形鈴者發五智之

音聲令得涅槃無爲之樂也 七上三十

賢劫十六尊

東方四尊 慈氏菩薩 或云彌勒 我 問何故用此字乎答此

尊釋迦補處菩薩故當來導師衆生心地

以爲種也三形水瓶貌五智之瓶水至未

來滿法界之群機意也云

不空見菩薩

我 問何故用此字乎答此尊東方薩埵

故但加濕樂點發心即到之義顯本有遠

離一切煩惱意也 次三形獨古是一實

不二杵也左右有眼形以佛眼視三界衆

生令入三密門意表云

除一切暗障義 問何故用此字耶答除蓋障者一切

本末煩惱盡除故仁王經口誦者除覆爲

用法界、陰覆、煩惱、除也。次三形梵義者、藏八萬法門故去諸蓋障也。

破惡趣菩薩又云除憂惱。

真問何故用此字乎。答、既曰除憂惱邊除異字自開、或記曰指煩惱云憂惱三形。

本葉拂煩惱義歟。南方四尊。

香象菩薩。

打問何故用此字乎。答、戒香大力之義也。次三形者梵義如前記。

大積進菩薩。

問何故用此字耶。答、此尊勇猛精進菩薩故、依如來言說、精進堅固故、三形一古戰獨古物結付、如。

虛空藏菩薩。

萬物之能生故、以此字爲種子、三形寶珠、自顯。

智幢菩薩。

此字如如自在、義立智慧幢召衆護自在威儀也。

西方之四尊。

無量光菩薩。

此尊者以法智火光、遠離一切穢垢義、三形者戟之形、此尊放光如戟之形歟、或記只放光云。

賢護菩薩。

此尊主理諸故第一義、誦以字、用也。次三形寶瓶者、人智水灑衆生也。

網明菩薩。

此尊張八萬教網救衆生之魚兔也。故生字用三形則網形也。

月光菩薩。

此尊者在衆生黑闇中放光明、故佛果智慧爲乘利益衆生、三形半月明昧不同有故。

北方之四尊。

無盡意菩薩、或本云無量慧。

此尊者如來之智慧、主故言說字、爲種也。次三形梵義者如種子云。

辨積菩薩、或記云文殊。

此尊者智慧、主故生字爲種子、法華文句云、慧雲含潤文、釋智慧爲雲釋、三形自開。

金剛藏菩薩、或本云智積。

此尊者廣積心王心數之萬智、令縛法爾自然三毒捨離、故三形四獨古如非字者、四智具足、智水無乾、故其名號智積。

普賢菩薩。

此尊者如來涅槃德、主故遠離一切煩惱義也、三形或劍、是金剛薩埵本有智劍也、或梵義者如來本有智骨接、此尊依之釋尊十界起自普賢一心三千世間豈非普賢心色耶、亦般若經云、一切有情皆如來藏、普賢菩薩自體遍故云、此意也。

外金剛部二十天。

此二十天者前成身會處種子三昧耶形。

悉記之故重而不書之。問何故此賢劫十六尊種子與成身會相違耶。答、成身會者諸佛成身、故直顯尊形、今此會者諸尊之本誓、顯顯故曰三昧耶會、是則諸尊之三昧耶形也、仍種子轉成三形、三形轉成尊形、此三形者一切衆生之本三昧耶也、因茲事業與本誓少有異、故種子有少異。

十八尊指歸曰、羯磨曼荼羅具三十七說、引入弟子儀後、或諸天各說本真言、佛爲說曼荼羅乃至說成諸事業速疾法矣、又祕藏記曰、羯磨會成佛以後行佛事業、又依諸尊本誓事業、三昧耶形其事業爲名號、羯磨會、他門人現形相爲名而號三昧耶會也。

第三三昧耶會、亦曰微細會。

此會本誓依堅固名三摩耶、會化儀微細故名微細會也、矣內外不同可思之、當流之而三昧會也、矣十八尊指歸曰、說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖衆於金剛杵中、畫各持定印、廣說入曼荼羅儀軌、爲弟子令心堪忍、令心調柔、令心自在、說微細金剛三摩地、修四靜慮、法修四無量心、及三解說門、矣、則此會諸尊爲呈自在堅固三昧耶、以金剛杵爲座、深入禪定、故名三昧耶會也、他門人化儀所微細爲名而號微細會也、或記曰、成身會之種子同故、別不載之、此會七十三尊、皆如前云。

第四大供養會之事。

或記曰、問何故號大供養會耶。答、諸尊告

住廣大供養之儀式故以爲名十八會指歸云第四說一切如來廣大供養諸佛曼荼羅共具三十七彼中聖衆各持本標轆供養而住廣說入曼荼羅法互受十六大供養法文此會諸尊以寶冠繫繞奉本師如來顯承事供養相故名大供養會也或記云問前會與有幾不同耶答此會五佛如成身會亦微細會印相四波羅蜜十六大菩薩蓮華上各持物具足左拳右蓮花也八供四攝菩薩左拳右蓮華上各三昧耶形有之賢劫十六尊同前蓮華上三形有左拳也外金剛部二十天同蓮華上三形有左拳也又一說云於此會能供所供不同有之所供尊者大日四波羅蜜四佛十六大菩薩也能供尊者八供四攝也此內四供有情供養外四供非情供養也

已上供養會了

第五四印會

十八會指歸曰說四印曼荼羅法爲弟子授四種速成就法以此曼荼羅求悉地成就像如上四曼荼羅中所求悉地於此像前求成就矣此會心大日如來爲四佛說四印曼荼羅法四佛印本師覺王聖加持教勅現四菩薩形像爲日眷屬說四種悉地法其四菩薩者東金南虛西觀北業也是則中央大日如來應用身四印加持相爲名而號四印會也私云四印者供養會末金剛拳大印等四印他門人普通五佛相傳之故九會密記曰次四佛加持時四

佛先現圍繞隨從大日如來以其隨從號加持然則四佛加持是四印會也但四印會有五尊是大日如來爲尊四佛隨從也以其隨從四佛爲名而號四印會也或說日東寺小野方意普通五佛相傳當流者不用之金東虛南觀西業北四菩薩智也中蓋大日如來

智 肉色住智拳印種子如前記密號遍智金剛法界體性智也

金剛薩埵菩薩 東

金剛大圓鏡智也

虛空藏菩薩 南

觀世音菩薩 西

淨金剛妙觀察智也

金剛業菩薩

不動金剛成所作智也

已上四親近置四波羅蜜菩薩如此四隅者置四佛之三形

巽隅方阿闍三形

或記曰五古之形有蓮華之上光焰圍之坤隅方寶性三形

又云三寶寶珠形有蓮華之上光焰圍之乾隅方無量壽三形

又云獨古之上蓮華有光焰圍之

艮角方不空三形

或記曰十字羯磨形有光焰圍之上

大內四供

金剛嬉菩薩

三形者堅故折羅蓮華上光焰圍之

金剛鬘菩薩

三形者寶冠形有蓮華上光焰圍之

金剛歌菩薩

三形者蓮華上光焰圍之

金剛舞菩薩

三形者十字羯磨蓮華上光焰圍之師云正以五佛置五方時四智正方四波羅蜜者可居四隅此會者不爾顯四智之德故置四波羅蜜正方也已上四印會了

第六一印會

大毘盧遮那如來住智拳印種子尊形三昧耶形如前記三形皆拳印者此會獨一法身之義顯故從一智生萬法依爲日獨一法界智或相傳云定手九界衆生悉手佛界也印相者九界之迷妄押佛界至爲也仍五大中風指握事五大中風大爲本付也云可略之

四隅四瓶者

四瓶共一字爲種即大日智水以四智主義也是則灑衆生塵垢爲令人清淨之佛道又或記曰問何故名一印會耶答大日如來住智拳一印故十八會指歸云說一印曼荼羅若持毘盧遮那佛眞言矣

內四供

香 意生金剛女

持柄香呂

華 計里棋羅金剛女

梵護華有

意氣金剛女

持燄燄

意氣金剛女

持燄燄

右四供者先意生者此四隅四菩薩或云

也

內供或云外供者內供者嬌是意也生

是取所供體若外供者位內供供非情

等故取外供者此義意付能供生約所供

能所合云意生轉無明意轉脫生涅槃

體意生種義歟次燄金剛女者無明煩惱

燄念念出生處字為種子也依大慈大

悲之誓願終拔苦與樂處生云也持花當

胸因位煩惱轉令至菩提義歟次愛金剛

女者三節得名也故智慧燈燄持也次

慢金剛女者不如如理體轉義無礙

戒香全身塗法身遍滿尊體成義也已上四

外四供或記云是以四攝名也

色菩薩 金剛鉤 持鉤

持索

香菩薩 金剛鎖 持鎖

持索

味菩薩 金剛鈴 持鈴

持索

第一色金剛者 或記曰問何故此尊名

色金剛哉答釋云以色清淨智於淨妙界

起受用色心文意色者鉤之義也一切衆

生五大色法生死海沈處以如來大悲鉤

鉤之義歟

次聲金剛者釋云以聲清淨智能表六十

四種梵音普周法界為引入之事文索義

也微妙音聲為佛事皆索菩提意歟

次香金剛 問何故以此尊名香金剛乎

答釋云以香清淨智發金剛自然名種之

香入一切心以爲止留之事矣意是鎖義

也文既云止留稱菩提智故自然名香云

也

次味金剛者 問何故云味金剛乎答釋

云以清淨智持瑜伽三昧地上法味爲數

樂之事文意是鈴義也瑜伽三昧地法味

併衆生歡樂也淨法味覺義也今取數

喜意顯鈴是適悅義也已上四

四攝金剛或記是外四供名也

春金剛 經云莊嚴清淨文

夏金剛 經云意滋澤文

秋金剛 經云意光明文

冬金剛 經云身樂清淨文

斷曰

第一春金剛者釋金剛春菩薩能以菩提

覺華赴供養雲海亦以方便與衆生文

問何故以此尊云莊嚴云春乎答金剛云

事者春以華爲草木莊嚴故其義易了知

第二夏金剛者釋金剛夏菩薩能以法澤慈雲滋
 潤含識亦以方便施與衆生文
 第三秋金剛者 問何故以此尊云光明
 云秋金剛乎答釋云秋秋光明赫奕釋
 云金剛秋菩薩常以智慧燈諸諸黑闇文
 第四冬金剛 問何故以此尊云身樂云

○金剛乎答釋云如秋收冬藏更無所作
 文五穀豐稔諸無所作身心安樂云也
 十七章之種子即眞言也
 理趣釋云云金剛經云受便便
 種子也四攝外四之 理趣經云妙適慈觸
 縛主見悅愛慢澤光樂色聲香味文此十
 七章各有三密妙適句是次大樂金剛次四
 句是薩王愛喜四親近尊次四句內四供
 次四句是四攝菩薩又彼眞言有十七字
 即十七章種子如次配之云以上理趣
 會十七章畢
 第八降三世會
 或記曰問何故名降三世會乎答諸尊住
 降三世羯磨身降伏魔王標示也 問四
 角四明王何無降三世乎降三世總所
 入三摩地故別無能入尊矣 十八會指
 歸云次說降三世會大品有六曼荼羅如
 來成等正覺已於須彌頂轉金剛界輪已
 與諸菩薩名號受職已摩醯首羅等兩強
 難化不可以寂靜法而受化受一切如來
 請已即入忿怒金剛三摩地現大威德身
 以種種方便調伏乃至至死摩醯首羅死
 已自見於下方過六十二恒沙世界名灰
 欲莊嚴世界中成等正覺名爲怖畏自在
 王如來文 九會密記云次說降三世印
 眞言是降三世會也彼三昧耶身變成降
 三世羯磨身降伏三世怨敵等義也是則

斷除煩惱所知之二障也。左足踏自在天。表斷煩惱障也。右足踏爲摩尼表斷所知障也。煩惱龜故喻男強踏。所知障如故喻女和踏。但形現念怒。是慈悲也。凡夫忿怒自瞋恚而發。如怨念怒自慈悲而發。大自在天是外道所尊敬也。能敬所敬共是煩惱業苦所爲。是故內住慈悲外現忿怒。先伏其尊。令斷二障。入阿字門。如我令證菩提義也。已降伏其尊。況其黨乎。如上帝或記云。問五名字義。如何。答疏十云。所謂三世者。世名貪嗔癡障。此三毒名降三世。又由過去貪故。今受此貪報之身。後生貪業受未來報。三毒皆瞋名爲降三世也。復次三世者。名爲三界。大天之主。彼佛未曾有。更有何衆生而勝我耶。以能降伏三世。立故名降三世。明王也。又經云。華嚴智院儀軌云。摧三世有毒令即證菩提。是甚深秘密降三世。瑜伽。理趣釋云。三世所謂摩醯首羅義。由此印得降伏淨信。引入佛道文。瑜疏云。金剛頂十八會初教王會四大亦中第二降三世會有六受荼羅。所謂大三法羯四印也。一印今文四印加持。東方四尊入吽迦羅是四印曼荼羅。此卽降羅名勝三世。亦名万緊聚也。金剛頂經呼降三世名大黑也。通經是降伏色。隨色名種。深祕軌普賢金剛手變吽迦羅降三世金剛矣。大日經疏十云。降三世以此卽帝釋字爲體矣。玉篇云。喝喝并切。聲文。或云此尊大呪云三

度是三喝之義也。即伏三毒故。三度誦也。
也。即忿怒義。故即身義云。云字忿怒伏
三毒是三斯義也。不空軌曰。爾時忿怒
王皆令得安穩。尚右足下踏大自在魔王
左足下踏魔婦人於國土有情皆令得快
樂。又私云。兩足男兒左右異不空諸軌并
遍智說。左男右女。但不空降三世軌。右男
左女也。問。兩足踏天及地意如何。答。五
大明王義云。第四禪頂生十地菩薩。何故
降三世降。伏自在天。大自在天一切衆生
無明住地。惑是惑根本也。普提心外。無能
伏斷。今降三世險普提心。故在東方。自在
天喻於無明。金剛喻定。現在前時。此意斷
盡。是時普提心顯明。乃真如理性。會斷
祕藏記云。降三世者。黑色大忿怒之相。二
牙上。左手持三貼。破折羅。右一手一持。鋤
鉢。二端有三貼及在火炎中。文上
中臺輪五尊

大日如來 住智拳印。四魔降伏之
形也

金波羅蜜菩薩 左持蓮華。右拳安
腰

寶波羅蜜菩薩 同前 三昧耶形

法波羅蜜菩薩 同前 又羯磨形

業波羅蜜菩薩 同前

八供四攝各左手持物具足。右手拳如彈
指 賢劫十六尊外金剛部二十天。皆持

物具而二拳如彈指是降伏之義也
四隅四大神
不動金剛寶莊
降三世金剛辰
軍荼利木
閻魔德迦亥戌
右四隅付五重結護有中臺字同成身會爲表折伏攝受爲體儀故也今此攝受中臺大日上加五重結護折伏降三世會其五重結護者是五佛位所降伏也結護者結不降護令護人如來大慈門故云結護四隅四大明王則四佛之結護也問何故大日結護不置中臺置內四供位乎答有淺略深祕二意先淺略時中台字攝受爲體事爲顯也成身會大日種子置比會中臺故無位置內四供位也是淺略之意也深祕之時者內四供是如來內證德也今此會如來內證大智門制不證可向外入法界門大智至極故中台內置也是深祕義也此會畢上降三
第九降三世三昧耶會
或記日間何故名降三世三昧耶會乎答諸尊住降三世本誓三昧耶降魔王故也與前意大同也但羯磨身三昧耶身不同

也仍此會圖三形也。亦此會種子降三世大呪也。但此有不同。中盛置字。或置字。又未舞菩薩置字。或置字。中間諸尊又不同也。此一說殺了。或記云。問。何故此會五月輪之中二十九尊種子。降三世大呪。用乎。答。此呪者五重結護大呪也。前會五重結護尊。直顯此會者。此大呪為種子。別不舉尊。是其不同也。問。其種子相配如何。答。中台用字。是一說也。如前會書此尊大呪。三度是三唱之義也。即伏三毒故三變誦也。也。即忿怒故。即身義云。字名忿怒伏三毒是斯之義也。問。何故用此字耶。答。一切賢聖生育母。故以東方金波為上。首是歸命之義也。真言初置字。故字為種子。問。何故此字。用乎。答。此字南方修行方顯諸理為義。三諦諸法攝得故。修行為種子也。西方波。問。何故用此字。答。西方入折伏門故。吾我折伏智故。有義也。衆生不越三有。有煩惱為體故。北方波。問。何故用此字。答。北方無量業作名相成就故。名。字根本等點加。此古抄見故。東輪五尊。阿闍。料簡如前三諦萬法之體。性故。東方發心。方之中央。用為種子。

方後	方左	方右	方前	中西	方後方左	方右	方前	方後	方左方右方前
語菩薩	因菩薩	利菩薩	法菩薩	彌陀之五尊	囉菩薩	光菩薩	寶菩薩	喜菩薩	金薩 王菩薩 愛菩薩
此尊說法利生時諸法	此菩薩西方證方菩薩	得智義易知	乘之法故	問。何故用此字。答。第一義諦證菩提智故	義如上。已上南方	問。何故用此字。答。義如上	義如上。但南方因位修行煩惱靜論意歟	問。何故用此字。答。東方故。因。聞。十六大生位。經。聞。萬行靜論有之。義歟。已上東方	料簡如前。如上。問。何故用此字。答。此尊者東西一切行相皆滿入菩提門故。行加相。字也。問。何故用此字。答。東方故。因。聞。十六大生位。經。聞。萬行靜論有之。義歟。已上東方

北輪之五尊	前	方右	方左	方後	內四供	坤	乾	寶具
舞菩薩	業菩薩	護菩薩	牙菩薩	拳菩薩	瞿菩薩	歌菩薩	舞菩薩	舞菩薩
名字。說顯故	此字因乘。字位位經。歷耳四德化生。終入北方涅槃。故用此字也。問。何故用此字。答。諸有法依守護故。此尊萬行證菩提相也。行必會證理故。此字言語不可得者。即無言義也。正說法終故。無言說義歟。已上北方	此尊萬行證菩提相也。行必會證理故。此字言語不可得者。即無言義也。正說法終故。無言說義歟。已上北方	此尊萬行證菩提相也。行必會證理故。此字言語不可得者。即無言義也。正說法終故。無言說義歟。已上北方	此尊萬行證菩提相也。行必會證理故。此字言語不可得者。即無言義也。正說法終故。無言說義歟。已上北方	轉轉者是心。心即取萬法為境緣之故。能緣一切諸體。所緣萬法衆機也。故一心取諸境是縛義也。是遊戲自在義。莊嚴微妙形也。西方說法德。伎樂歌詠。義也。乘重如前。此尊者如來內證北方。業主尊。不墜波。字。用歟。又見彼舞適悅。成。白。慢。故。此字。以。舞。菩薩。為。種。歟。本記意爾見云。	此尊者如來內證北方。業主尊。不墜波。字。用歟。又見彼舞適悅。成。白。慢。故。此字。以。舞。菩薩。為。種。歟。本記意爾見云。	此尊者如來內證北方。業主尊。不墜波。字。用歟。又見彼舞適悅。成。白。慢。故。此字。以。舞。菩薩。為。種。歟。本記意爾見云。	此尊者如來內證北方。業主尊。不墜波。字。用歟。又見彼舞適悅。成。白。慢。故。此字。以。舞。菩薩。為。種。歟。本記意爾見云。

以上一月輪中二十八尊降三世大

此外賢劫十六尊外部二十天皆入降三世折伏三摩地皆現忿怒相又三昧耶形者皆獨古也此獨古者有摧破之功四魔

三障降伏三形也云十八會指歸降三世會末曰一章說引入弟子儀及成就法後都說諸尊三昧耶結印次第及說

祕密禁戒及祕密修行矣九會密記曰先以短聲為字為種子現三昧耶是降三世三昧耶會即儀軌說降喜三昧耶凡諸尊

三昧耶形皆其所持總也降三世尊者持弓箭極喜三昧耶是射厭離心大悲箭也三昧耶者本誓之義也其本誓悲願所依

本有菩提心以堅固清淨菩提心弓箭射元品無明怨敵大樂不空極喜三昧耶也是故名降三世三昧耶會也云

胎金諸尊月蓮蓮月不同事胎金諸尊月蓮蓮月不同事胎金諸尊月蓮蓮月不同事胎金諸尊月蓮蓮月不同事

胎界者諸尊所座月輪內蓮華外者蓮花理月輪智故胎理界蓮花為面矣又金界諸尊所座蓮華內月輪外者金智界月輪為表矣

胎金兩部以理智為門事或記云胎理界從智門入故金剛門有金智界從理門入故蓮花門有花

也但此蓮華門四印會一印會理趣會許有之餘六會無之餘六會雖可有之舉蓮花生靈蓮華門也總九會各可有之也

祕藏記曰開門謂境四方蓮華門也四方

門者常樂我淨也文問九會各四角鎖樣物有何乎答三胎也是表三股界道也帖決云四執金剛三形也四方四四十六古十六執金剛三形也

當界緣草事或抄曰金剛界畫寶生草八字文殊記曰寶生草諸壇法同文智證大師問法海

三藏三藏答曰用寶生草事不可窮盡義也矣其故此草生重生重無盡也然此草畫表示曼荼羅諸尊圖方域分限實諸尊

互圓融無礙各具五智無際智為顯重重無盡實義圖此草為莊嚴也矣廣澤兩界

祕決云西國法東座數牡丹草西座數寶生草順世俗西曼緣草用此草矣當流意者如上依有無窮無盡德誓各具五智無際智畫寶生草云義為本也矣

以上金剛界曼荼羅記畢

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私下終金界三帖內

